

LE
DICTIONNAIRE
CHRETIEN.

LE
DICTIONNAIRE
CHRETIEN,

OU
SUR DIFFERENS TABLEAUX
DE LA NATURE,

L'ON APPREND PAR L'ECRITVRE ET LES SAINTS PERES
A VOIR DIEV PEINT DANS TOVS SES OVVRAGES :

E T

A passer des choses visibles aux invisibles.

Ouvrage tres-utile aux Religieux & Religieuses.
aux Personnes de pieté, aux Predica-
teurs & à tous ceux qui étudient
qui ont à parler en public.

A PARIS,

Chez ELIE JOSSET, rue saint Jacques, à la Fleur de Lis d'or.

M. DC. XCII.

Et se vend, A BRUSSELLES,

Chez LAMBERT MARCHANT, Libraire au bon Pasteur.

AVERTISSEMENT.

NL n'y a point de Chrestien qui ne sçache que Dieu a donné ses Creatures à l'homme comme un tableau visible, où, selon que saint Paul l'assure, il a peint ses grandeurs invisibles. Sa bonté & sa sagesse ont voulu se servir de ce moyen comme d'un degré pour nous faire monter à luy. Nôtre foiblesse avoit besoin de ce secours; & nous ne le pouvons negliger sans nous faire tort à nous-mêmes, & sans nous mettre dans le peril de ne plus adorer l'Ouvrier dans son ouvrage, ny la beauté du Createur dans celle de ses creatures. Elles sont comme une voix qui public de toutes parts la puissance de celuy qui les a faites; & on doit déplorer le malheur de ceux qui ouvrant l'oreille à tant de choses indignes de leur application, ne sont presque sourds qu'à cette parole muette qui leur crie à tout moment, & qui, comme dit David, fait retentir son bruit dans les extremitez du monde. Ils ont, selon l'expression de l'Ecriture, un excellent Livre, bien écrit & tout

AVERTISSEMENT.

ouvert devant les yeux; mais ils n'y veulent pas lire, & par cette negligence ils se mettent dans l'impuissance d'y rien comprendre. Adam en son estat d'innocence faisoit ses chastes delices de voir les beautez invisibles de Dieu peintes dans les beautez visibles de son Paradis, comme nous voyons le Ciel dans l'eau d'un bassin. Toutes les creatures corporelles, qui estoient aussi lumineuses qu'innocentes avant qu'elles eussent esté infectées par son peché, luy representoient les choses spirituelles. Il voyoit comme des yeux dans tous les objets sensibles du lieu de delices qu'il habitoit, les merveilles d'un autre monde qu'il ne voioit pas. Son peché depuis, & les nôtres ont répandu une infection generale dans toutes ces creatures; de sorte qu'au lieu qu'elles estoient par leur premiere creation des objets de louange, d'admiration & de devotion de l'homme envers Dieu, elles luy sont devenues au contraire des objets trompeurs de sa concupiscence, de sa curiosité, & de ses desirs déreglez. Au lieu de les considerer dans la veüe de Dieu, il ne les a plus regardées que pour la satisfaction de son amour propre; & en quittant Dieu pour s'attacher à elles, il a fait ce que feroit un homme qui chercheroit les fontaines & les sources dans les ruisseaux, & le feu du ciel dans les brasiers de la terre.

On seroit heureux si ce petit ouvrage pou-

AVERTISSEMENT.

voit remedier en quelque sorte à un si grand mal , & remettre les choses dans leur premier ordre ; en empêchant qu'au lieu que Dieu veut que les hommes tirent de la veuë de ses Creatures un saint usage qui les sauve , ils ne tombent dans le piege du démon , qui ne tend qu'à leur en faire tirer un autre contraire qui les perde ; & que bien loin de s'en servir pour passer à Dieu qui leur parle par elles comme par autant de bouches , ils ne s'arrestent à entendre la voix trompeuse du démon qui leur parle continuellement par tout ce qu'ils voyent des yeux , & qu'ils entendent des oreilles. Quel moyen nous resteroit-il de resister à l'impression maligne de ce langage continuel du serpent , si nous n'écoutions avec une vigilance pleine de respect , Dieu qui nous parle bien d'une autre maniere par les mêmes Creatures , & si nous ne faisons de cela une bonne partie de nostre occupation pendant cette vie , en attendant que nous n'ayons point besoin de ce secours pour demeurer attachez à Dieu.

On peut se promettre donc que ce livre , qui ne tend par tout qu'à dévoiler Dieu qui se cache , & à se rendre comme visible dans tout ce que nous voyons , sera utile également à tout le monde , aux sçavans & aux simples , à ceux qui instruisent les autres & à ceux qui sont instruits , aux personnes qui conversent dans le

AVERTISSEMENT.

monde, & aux Ames Religieuses qui sont les plus retirées dans la solitude, qui voyant dans toutes les Creatures des traces de celuy qu'elles aiment dans le secret de leur retraite, trouveront dans ce livre de quoy se nourrir l'esprit sans le gésner, & de quoy se soutenir sans peine dans leur vie sainte, par la facilité que cette lecture leur donnera de se conserver dans la presence de Dieu.

On a joint aussi aux Considerations que les S. Peres font sur les Creatures, des Reflexions édifiantes qu'ils font encore sur toute la conduite des hommes, en les considerant depuis leur premiere enfance jusqu'à la vieillesse la plus avancée, & en les examinant en toute sorte d'Estats, de Conditions & d'Emplois. On peut dire même que cette instruction a quelque chose de plus animé, & que ce n'est plus une voix morte comme celle des creatures sans vie, mais vive & touchante, qui frappe plus puissamment le cœur que tous les Livres ensemble ne pourroient faire; de sorte que le mal même que l'on voit devant ses yeux, devient un bien lors qu'on trouve le secret de le considerer avec cet œil de pieté.

On assure ceux qui prendront la peine de lire cet Ouvrage, que l'on n'y a rien voulu dire de foy-mesme, de peur de presenter à ceux qui chercheroient à s'y édifier, les pensées forcées

AVERTISSEMENT.

de l'esprit humain qui pourroient plaire aux uns, mais qui n'agréeroient pas aux autres. Ce n'est par tout que l'Ecriture & les saints Peres qui y parlent ; & si en citant leurs paroles on ne marque pas les endroits d'où elles sont tirées , on prie de pardonner cela à une personne qui en s'appliquant d'abord à ce travail , ne pensoit qu'à son édification particuliere : outre que ce n'est point icy un Livre de dispute ny de dogmes ; & on n'appuye point sur les passages que l'on cite , les veritez fondamentales de nostre Religion. On sçait qu'en ce cas il faudroit marquer avec soin les endroits qu'on cite , pour montrer qu'on n'impose point , & qu'on allegue les paroles dans leur vray sens.

On prie Dieu que comme on n'a eu que luy seul en veüe dans cet Ouvrage , il y répande sa benediction, & qu'il s'y laisse trouver à ceux qui l'y chercheront sincerement.

APPROBATION.

De Monsieur Courcier Docteur de Sorbonne, & Theologal de l'Eglise de Paris.

J'Ay leu un Manuscrit qui porte pour titre, *Le Dictionnaire Chrétien, où sur différens tableaux de la nature, l'on apprend par l'Ecriture & les saints Peres, à voir Dieu peint dans tous ses ouvrages, & à passer des choses visibles aux invisibles, &c.* Fait à Paris le 15. May 1689.

COURCIER.

APPROBATION.

De Monsieur Bloüin, Docteur de Sorbonne.

QUoy que toutes les creatures nous doivent porter à Dieu, & qu'il se soit comme peint dans tous ses Ouvrages; néanmoins il n'est pas aisé des'y découvrir. Les tenebres dont l'esprit des hommes s'est couvert, luy font souvent des pieges & des embuches, qui le precipitent dans l'abyssme, & l'empêchent de reconnoistre les beautez & les perfections, qui l'éleveroient à Dieu. Il faut avoir bien dissipé ces tenebres par la priere & par l'étude, & avoir puisé longtems dans la meditation des Livres saints & des Ouvrages des saints Docteurs de l'Eglise, de vives lumieres pour percer ces voiles, qui nous dérobent les grandeurs du Createur qui sont renfermées dans ses Creatures, & pour prendre les sentimens nobles & élevez, qui nous engagent à l'y adorer. C'est ce qu'a fait l'Auteur de ce livre avec beaucoup d'application. Il n'y a guere de choses où il n'ait quelque veuë Chrestienne, & dont il ne tire quelque pensée salutaire, il n'y a guere de mots, où il ne trouve un sens & une signification, qui éclaire l'esprit & qui touche le cœur. On ne peut douter que la lecture de cet Ouvrage ne soit fort utile à ceux qui la feront : elle leur fournira des pensées solides & Chrestiennes, elle leur fera faire des reflexions saintes & pieuses, & leur facilitera cette sainte pratique de regarder Dieu en toutes choses, & toutes choses en Dieu. Tous les livres ont leur utilité particuliere; mais celuy-cy en a une tres étendue & presque universelle. Il n'y a gueres de matiere de pieté dont il ne parle, non seulement d'une maniere tres orthodoxe & tres Catholique, mais encore tres édifiante & tres sainte. C'est le témoignage que j'en ay rendu ce neuvième Septembre 1690.

BLOUIN.

A P P R O B A T I O N

*De Monsieur D'Arnaudin, Docteur de Sorbonne, & Curé de
saint Martin à saint Denys en France.*

DÉ tous les ouvrages que les Auteurs donnent au public, un des plus utiles, & des plus nécessaires est un Dictionnaire, non seulement par la variété des matières qu'il renferme, mais aussi par l'ordre qui y est observé. Tout y est; mais tout y est dans sa place, dans son rang, & rien n'est confondu; ce qui fait que ceux qui desireront devenir sçavans, trouvent par le moyen de ces sortes de lectures, beaucoup de facilité à apprendre les choses les plus difficiles & les plus épineuses, & à les ranger dans leur esprit, afin qu'il n'y ait point de confusion. C'est ce qui fait qu'on a composé une infinité de Dictionnaires en toutes sortes de langues, & sur toutes sortes de matières; & le fruit qu'on en a tiré, fait assez connoître la nécessité dont ils sont parmi les personnes qui veulent acquérir les sciences. Celui qui a pour titre, *Dictionnaire Chrestien, &c.* renferme une érudition si profonde, si vaste, si étendue, & est d'ailleurs rempli d'une piété si solide, qu'on doit espérer avec raison, qu'il sera très-utile à ceux auxquels Dieu donne le desir d'acquérir non pas des sciences profanes, & qui sechent le cœur, mais la science des Saints, la reforme des mœurs, & le chemin qui conduit à la vie. L'Auteur connoissant jusqu'à quel point les choses sensibles frappent l'esprit des hommes, & font impression sur leur cœur, à l'exemple de saint Paul, se sert dans ce livre des ouvrages de la nature, pour faire entrer les Chrétiens dans la connoissance des plus sublimes veritez de la Religion, & des plus pures maximes de la Morale, & fait ainsi passer l'homme des choses visibles aux invisibles, pour y voir Dieu qui s'est peint dans tous ses Ouvrages. Les personnes qui vivent dans l'embarras du monde, & qui n'ont pas beaucoup de temps à donner à la lecture spirituelle, trouveront icy des pensées courtes, qui expriment beaucoup en peu de mots, & qui sont par conséquent très-propres à leur estat. Celles qui se sont retirées dans la solitude & dans les Monasteres, seront édifiées par le nombre des matières que ce Livre leur fournit pour méditer & adorer la verité; & enfin ceux qui par leur ministère sont employez à instruire les autres par la predication, trouveront dans cet ouvrage une source seconde de verité & de lumière, & un abrégé de ce qu'il y a de plus beau dans l'Ecriture & dans les Saints Peres, pour instruire les fidèles de l'étendue de leurs devoirs, & des sentimens de l'Eglise Catholique, Apostolique, & Romaine, auxquels cet Auteur s'attache dans toutes les pages de son livre. Donné à Paris ce 23. Septembre 1690.

D'ARNAUDIN.

L E

DICTIONNAIRE CHRÉTIEN.

A

EST la premiere de toutes les lettres. Dieu dans l'Ecriture se donne ce nom. Je suis l'Alpha & l'O-

mega, dit-il. Il nous apprend ainsi à considerer la suite de tous les siècles comme les lettres de l'Alphabet qui servent d'étude aux enfans, comme la consideration de tous les siècles doit être l'étude des Chrétiens. Dieu donc s'appellant l'Alpha & l'Omega, nous marque qu'il est le commencement & la fin de toutes choses ; que tout commence par luy & que tout se termine en luy, & que nous-mêmes le devons toujours étudier & regarder comme tel, l'ayant toujours pour principe dans nos entreprises, & les rapportant toutes à

luy comme à nôtre fin. Ce doit être-là l'étude des sçavans, comme l'Alphabet est l'étude des enfans.

Il est à souhaitter que Dieu ayant pris ce nom d'Alpha & d'Omega par l'Aigle des Evangelistes, & à la tête du livre divin de l'Apocalypse, on prenne encore plus garde dans les livres qui se font, que dans toutes les autres actions de la vie, que Dieu en soit l'Alpha & l'Omega, le principe & la fin, comme on le souhaite en celuy-cy. Tout livre quelque brillant d'esprit qu'il soit, est indigne d'un Chrétien s'il n'y propose d'autre but. Depuis le commencement jusqu'à la fin Dieu seul y doit être considéré.

Il faut aussi remarquer à l'entrée

A

de cet ouvrage ce que S. Augustin dit sur les lettres de l'Alphabet, parce qu'on pourra être surpris dans la suite de voir que les SS. Peres ayent en beaucoup de rencontres regardé le même mot comme signifiant tantôt le bien & tantôt le mal, selon qu'ils le trouvoient placé dans l'Ecriture. Comme toutes les lettres de l'Alphabet, dit ce Pere, servent indifferemment à tous les mots, & que la lettre D. par exemple, sert aussi bien à commencer le nom du demon que celui de Dieu : de même les mots & les choses servent indifferemment dans l'Ecriture pour marquer tantôt le bien & tantôt le mal, selon que la suite où ils sont placez les détermine ; comme le mot de serpent par exemple se prend tantôt en bonne & tantôt en mauvaise part, pour marquer ou le peché ou la prudence. On pourroit étendre cette regle non seulement sur les lettres de l'Alphabet, mais sur toutes les creatures en general. Elles sont en quelque sorte à l'homme comme les lettres de l'Alphabet, dont on peut indifferemment se servir pour écrire de bonnes ou de mauvaises choses ; de même on peut se servir ou bien ou mal des creatures sans qu'il y ait en cela aucune autre faute que de celui qui en abuse, comme c'est uniquement la faute de celui qui abuse en mal des lettres de l'Alphabet. On seroit

heureux si cet ouvrage pouvoit contribuer quelque chose à déterminer plutôt en bien qu'en mal cet usage que l'on fait de la veuë & de la consideration des creatures.

A. B. C. L'A. b. c. est par où les enfans commencent à apprendre. Les plus sçavans ont tous commencé par là : & lorsque par leur negligence ceux qui sembloient un peu avancez ont laissé effacer ces premieres instructions, on les menace de les remettre à l'A. b. c. regardant cette menace comme une chose qui les deshonne. Cependant selon S. Chrysostome, c'est-là l'état de la plupart des Chrétiens. Ils laissent effacer de leur esprit les principes de la religion, & y substituent une honnêteté payenne qu'ils regardent comme la vraie vertu. Mais quoy qu'ils croient qu'il leur fût honteux de reprendre les premiers principes de la religion, & qu'ils aiment mieux supposer qu'ils en sont instruits, ils auroient besoin néanmoins d'être renvoyez à l'A. b. c. du Christianisme, qui est se détacher du monde, se priver des creatures, se mortifier, s'humilier, croire heureux les pauvres & ceux qui souffrent, & les autres élémens de nôtre religion dont peu de monde est instruit. Les Saints ont dit que la premiere lettre & le premier mot de l'Alphabet Chrétien est celui-cy, *Abnegation de soy-même*. C'est ce

qui doit commencer & finir la journée d'une maniere si uniforme, qu'elle paroisse dans un retranchement general des paroles, des desirs, des actions mauvaises ou inutiles, des dépenses vaines, des divertissemens, des visites, &c.

ABBOYER. L'aboi des chiens a été pris par S. Gregoire pour la figure de la predication vive & pleine de force des pasteurs & des predicateurs qui veillant pour les interêts de Dieu & de son Eglise, ne s'etienent point dans ce lâche silence que l'Ecriture condamne dans ceux qu'elle appelle des chiens muets qui ne peuvent aboyer. *Canes muti non valentes latrare.* Ceux-cy au contraire étant commis à la garde du troupeau de Jesus-CHRIST doivent élever leur voix pendant les tenebres de la nuit de ce siecle, contre ceux qui pensent à les surprendre, sans qu'une timidité criminelle puisse leur imposer silence. *Doctores sancti fidelium custodes, dum pro Domino diurnis nocturnisque vigiliis intenti clamant, magnos latratus predicationis dederunt.* V. titre *Chiens.*

S. Augustin dit aussi qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui aboyent comme des chiens non pour les interêts de Dieu & de sa verité, mais pour la fausseté, la vanité, les fausses maximes & les coutumes du monde, *Non pro veritate sed pro consuetudine la-*

trantes. Comme on craint l'aboy des chiens, on craint aussi de résister à ceux qui nous portent à ces folies.

ABEILLE. L'Abeille a été prise par les SS. Peres en bien de differentes manieres. S. Bernard dit qu'elle marque le S. Esprit, & il dit ingenieusement que comme l'abeille, il a le miel & la cire: *Instar apis ceram portat & mel.* La cire qui nous éclaire, marque la lumiere que l'Esprit de Dieu allume en nos ames. Le miel marque la douceur, la grace & le goût qu'il nous en donne: *accendit lumen scientia, infundit saporem gratia.* Les Philosophes qui n'avoient pas le S. Esprit, n'ayant considéré la nature que pour y connoître Dieu par leur esprit propre, ont eu une science vaine & sterile; la cire qui les éclairoit n'a point été accompagnée d'onction, ny de la douceur interieure du miel. Les Chrétiens doivent être plus sages dans leurs études. Ils ne doivent point separer ce qui doit toujours être uni ensemble, & desirer encore plus le miel de cette divine abeille que la cire. Le même S. Bernard dit que l'abeille represente parfaitement bien J. C. parce que comme elle cherche sa pasture parmi les fleurs & les lis; de même J. C. comme une abeille divine a volé d'abord sur une Vierge pure, s'y est attaché, & ne repose encore maintenant que dans les ames

saintes ornées & embellies de vertus. L'abeille aussi a le miel & l'aiguillon : J. C. qui ne nous a d'abord apporté que son miel en venant à nous, viendra ensuite faire sentir son aiguillon. Les personnes sages s'en donnent de garde. On craint d'être picqué d'une abeille : combien plus doivent-ils craindre ces piqures cuisantes qui n'auront point de remède.

Les abeilles représentent encore les âmes saintes qui volent de tous côtes avec un plaisir spirituel dans tous les livres de l'Écriture, dit S. Bernard, & qui en retirent un miel excellent que la grace du S. Esprit répand dans leur cœur. Qu'on s'approche d'elles, dit ce S. Docteur, on trouvera aussi-tôt qu'elles ne respireront au dehors dans leur entretien que la douceur de ce miel celeste dont elles se sont remplies.

Presque tous les Saints Peres remarquent aussi que comme l'abeille recueille son miel sur diverses fleurs, le Chrétien de même doit par la charité tirer le bien de tout ce qu'il voit dans les autres, & examiner dans chacun de ceux dont-il s'approche, la vertu dont-il peut profiter. Les âmes malignes qui n'ont rien de la qualité des abeilles, ne s'occupent au contraire qu'à considérer dans les autres, le mal qui y est, ou qu'ils y croient être ; mais celles qui sont plus saintes,

ne s'appliquent qu'à y voir ce qui les peut édifier : *velut apes prudentissima*, dit Cassien, *debet Christianus unamquamque virtutem ab his qui eam familiariter possident, deservare.*

S. Jean Climaque dit encore que comme les abeilles fuyent extrêmement la fumée, les âmes saintes aussi qui s'entretiennent avec Dieu fuyent extrêmement le tumulte & les conversations du monde, dont la seule veuë cause une fumée & des nuages dans l'esprit.

L'Écriture dit aussi dans le livre de l'Ecclesiastique, qu'encore que l'abeille soit si petite, on donne néanmoins à son miel le prix de la douceur, *Brevis in volatilibus apes* &c. Elle nous avertit par là, que nous ne devons juger de personne par sa mine ny par son extérieur ; ce qui a rapport à ce que l'Evangile nous commande : Ne jugez point selon l'apparence. Souvent tel qui par un extérieur vil est méprisé des hommes, est précieux aux yeux de Dieu à cause de la douceur & de l'onction de sa piété intérieure.

L'Écriture compare encore aux abeilles la violence des persecuteurs. Ils m'ont, dit-elle, environné comme des abeilles : *Circumdederunt me sicut apes* : Sur quoy S. Augustin remarque que comme les abeilles quoy que si coleres forment le miel, les persecuteurs aussi quoy que si

violens, font que Dieu tire alors de nôtre cœur un miel excellent. Autrefois Samson trouva un essain d'abeilles dans la gueule d'un Lion mort, & proposa ensuite cette enigme si fameuse. Que la douceur étoit sortie du fort : *Ex forti dulcedo*. C'est ce qui a été verifié dans J. C. dit S. Paulin. Il est mort pour nous, ce lion invincible : Et dans quelle autre bouche morte a-t-on trouvé le rayon de miel, & des abeilles, sinon dans celle de cet Homme-Dieu, dont la parole nous procure les delices éternelles du salut, & rassemble tous les peuples dans une paisible union comme des abeilles ? *In cujus mortui favus & apes nisi in cujus verbo salutis nostra bonum, & congregatio gentium ?*

Les SS. Peres disent encore que cette figure enigmatique de Samson ; marquoit que les Rois que l'Ecriture compare aux lions à cause de leur force, devoient enfin mourir au paganisme, & qu'au lieu de ces arrests si cruels qu'ils fulminoient contre les Chrétiens, ils n'auroient plus pour eux dans la bouche que la douceur du miel, en faisant pour eux des ordonnances favorables.

ABSYNTHE. L'Absynthe est le contraire du miel. Rien n'est plus doux que l'un selon l'Ecriture ; & rien aussi selon l'Ecriture n'est plus amer que l'absynthe. *Amarascent absinthium*, S. Gre-

goire compare à cette amertume les amertumes de la vie presente, & il explique en ce sens cette parole de l'Ecriture : Il m'a enivré d'absynthe : *Inebriavit me absynthio* : Parce que lors qu'on est rempli de cette amertume on en est tellement comme enivré, qu'on ne la sent pas plus qu'une personne yvre ne sent son état. *Ebrius quod patitur nescit. Quod sumpsit amarum est, & non intelligit eandem amaritudinem quæ repletur*. On sent tous les jours les maux qu'on a dans le monde & on se les dissimule : On sent les peines de cette vie & on ne laisse pas de l'aimer. On souffre & on ne veut pas faire reflexion sur ce que l'on souffre. On est vraiment comme enivré de cette absynthe.

S. Jean Climaque dit aussi en prenant l'absynthe en un bon sens, qu'elle marque les humiliations ameres de la penitence, mais cette amertume se change ensuite en une douceur salutaire, comme on dit que l'absynthe quoy qu'amere, est néanmoins excellente pour la santé.

ABYSME. L'Abysme est une profondeur qu'on ne peut sonder. Il marque d'ordinaire dans l'Ecriture la profondeur des jugemens de Dieu qui est impenetrable, *Indicia tua abyssus multa. O altitudo* &c. On craint les abysmes, on tremble même d'en approcher. C'est ainsi que nous ne devons penser qu'en tremblant aux jugemens de Dieu. *A judiciis tuis timui*.

S. Augustin dit que le mot d'abyfme représente auffi la profondeur du cœur de l'homme, qui ne se connoît pas lui-même & qui n'est connu que de Dieu. Cet abyfme interieur est à nud devant ses yeux, & nous devons le prier avec ce même Docteur de nous tenir par la main pour nous faire entrer dans cet abyfme, & pour nous faire voir ce qui se paffe en nous-mêmes : *Intra vi in intima mea ducete.*

L'Abyfme marque encore plus particulièrement le cœur des méchans où le demon se retire, & qu'il remue comme il lui plaît, quoy que toujours dépendamment de la volonté de Dieu qui se sert de ces abyfmes pour l'exécution de ses desseins, selon la parole de David : *Ponens in thesauris abyffos.* Dieu se sert des abyfmes comme de ses tresors, parce qu'on ne peut assez comprendre combien les méchans les plus desesperés & les plus violens servent sans qu'ils y pensent & contre leur volonté même, au bien des saints & des justes qu'ils persecutent.

L'Abyfme marque encore la profondeur du peché dans le cœur des pecheurs impenitens qui fait qu'ils méprisent tout. *Peccator cum veneris in profundum, contemnit.* Ils perdent ce qui leur restoit d'humilité, après quoy ils ne sentent plus rien, & lâchent la bride à tous leurs desordres avec une licence que rien ne peut plus

arrêter. Dieu ne m'a pas puni jusqu'icy, disent-ils : Je ne serai pas plus puni pour dix crimes que pour cinq. S. Augustin ne pouvoit assez déplorer un si effroyable abyfme, où néanmoins beaucoup de Chrétiens sont plongez sans qu'ils le fçachent.

Le même Pere entend auffi par le mot d'abyfme cette vie mortelle, parce que nous y sommes incessamment battus comme dans un vaste abyfme de differens flots qui coulent les uns sur les autres, & qui effacent insensiblement en nous l'image de Dieu. Ce qui est déjà passé est comme un abyfme sans fond, qui engloutit toutes choses. L'avenir est un autre abyfme qui nous est impenetrable. L'un de ces abyfmes s'écoule continuellement dans l'autre. L'avenir se décharge dans le passé, en coulant par le présent. Nous sommes placez entre ces deux abyfmes. Voila nôtre état pendant tous les momens de cette vie. D'un abyfme nous entrons toujours dans l'autre.

L'abyfme de la mer qui est insatiable des eaux qui s'y dégorgeant, est selon les Peres la figure de l'enfer, qui est toujours ouvert pour recevoir les ames qui y tombent.

ACADEMIES, *Academistes.* Ces lieux & ses personnes representoient à S. Augustin l'état des Chrétiens que Dieu dresse & forme au combat. Comme d'ordinaire on ne deyroit point aller à

la guerre sans avoir été bien instruit & bien exercé dans la jeunesse ; on doit aussi avant toutes choses avoir soin de s'exercer de bonne heure , comme David disoit que Dieu luy avoit fait cette grace en exerçant ses mains à la guerre , & en instruisant ses doigts au combat. Cette verité regarde principalement la jeunesse qui prevoyant les effroyables combats qu'elle doit trouver dans le cours de sa vie , ne doit pas perdre de temps , mais imiter les Academistes qui s'abandonnent à des Maîtres pour apprendre sous eux dans cet âge tendre de dures & de penibles leçons. Que devroit-on attendre dans le combat d'un homme qui avant que d'y entrer n'a fait aucun exercice ? Que doit-on de même attendre d'un Chrétien qui n'a point d'abord appris à combattre ny même à connoître ses ennemis.

S. Chrysostome dit que chaque maison est comme une Academie spirituelle, où nous devons nous exercer à la patience & à la vertu, en supportant les foiblesses & les mauvaises humeurs de ceux avec qui nous vivons. Nous devons commencer d'abord par nous exercer en secret dans nos logis à combattre contre les vices, afin de pouvoir par cet exercice & par ces combats de chaque jour, devenir plus forts pour pouvoir ensuite combattre contre le dehors.

ACCIDENS du monde. Une des grandes devotions du Chrétien, est de reflechir sur tous les evenemens de la vie, les regardant comme autant de voix de Dieu, qui parle aux hommes par tout ce qu'ils voyent, quand on a des oreilles pour l'entendre. C'est en ce sens que l'on peut expliquer ces paroles de l'Ecriture : *La Sagesse fait retentir sa voix au dehors au milieu des places publiques : Sapientia foris pradicat, in plateis dat vocem suam.* C'est une parole continuëlle, c'est une voix qui ne cesse point & qui se fait entendre par tout. La vie & la mort des grands & des petits, & encore plus des grands que des petits, sont comme autant de predications de la Sagesse. Les biens & les maux sont la voix par laquelle elle se fait également entendre. Si l'on voit par exemple ou qu'on entende parler des malheureux que l'on entraîne au supplice, on doit se représenter ces paroles du Fils de Dieu : Croyez-vous que ces hommes que l'on traite avec tant de severité soient les plus coupables de tous ? Non je vous le dis : mais si vous ne faites penitence vous perirez tous.

On peut dire en general qu'il n'y a rien où le peu de foy des Chrétiens paroisse tant que dans le jugement qu'ils portent presque tous sur les evenemens de la vie. Ils n'y regardent jamais que ceux qui nous attachent davantage à

ACH.

ce monde nous sont les plus contraires, ny que ceux qui nous en détachent sont les plus heureux. Voila un homme miserable, dis-on ; il n'a plus rien à esperer dans le monde. Voila sa fortune ruinée. Cependant c'est souvent là que son veritable bonheur commence. Il en a moins de goût pour le monde, plus de temps, plus de moyens & plus d'inclination pour penser à son salut, & s'éloigner davantage de la mort. On dit d'un autre qu'il est heureux, parce qu'il est comblé de biens, & qu'une entreprise luy a réussi, c'est à dire parce qu'il a tout sujet d'aimer le monde, & que tout le pousse dans la mort. La foy juge des choses d'une maniere toute opposée au commun des hommes. C'est à quoy l'on doit s'exercer.

ACHETER. Une partie de la vie se passe à acheter & à vendre. Tous pensent à acheter à bon marché & vendre bien cher. Surquoy les saints Peres faisant reflexion, disent que le monde est comme un mauvais marchand qui nous trompe & qui nous fait acheter bien cher ce qui vaut très peu.

Mais nous devons prendre garde de n'être pas du nombre de ces mauvais marchands nous-mêmes, en voulant acheter à très vil prix ce qui vaut infiniment. Il semble à nous voir agir aujourd'hui que le Ciel ne merite plus d'être acheté par le renoncement à aucun intérêt humain, ou que Dieu soit obligé de nous le don-

ACC.

ner gratuitement. La foy & la profession de la pieté Chrétienne coutoit tant de sang aux premiers Chrétiens, & tant de lueurs & de fatigues à un nombre innombrable de Saints qui ont acheté le Ciel par de grands travaux ; & maintenant les plus petits intérêts paroissent grands & importants ; on ne peut souffrir les moindres humiliations pour acheter une gloire incompréhensible.

Comme l'intérêt & l'avarice regne principalement dans le commerce d'acheter & de vendre, nous devons nous souvenir en le voyant, de renoncer à toute sorte d'avarice, de peur de faire de la maison de Dieu, qui est nôtre cœur, une maison de trafic & non de priere.

Ce qui nous a coûté cher nous est d'ordinaire plus précieux, & nous le conservons avec plus de soin. Que cela nous fasse souvenir de la grace que J. C. nous a faite en nous achetant d'un grand prix. *Empti estis pretio magno.* Ne prodiguons pas cruellement une ame qui luy a coûté si cher.

ACCOUCHEMENT. On sçait quelles sont les douleurs d'une femme qui enfante, & les cris qu'elle jette. Dieu dit qu'il criera un jour comme une femme qui est dans cet état, *Sicut parturiens loquar*, pour nous marquer qu'il rompra enfin le silence qu'il a gardé avec les hommes pendant

leur vie, en les laissant suivre leurs passions. Comme ce silence dure maintenant pendant toute cette vie; ce cri aussi durera ensuite pendant toute l'éternité, & fera continuellement connoître aux méchans ce qu'ils sont & ce qu'ils méritent.

Mais nous ne devons point oublier aussi que J. C. luy-même a comparé toute la vie des Chrétiens au moment auquel une femme enfante, à cause des douleurs & des afflictions qu'ils ressentent sur la terre & de la joye qui les suivra. Ne nous flatons point; considérons sérieusement que les douleurs de la pénitence qui doivent égaler celles d'une femme qui enfante, ne doivent pas être légères; & souvenons-nous en même temps que comme selon S. Augustin, une femme qui accouche a plus de joie de l'enfant qu'elle va mettre au monde, que de tristesse de la peine qu'elle souffre; nous devons avoir aussi plus de joie que de tristesse des maux que nous endurons: ce qui fait dire à S. Paul que l'esperance doit nous donner de la joie, *Spe gaudentes*.

ADDRESSES ingénieuses. Les adresses ingénieuses que nous voyons si souvent dans les gens du monde lors qu'ils trouvent des moiens habiles pour subsister & pour avoir de quoy vivre, doivent nous faire rougir de la stupidité où nous sommes à l'égard de notre salut, & nous confondre

en voyant ce que le Fils de Dieu dit dans l'Evangile, que les enfans du siècle sont plus sages que les enfans de la lumiere. A'nsi nous devons de peur de tomber dans ce reproche, avoir dans toutes ces rencontres dont il est impossible que nous n'entendions souvent parler, l'esprit saintement ouvert pour trouver mille inventions que la charité fait aisément imaginer, afin de nous procurer la nourriture de l'ame, & inventer des moiens de nous tenir saintement attachez à Dieu, pendant que le monde & le diable ont de leur côté mille adresses pour nous en détacher insensiblement. Isaïe dit de ces saintes inventions & de ces innocentes adresses: Dites au juste qu'il fait bien, & qu'il sera rassasié du fruit de ses saintes adresses: *Dicite iusto quoniam bene, quoniam fructum adinventionum suarum comedit* On seroit heureux si ce livre pouvoit contribuer de quelque chose à ces adresses de charité, en aidant les ames à trouver Dieu present partout, & à s'élever vers luy par la consideration de tout ce qui se passe dans la vie.

ADOPTER. On voit assez souvent des personnes qui prennent des enfans étrangers, & qui les traitent avec autant de charité & de tendresse que s'ils étoient leurs Peres. C'est même une pratique de piété que les SS. ont recommandée aux Peres, d'adopter quelqu'un au nombre de leurs

enfants , & de compter quelque pauvre en ce nombre , pour attirer la miséricorde de Dieu sur leurs enfans. Ceux aussi qui ne sont pas peres font une bonne œuvre d'adopter en quelque façon un enfant , afin que par le soin qu'ils en ont , ils obtiennent de Dieu la grace de remedier aux defauts de leur enfance. Rien n'est si puissant que cette pratique de charité pour nous faire souvenir de la grace de l'adoption divine qui nous donne droit d'appeler maintenant Dieu notre Pere , & qui nous rend les coheritiers de Jesus-Christ même. Sur quoy les saints Peres remarquent que comme autrefois ceux qui adoptoient des enfans le faisoient en personne avec cérémonie , & ne s'en rapportoient pas à leurs serviteurs , mais se presentoient eux-mêmes devant les Juges ; J. C. de même n'a pas voulu commettre les Anges pour procurer notre adoption , mais s'est trouvé present en personne ; ce qu'il fait encore tous les jours dans la sainte Eucharistie , où il semble nous dire : N'appellez personne votre Pere dessus la terre , & apprenez de là que vous devez preferer à tout , celui qui vous a honorés de son adoption divine. Nous voulons que les enfans que nous adoptons aient de la reconnoissance de la grace que nous leur avons faite , & cela est tres-raisonnable : Fuyons de même l'ingratitude envers Dieu.

Si un Roy nous avoit trouvez pauvres & nous avoit adoptez , dit S. Chrysostome , nous ne penserions plus à notre misere ny à notre bassesse passée : Ne pensons donc plus à notre premiere misere , ny à la bassesse de la vie que nous avons menée. *Agnosce, ô Christiane dignitatem tuam , & divina consors factus natura , noli in veterem vilitatem degenerare conversatione redire.*

ADVERSAIRE, Partie adverse. La sagesse humaine va toujours à s'accorder avec ceux avec qui l'on a des procès plutôt que d'aller devant le Juge. La sagesse divine nous y exhorte aussi elle-même. Suivons ce conseil. Nous devons avoir pour adversaire , notre propre conscience , parce qu'elle nous reproche nos pechez. Accordons nous avec elle avant notre mort en vivant bien. S. Augustin dit aussi que notre adversaire est la parole de Dieu , qui s'oppose à tous nos desirs de reglez , & à toutes nos inclinations charnelles. Nous devons nous hâter de nous accorder avec elle pendant cette vie , de peur qu'en nous trouvant en differend avec elle à notre mort , elle ne nous livre à un juge inflexible & inexorable.

ADULTERE. L'adultere est un crime qui n'est que trop ordinaire , & on souhaiteroit beaucoup de n'avoir pas si souvent les occasions de penser à ce que l'Ecriture & les Peres nous disent pour

nous porter à réfléchir alors sur nous-mêmes. Une femme ne peut être adultère qu'en haïssant son mari, & en aimant un autre homme : nôtre ame de même ne devient adultère, qu'en aimant les choses du monde, & haïssant Dieu dont elle étoit devenue l'Epouse legitime dans le baptême. Cela est horrible à dire & à penser, & ce mortel de haïr Dieu, nous fait fremir. Cependant cela est vrai ; & comme une femme adultère peut bien encore craindre son mari sans néanmoins qu'elle l'aime ; de même en cet adultère intérieur de l'ame, nous pouvons bien encore craindre Dieu, mais certainement nous ne l'aimons point.

L'Adultère est donc la figure d'une ame qui se corrompt par l'amour & les plaisirs du monde ; par la passion de l'argent & par l'amour d'elle-même, qui fait qu'elle devient son idole, au lieu qu'elle devrait être l'Epouse de J.C. Elle est en cet état l'adultère de cet Ange superbe qui est le Prince du monde, & le corrupteur de ceux que l'amour d'eux-mêmes rend amis du monde. L'ame alors est vraiment adultère par la rupture de l'alliance qu'elle avoit faite avec Dieu dans le baptême, & elle redevient l'esclave des plaisirs auxquels elle avoit renoncé. Surquoi S. Augustin remarque que l'ame d'un payen en aimant le monde, à proprement parler, tombe plus dans la fornication

que dans l'adultère ; parce que sans avoir de mari legitime, elle se prostitue à une infinité de demons qui la corrompent ; au lieu qu'une ame Chrétienne ayant J. C. pour Epoux, devient adultère en aimant le monde, puisqu'elle n'est pas chaste, & que n'abandonnant pas visiblement son Epoux, elle ne lui est pas néanmoins fidele. *Pagani anima fornicaria est ; Christiani mali adultera. Pagani anima virum legitimum non habet, per diversa demonia prostituta corrumpitur : Christiani anima adultera est, quia nec castitatem diligit, nec virum deserit.*

S. Chrysostome dit que le demon de la colere, est un adultère qui vient corrompre la pureté de nôtre couche. Il se mêle à nôtre ame avec un plaisir secret ; il la rend malheureusement seconde, lui fait enfanter des haines, & fait le contraire du mariage. Car au lieu que le mariage ne doit faire de deux qu'une seule chair, la colere au contraire divise ceux que l'amour devoit unir ; & separe même l'ame d'avec elle-même.

On ne doit pas omettre icy ce que l'Ecriture dit de ceux qu'elle appelle adultes au regard de la parole de Dieu ; *Adulterantes verbum Dei*. S. Gregoire remarque admirablement que comme un homme dans l'adultère, ne cherche qu'un plaisir brutal, sans se mettre en peine des enfans qu'il souhaiteroit au contraire ne

pas venir de son crime; de même ces adulteres de la parole de Dieu se mettent peu en peine d'engendrer à Dieu des enfans par leur parole, & ils ne pensent qu'à faire montre de leur science & à se satisfaire eux-mêmes. *Adulter in carnali coitu non prolem sed voluptatem quarit: sic perversus quisque per sacrum eloquium non Deo filios gignere, sed suam scientiam desiderat ostentare.*

S. Augustin dit encore qu'abandonner la verité & la foy, est vraiment un adultere du cœur: car c'est dans le cœur & dans l'esprit que doit consister nôtre principale chasteté par nôtre fidelité pour Dieu; & c'est-là que nôtre mere Eve a été d'abord corrompue. *Adulterium cordis est veritatem negare. In fide, in mente ibi debet esse castitas. Prima ibi est parens Eva corrupta.* C'est pourquoy S. Paul dit aux fideles: Je crains que comme le serpent a seduit Eve par ses fineses, vos esprits aussi ne se corrompent & ne perdent la simplicité qui est en JESUS-CHRIST. Ce serpent, cet ancien adultere, dit S. Augustin, ne cherche pas à corrompre la pureté de la chair, mais celle du cœur: & comme un adultere se réjouit lorsqu'il a corrompu les corps, le demon de même se réjouit lorsqu'il a corrompu les ames. *Serpens ille adulter antiquus virginitatem corrumpendam non carnis sed cordis inquirat. Sicut*

autem adulter homo latatur in nequitia sua cum carnem corrumpit; sic & diabolus latatur cum mentem corrumpit. D'où nous devons juger combien il y a d'ames qui passent pour adulteres aux yeux de Dieu, qui voit une infinité de Chrétiens tout corrompus au fond du cœur. Cependant il pardonne plus aisément les pechez grossiers, que les hommes exagerent beaucoup parce qu'ils blessent leurs sens; & il est plus difficile au contraire à l'égard des autres qui sont tout spirituels. Ce qui nous oblige à nous humilier, & à nous confondre toujours en sa presence, puisque selon l'Ecriture, nul ne peut se glorifier d'avoir le cœur chaste. *Quis gloriabitur se mundum habere cor?*

AFFAIRES. Tout le monde fourmille d'affaires, & l'on voit avec quelle application chacun travaille aux siennes. Les saints Peres font sur ce sujet beaucoup de saintes reflexions. Mais S. Chrysostome dit entre autres que comme les affaires qui regardent le service & les interêts du Prince, sont toujours les premieres auxquelles donnent leur application ceux qui s'en trouvent chargez, nous devons de même penser d'abord aux affaires qui regardent le service & les interêts de Dieu, de peur que le mépris que nous en ferions ne l'irritât contre nous, comme ceux que le prince emploie craignant de l'ir-

riter par leur négligence dans son service. On doit juger de là si l'on a une famille, ou si l'on est chargé de la conduite de quelques personnes, avec quelle application on le doit faire, en voyant que c'est à Dieu même qu'on manque en manquant à ces personnes.

AFFLOIBLISSEMENTS. Les affoiblissements où nous voions la plupart du monde, soit les enfans, soit les vieillards, soit les malades, doivent nous faire souvenir à tout moment de notre fragilité intérieure, & nous faire profondément reconnoître que soit par notre enfance, ou par notre vieillesse intérieure, ou par la langueur invisible de nos pechez nous ne sommes rien dans l'ame, & que nous tomberions à tout moment si Dieu ne nous soutenoit de sa main puissante. C'est S. Augustin qui nous donne lieu de remarquer cette vérité, que toute la vie & ce que nous y voyons tous les jours, doit rendre continuellement comme visible à nos yeux.

AGENDA. Chacun a son *Agenda*, pour voir le matin ce qu'il doit faire pendant le jour, & pour régler d'abord l'ordre de toute la journée. L'*agenda* d'un Chrétien selon l'Évangile & ce qu'il doit prévoir tous les matins, est qu'il doit ce jour-là porter sa croix : *Quotidie*. C'est à quoy il doit se préparer dès qu'il est levé.

AGES de la vie. Nous devons en voyant les différens âges des

hommes, nous représenter que l'homme nouveau a ses âges aussi bien que le vieil homme, & qu'il croît insensiblement. Mais comme chaque âge a ses combats, aussi chaque âge de l'homme nouveau a ses tentations. Les enfans sont turbulens & sans arrêt, ils vont où la passion les emporte. Ils sont, dit S. Chrysostome, comme un vaisseau à qui un bon pilote, c'est à dire un maître est fort nécessaire. C'est notre image qui nous fait voir la nécessité que nous avons d'abord d'un directeur quand nous commençons de nous convertir à Dieu.

La jeunesse ensuite, ajoute le même Pere, sent des fiers plus impetueux, & des passions plus violentes : Et ce qui est plus à plaindre, est qu'il n'y a plus de pilote alors, parce que d'ordinaire ces personnes ne souffrent plus l'assujettissement, & ne veulent plus que personne les contraigne. Ils n'ont pas assez de docilité pour se laisser conduire, & ils n'ont pas assez de sagesse pour se conduire eux-mêmes. Les vents donc soufflent de toutes parts : le pilote qui s'avoit s'en servir utilement s'est retiré, & un autre sans expérience a pris la place. C'est une foible, mais en même temps une effroyable image de ce qu'on a à craindre si l'on ne veille bien sur soy-même. L'âge d'un homme fait est accablé d'une inon-

dation de soins , d'affaires & d'inquietudes. Celuy qui ne fuit pas de bonne heure les maux de tous ces âges precedens , tombera enfin dans une malheureuse vieillesse , & sera semblable à un vaisseau brisé qui sera chargé non plus de riches marchandises comme il devoit l'estre , mais de poison & de bouë.

AGNEAU. L'Agneau est la figure de JESUS-CHRIST, selon les paroles de l'un & de l'autre Testament. Tout l'Eglise luy donne encore tous les jours ce nom. On l'appelle Agneau parce qu'il a été doux pendant sa vie , & sans parole à sa mort : *Mitis in vita , mutus in morte.* Quelle communication & quelle société les personnes coleres & inhumaines peuvent-elles avoir avec ce divin agneau ?

L'Agneau est ensuite la figure de ceux qui par leur douceur ont part à l'élection de JESUS-CHRIST , qui est doux & humble de cœur , & qui ne rejette aucun de ceux qu'il a guéris de la peste de l'orgueil.

Dieu nous ayant rendu des agneaux , il veut qu'après nous être exercez à la douceur pendant nôtre vie , nous nous tenions prêts ensuite à endurer les violences les plus injustes sans jeter aucun cri , ny faire aucune plainte contre ceux qui nous font souffrir.

L'agneau marque aussi selon S. Augustin , une ame qui est nouvellement à Dieu.

L'agneau selon le même Pere , marque ceux qui sont d'un naturel doux , comme le lion en marque d'autres qui sont d'un naturel de feu. Ceux qui sont doux ne doivent point condamner ceux qui sont chauds , & ceux qui sont chauds ne doivent point condamner ceux qui sont plus moderez. Le feu du Lion dans un sens ne plaît pas moins à Dieu que la douceur de l'agneau.

L'agneau marque encore selon S. Augustin , une innocence qui est sans force , comme le lion marque une force qui est sans innocence.

Les agneaux qui pressent de la tête les tettes de leurs meres , marquent selon le même S. Augustin , l'instance sainte avec laquelle nous devons prier Dieu , afin de tirer de luy le lait de sa grace , & celle avec laquelle les ames simples doivent desirer & recevoir les instructions de leurs pasteurs.

L'agneau est pris aussi quelquefois en mauvaise part ; & comme il va en bondissant à la boucherie , il figure le pecheur qui se perd par ses divertissemens , & qui court sans esprit & avec joye à une perte éternelle.

AIDE ; aider. On voit tous les jours des personnes qui prient qu'on leur preste la main pour les aider ; mais on ne dit jamais qu'on aide une personne qui elle même ne fait rien. On la secoure

quand elle travaille. C'est ainsi que Dieu nous aide lorsque nous ne sommes point paresseux & que nous avons soin d'agir & de travailler. C'est nous moquer de luy, si on l'ose dire, de le prier de nous aider de son secours lorsque nous demeurons les bras croisez & que nous languissons dans la paresse.

AIGLE. Dieu se compare luy-même à un Aigle qui est le Roy des oiseaux & qui prend ses petits sur ses aîles pour leur apprendre à voler, *Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos* : ce qui nous marque que Dieu porte notre foiblesse, & qu'il nous détache peu à peu de ce penchant que nous avons vers la terre, afin de nous attirer sans cesse à luy.

L'aigle selon S. Gregoire, est la figure des âmes saintes. Il est long-temps suspendu sur les nuées, comme les âmes saintes dédaignant la terre sont presque toujours élevées au Ciel où elles habitent par avance, ainsi que le dit S. Paul : Nous sommes d'esprit & de pensée dans le Ciel : *Nostri conversatio in calis est*. C'est ce qui est marqué par ce que l'Ecriture dit de l'aigle, qu'il met son nid dans les lieux élevés : *In arduis ponet nidum suum*, c'est à dire dans le Ciel. Mais où sont maintenant ces aigles parmi les Chrétiens ? On peut dire que ce sont des oiseaux bien rares ; presque tous

ne vivant que pour la terre, & n'ayant point d'yeux non plus que d'aîles pour le ciel.

L'aigle regarde fixement le Soleil. C'est l'image des saintes âmes, dit S. Gregoire, & de la pénétration avec laquelle elles contemplent les choses de Dieu : *Subtilissime Sanctorum intelligentia*. S. Jean l'Evangéliste par exemple, dit ce saint Docteur, estoit de ces aigles admirables ; & comme les regards de l'aigle sont plus perçans que ceux de tous les autres oiseaux ; *Constatrum avium visum acies aquila superat* ; ainsi les âmes saintes contemplent d'un œil d'autant plus ferme qu'il est plus humble, les rayons saints & sanctifiants du Soleil de vérité & de justice. On doit se juger sur cette règle, & sans se flatter on doit voir si au regard de la lumière de Dieu on n'a pas pû-tôt les yeux d'un hybou que ceux de l'aigle.

L'aigle qui quitte son vol & qui vient chercher sur la terre de quoy manger, est la figure de ce que nous sommes devenus par le péché ; *Sicut aquila volans ad escam*. L'aigle alors quitte la lumière qu'elle regardoit si fixement, pour venir chercher sa pasture. Ainsi nous voyons dans cette image que quelque parfaits que nous soyons, nous avons toujours besoin de combattre l'intemperance & la gourmandise. C'est ce que les SS. Peres

deplorent par ces paroles & par cette comparaifon de l'aigle , qui fort par neceffité de cette élevation où elle eftoit , pour venir fondre fur des chofes corrompues. *Que cum exceliffimo volatu ultranubium fuerit altitudinem fublimata , rurfum ad vallium ima fubmitti ventris neceffitate compellitur , & morticinis cadaueribus implicari.*

S. Chryfoftome confiderant la generofité de l'aigle , dit qu'elle eft l'image d'un Chretien embrazé de l'amour de Dieu , fur tout lorsqu'il approche des autels. Rien ne luy paroît penible. Son cœur , fes defirs , les yeux tendent tous vers le Ciel. Il ne tient plus à la terre , puis que ny les biens , ny les maux qu'il y voit ne l'arrêtent plus , n'étant capable ny de s'élever des uns , ny d'être humilié des autres.

Quand le demon voit une ame voler ainfi comme un aigle , luy qui comme un ferpent rampe toujours fur la terre , il defefpere de la prendre. Mais helas , dit le même Pere en gemiffant , fa malignité & fes artifices font que la plupart des Chrétiens qui devoient être comme des aigles , font femblables à des pourceaux qui fouillent toujours la terre pour y chercher ce qui peut plaire à leurs fens.

L'aigle eft encore felon l'Ecriture , une image des Puiffances de la terre , comme il eft dit de Nabuchodonozor , parce qu'elles

étendent bien loin leur pouvoit & le vol de leurs grandes aifles : *Aquila grandis , magnarum alarum longo membrorum ductu , &c.*

S. Auguftin dit en ce fens que l'aigle qui fond fur fa proie eft la figure des puiffans qui en oppriment d'autres , qui peut-être eux-mêmes ont fondu fur les foibles , comme l'aigle fond defus les Colombes.

L'aigle auffi eft pris dans l'Ecriture pour la figure des demons , & pour les perfecuteurs auxquels ils infpirent leur fureur , & donnent toute leur puiffance pour perfecuter les bons. Nos perfecuteurs , dit Jeremie , ont été plus prompts , & ont eu un vol plus rapide que ne l'eft celui des aigles : *Velociores fuerunt perfecutores noftri aquilis cali.* Par où , dit S. Gregoire , on entend vifiblement ces efprits de malice qui fe repaiffent de nôtre perte. *Raptores fpiritus intelliguntur.*

Une des confiderations les plus fortes que S. Auguftin faifoit fur l'aigle , étoit que la vieillesse , lui faifoit croître le bec d'en haut , de telle forte que ne pouvant plus fe rejoindre avec celui d'en bas & ne pouvant par confequent plus manger , il étoit contraint de fe brifer ce bec contre la pierre pour fe rajeunir en fuite en quelque forte en prenant de la nourriture. C'eft ainfi dit ce Pere , que nous devons brifer nôtre vieillesse contre la pierre , c'eft à dire JESUS-CHRIST , afin d'en-

d'entrer dans une nouveauté toute sainte.

AIGUILLE. L'aiguille est une chose que l'on voit & dont on se sert souvent. Lorsque nous voyons des personnes qui en travaillent & qui ont peine à l'enfiler, souvenons-nous que JESUS-CHRIST luy-même compare la porte du Ciel au trou d'une aiguille, pour nous marquer combien elle est étroite. Un fil ou une soie trop grosse ne peut aisément entrer dans ce petit trou ; de même un cœur trop enflé ne peut passer par la porte de l'humilité, qui est la seule qui nous conduira dans le Ciel. C'est par ses mouvemens intérieurs que l'homme entre par cette porte étroite. Qu'il fasse donc ce qu'il voudra, qu'il agisse comme il luy plaira, s'il n'est humble, il n'y entrera jamais.

Le trou de l'aiguille marque aussi les afflictions pénibles de cette vie par lesquelles selon S. Paul il faut passer. *Per multas tribulationes introire nos oportet in regnum Dei.*

Le trou de l'aiguille marque encore la Croix selon S. Paulin. L'humble Publicain y voulut entrer en s'humiliant, *Publicanus ita se in humilitate strinxit, ut se foramini acus, hoc est vie verbi vel crucis qua arctæ tramite ducit ad vitam, divinarum aurium penetrator infereret.* Le Pharisien au contraire étant enflé d'orgueil comme il l'estoit, ne put

s'ouvrir un passage. *Non potuit eo recipi lata jactantia quò se humilitas angusta collegit.* Ainsi le Publicain nous apprend que nous devons travailler à nous faire encore plus petits que n'est le trou de cette aiguille, *Angusta angustior contriti cordis exilitate penetravit.*

L'aiguille lorsque l'on fait une excellente broderie ou une agreable tapisserie, passe d'abord, & tire ensuite l'or & la soie pour en former un beau visage. Il faut de même en un Chrétien que la crainte figurée par la pointe de l'aiguille, passe la première, & que la charité figurée par l'or & la soie vienne ensuite former la beauté dans l'ame

AIGUILLE MARINE. Elle nous figure la conscience, selon les Peres. On consulte cette aiguille pour sçavoir de quel côté & comment on doit conduire son vaisseau selon le vent qui souffle. Il faut de même consulter le fond de la conscience pour voir tout ce qui s'y passe, & de quel côté la tentation se forme, ou de quelle maniere il faut rendre les voiles à propos pour éviter le naufrage. Un homme qui ne s'applique point à la garde de son cœur, ne doit pas s'attendre à être sauvé, non plus qu'un homme qui sans aiguille & sans boussole ne pourroit faire arriver son vaisseau où il desiré.

AIGVILLON. L'aiguillon qui picque & qui excite les animaux à marcher plus promptement, est selon S. Jean Climaque, l'image de ce que fait le souvenir qu'ont les âmes saintes de leurs premières ferveurs, qui les presse sans cesse & les tient en haleine pour s'empêcher de se relâcher.

Le même Pere dit aussi, que la tristesse heureuse de la penitence est comme un aiguillon d'or, qui nous picque & qui nous excite à embrasser les saintes austérités.

S. Gregoire dit que les reproches pleins de force & de zèle que les saints Pasteurs font à ceux qui pechent, sont comme des aiguillons qui les picquent, & que leur devoir est d'en user ainsi, & non de flatter les crimes, *Culpas delinquentium nesciunt palpare sed pun gere.* C'est en ce sens que l'Ecriture dit que les paroles des sages & des véritables amis, sont comme des aiguillons dont la pointe penetre jusqu'au cœur; à quoy elle ajoute encore, qu'elles sont comme des clouds enfonchez bien avant, parce qu'elles ne font pas une blessure passagere, mais qu'elles penetrent l'ame & y demeurent enfoncées comme des clouds.

L'aiguillon marque encore la force toute puissante de la grace, qui convertit les pecheurs les plus endurcis, tel qu'estoit autrefois S. Paul, à qui Jesus-

CHRIST dit du ciel, qu'il luy estoit dur de regimber contre l'aiguillon. *Durum est tibi contra stimulum calcitrare.* S. Augustin en ce sens dit à Dieu dans les Confessions, qu'il sentoit de la douceur & de la joie à se souvenir devant luy par quels secrets aiguillons il avoit enfin domté son opiniâtreté, & l'avoit contraint de revenir à luy: *Dulce mihi fit confiteri tibi quibus internis stimulis me perdomueris.*

AIGVISER. Une pierre à aiguïser ne coupe pas elle-même, & elle fait que le fer coupe. C'est l'image de quelques predicateurs & de quelques pasteurs qui ne font pas le bien eux-mêmes, & qui le font faire aux autres.

Le fer aiguïse le fer, dit l'Ecriture, & l'ami excite son ami. Elle nous fait comprendre par cette comparaison l'utilité que nous trouvons dans la société des personnes saintes, dont la parole & la vertu soutient nôtre foiblesse, & dont la ferveur & l'exemple nous encourage à avancer dans la pieté.

AIMAN. L'Aiman attire le fer, & nous fait souvenir de l'attrait interieur de la grace qui agit invisiblement sur nos cœurs, comme l'aiman agit invisiblement sur le fer. Le fer quoy que dur se laisse néanmoins enlever, & nous devons gémir que nos cœurs se trouvent presque tous plus durs que le fer, en

réfistant à l'attrait divin de la grace.

Saint Jean Climaque dit aussi que comme l'aiman attire le fer , une mauvaise habitude attire de même & entraîne le pêcheur malgré luy.

AMIS. La terre est pleine d'amis, ou au moins de gens qui se disent l'être. On peut remarquer dans les véritables amis ce que dit S. Jean Chrysostome, que l'ami voit toujours son ami avec joie, qu'il prend plaisir d'être présent avec luy, & qu'il n'en perd pas même la présence pendant la nuit, s'occupant toujours de luy dans ses songes. C'est une excellente image de la joie que nous devons trouver à regarder Dieu toujours présent devant nos yeux & à nous entretenir avec luy. Nous devrions, dit S. Chrysostome, aimer au moins autant JESUS-CHRIST que nous aimons un ami ; & cependant on ne le fait pas. On souffre aisément une perte pour un ami, on ne le ferait pas pour JESUS-CHRIST. On s'expose pour un ami aux injures & aux outrages, & pour JESUS-CHRIST on ne le ferait pas, on ne voudrait pas se faire le moindre ennemi. On ne méprise point un ami qui meurt de faim ; & on méprise JESUS-CHRIST qui nous demande un morceau de pain dans la personne du pauvre, lorsque nous sommes plus que rassasiés de

toutes choses. Nous ne portons jamais envie à nos amis, nous portons envie à JESUS-CHRIST dans ceux qui soutiennent ses intérêts & qui édifient son Eglise. Un envieux craint plus les hommes que Dieu. Il savait que Dieu voit son cœur & il ne tremble pas. S'il savait que son ami connaît ce qu'il pense, il rougirait. Nous visitons nos amis dans leurs maux ; nous y méprisons JESUS-CHRIST. Nous regrettons un ami qui part pour un long voyage ; nous le pleurons quand il meurt ; & JESUS-CHRIST étant tous les jours absent de nous, cela ne nous paraît pas dur. Cependant qui de nos amis a été crucifié pour nous ? Et n'est-il pas étrange qu'étant si sensibles pour nos amis, nous n'ayons que de la dureté pour JESUS-CHRIST ? La douceur que sentent les amis de se voir après une longue séparation, est comme une faible image de la douceur que nous sentirions un jour de voir JESUS-CHRIST. Quand on doit passer toute sa vie avec ses amis on les ménage : nous devons vivre toute l'éternité avec Dieu, & nous ne le ménageons pas pendant cette vie. Quand un ami grave nous dit quelque chose, nous le croyons ; quand Dieu luy-même nous parle, nous ne croyons pas ce qu'il dit. Tout notre bonheur consiste donc à aimer JESUS-CHRIST. Toute au-

tre pensée est vaine & inutile. Interrogeons nôtre cœur là dessus. La réponse du cœur sera les pensées, les desirs & les œuvres. Qui aime pense à ce qu'il aime, & prend part à tout ce qui arrive à ce qu'il aime; jugeons par là si nous aimons JESUS-CHRIST. C'est sur l'amour de JESUS-CHRIST que nous pouvons fonder un jugement solide de nôtre bonheur ou de nôtre malheur éternel. Qui n'a point aimé JESUS-CHRIST pendant sa vie, ne l'aimera point de l'éternité.

Il arrive quelquefois entre les amis des ruptures d'amitié; c'est une foible figure de ce qui arrive entre nous & Dieu. S. Climaque dit qu'il y a des amis ingrats, & il compare nôtre corps à ces personnes. Plus on le traite bien, plus il fait de mal.

L'amour des personnes passionnées pour quelque objet, & les peines qu'ils en souffrent, est une image de ce que nous devrions endurer pour Dieu. Si nous l'aimions avec la même ardeur nous souffririons tout avec joye, puisqu'il n'y a rien que le feu de l'amour ne ramolisse.

AINE, premier né. S. Augustin dit que dans nous la foy est comme le premier né de nos enfans spirituels, c'est à dire de nos bonnes œuvres, puisque sans la foy rien ne peut-être bon dans nous: *Opera tua bona filii sunt spirituales. Inter hos tibi primogenita est fides: nemo enim bene operatur ni-*

si fides praeceperit. On peut juger par là ce que figuroit autrefois la perte des premiers nez qui fut une si grande playe dans l'Egypte, & qui marquoit que dès qu'il n'y a plus de foy on cesse d'être Chrétien, & qu'on ne vit plus pour Dieu.

AIR. L'Air se prend dans l'Ecriture en bonne & en mauvaise part. Sa fluidité paroissoit à S. Gregoire l'image de la legereté des gens du monde qui n'a nulle solidité, & qui est agitée selon les differens vents qui soufflent: *Mentes seclarium innumeris desideriis dedita, huc illucque fluida disperguntur.* L'air que nous respirons nous doit être une image continuële de la grace de Dieu. Dès que nous cessons de respirer l'air, nous mourons. De même, dit S. Augustin, dès que la grace de Dieu nous manque, nôtre ame ne peut plus subsister. C'est ce qui nous oblige à dire continuëlement comme David, J'ay ouvert la bouche pour attirer vôtre esprit: *Os meum aperui & attraxi spiritum.*

L'air nous doit être encore une autre image. Il est vuide & tenebreux de lui-même, mais capable néanmoins d'être rempli de la lumiere du Soleil. C'est la figure de nos ames. Nous ne devons pas plus nous approprier la grace de Dieu, que l'air ne s'approprie la lumiere du Soleil qui luy est étrangere, & qui la retire chaque jour pour la lui rendre le lendemain, parce qu'il ne trouve rien

en lui qui lui résiste. Cette figure nous apprend à avoir une grande facilité pour recevoir les grâces de Dieu & pour les lui rendre aussi-tôt, en considérant que comme l'air n'est lumineux qu'autant que le Soleil l'éclaire, & que lorsqu'il s'est retiré, il rentre aussi-tôt dans son obscurité, & montre ainsi qu'il n'a de lui-même que les ténèbres, de même nous ne sommes qu'une nuit profonde, si Dieu ne nous éclaire par sa grâce & par l'infusion de sa lumière. Que l'âme donc toujours attachée à Dieu sente continuellement sa dépendance. Qu'elle voie en tremblant ce qu'elle peut devenir pour peu qu'elle quitte Dieu & qu'elle l'oblige ensuite de l'abandonner. Qu'elle reconnoisse que la justice qu'il lui a donnée ne subsiste pas toute seule, mais que Dieu la crée en elle à chaque moment. Qu'elle demeure toujours attentive de ce côté-là, toujours sous la main de Dieu, toujours attachée au gouvernement, & comme aurayon de sa grâce.

AIRAIN *resonnant* S. Gregoire après S. Paul, le regardoit avec frayeur comme l'image des gens qui ne font pas ce qu'ils disent : *More metalli insensibilis sonum habent bene loquendi, sensum bene vivendi non habent.* Ainsi les plus habiles prédicateurs doivent se confondre en eux-mêmes, s'ils voient en s'examinant, qu'ils soient semblables à un métal in-

sensible, n'ayant que du son au dehors, mais qui n'est point accompagné de bonnes œuvres.

Le même Pere dit encore la même chose sur ces paroles de Job : *Ma chair n'est pas d'airain, nec caro mea aënea* ; ce qu'il entend d'un homme qui fait au dehors retentir sa voix, mais sans avoir au dedans aucun sentiment de ce qu'il dit. *Quasi es vocem confessionis refono, & sensum vocis ignoro* : Cette vérité doit nous faire rougir de tant de prières que nous faisons sans sentiment, & de tant de confessions sans aucune composition intérieure.

Le même S. Gregoire disoit d'un airain particulier qui ne se rouille jamais, qu'il marquoit en figure les âmes justes qui ne se relâchent jamais dans leurs bonnes résolutions, *Ab integritate cepta fortitudinis nulla mutabilitatis rubigine consumuntur.*

Le même Docteur considérant cette propriété de l'airain & de la bronze qui ne se rouille point, dit en expliquant cette parole de Job : *Fugiet arma ferrea & irruet in arcum aëneum* ; Il fuira les armes de fer & tombera dans un arc d'airain, que l'airain marque les maux de l'autre monde qui subsistent toujours, au lieu que ceux-cy qui passent sont comme le fer qui se rouille, & qu'en fuyant lâchement les uns, on tombe par un juste jugement de Dieu dans les autres.

AIRE ou *Grange*. On sçait ce qui se

fait dans les granges. Le fleau y brise la paille & purifie le froment ; c'est proprement une figure de ce que fait l'affliction dans les hommes. Les bons en deviennent plus purs : les méchans en deviennent encore pires qu'ils n'étoient.

Il faut aussi remarquer que le blé lorsqu'il se purifie, se sépare de la paille à la vérité, mais qu'il ne se sépare pas néanmoins de l'aire. C'est une figure qui montre combien on doit fuir le Schisme, & ne pas se separer de l'Eglise, quelque desordre & quelque nombre de méchans que l'on y voye. Il faut attendre le dernier coup de ce van terrible qui separera tout avec une exactitude qui devoit faire trembler ceux qui y pensent. Il suffit maintenant de se separer de l'injustice si l'on ne peut se separer des injustes. S. Augustin representoit continuellement cette vérité à son peuple. Il lui faisoit souvent remarquer combien le bon grain est caché dessous la paille. On croiroit presque qu'il n'y a que de la paille, comme on croiroit qu'il n'y a que des méchans dans l'Eglise. Mais il faut sçavoir peser le bon grain, dit ce Père, & non le compter : & voir combien peu de grain pèse plus que beaucoup de pailles.

AIRRHES ou *Arrhes*. Rien n'est si commun que de donner des airrhes d'avance pour assurer les choses. Il y a de la différence

entre donner des airrhes & donner des gages. On retire des gages ; mais on acheve de payer ce dont on avoit donné des airrhes. C'est ainsi que selon S. Paul nous avons reçu les airrhes du S. Esprit, la joie & la présence dans nos cœurs. Ce sont des airrhes & non des gages, *Arrha non pignus*, puisque Dieu dans l'autre vie ne fera qu'achever ce qu'il a commencé icy, en consommant l'ouvrage de nôtre salut, & soutenant nôtre foy par nos bonnes œuvres, & qu'il ne nous ôtera pas, mais qu'il perfectionnera ce qu'il nous a donné par avance, *Quod sit complendum non aufereundum. Si invenio dilectorem habet arrham ; desideret plenitudinem*. Ces arrhes quand on les a, font soupirer continuellement vers le tout, & doivent donner lieu aux Chrétiens de se jurer sur cette regle, pour voir s'ils sont dans une sainte impatience d'aller à Dieu.

AIS. Les ais d'un vaisseau qui sont bien unis, bien joints, bien aplanis, pour ne faire tous ensemble que comme un même bois, sont la figure des Chrétiens lorsqu'ils sont bien unis ensemble pour composer une seule arche. La douceur retranche ce qu'il y a d'âpre & d'inegal dans l'humeur. La simplicité fait qu'ils ont une même droiture de cœur. L'humilité leur imprime un même desir & une même forme.

Les ais d'un vaisseau ne se pourrissent point dans l'eau dont ils sont sans cesse battus. C'est la figure des Chrétiens, qui sont invincibles dans les maux, & inébranlables dans la patience. Ce n'est qu'en sortant de l'eau qu'on doit craindre que les ais ne se relâchent : Ce n'est de même qu'en sortant des afflictions que les Chrétiens ont grand sujet d'appréhender le relâchement.

AISLES. Rien n'est plus commun dans les saints Peres que ce qu'ils disent des aisles ; & ils nous ont appris à nous servir de cette veuë comme d'un grand moyen pour nous porter à Dieu. Ils ont considéré figurément les aisles premierement en Dieu ; ensuite dans les bons, & après dans les méchans, & dans ce triple objet les aisles des oiseaux qui se pouvoient présenter à leurs yeux, les élevoient aussi-tôt à Dieu.

Ils ont dit après l'Ecriture, que Dieu avoit des aisles. *Sub umbra alarum tuarum sperabo* : Je me mettrai à couvert & j'espérerai sous l'ombre de vos aisles. Ils ont donné deux raisons pour lesquelles nous devons nous tenir continuellement sous ces aisles : l'une pour nous échauffer comme les petits des oiseaux sous l'aile de la mere, *vapore materno nutritiatur* : L'autre pour se mettre en seureté dans cet azile contre les oiseaux de proie ; comme si l'on disoit à Dieu : Si vous ne

me couvrez sous l'ombre de vos aisles, ô mon Dieu, je serai comme un foible oiseau ; le vautour, c'est à dire le demon, me devorera comme sa proie. Je çai que pour être sous vos aisles il faut être toujours petit ; & comment pourrois-je ne le pas être, ô mon Dieu, puisque quelque grand que je fusse, vous êtes toujours infiniment plus grand que moi ? Il n'y a par tout dans le monde, dit S. Augustin, qu'une chaleur & une ardeur devorante ; mais on trouve dessous ces aisles divines un grand rafraichissement. Le même Pere dit, que comme Dieu a ses aisles l'Eglise aussi qui est une colombe, a les siennes ; & ce sont ceux qui par l'excellence de leur predication élevent bien-haut sa gloire.

Les aisles des oiseaux figurent aussi les aisles de l'ame. Ces aisles se prennent en deux manieres. Car elles peuvent figurer ses pensées & ses desirs, dont les unes étant penetrées de la verité, & les autres embrazées de la charité élevent l'homme vers Dieu. Ces aisles marquent encore ses vertus, qui luy font mépriser la terre, & soupirer vers le ciel. *Dum terrena despiciunt, ad celestia volando sublevantur*. C'est en ce sens que S. Augustin explique ce mot de l'Ecriture : *Les aisles des vents*, c'est à dire, les vertus des ames dont elles se servent pour voler comme de leurs aisles.

L'aïlle des oiseaux donc & leur subtilité est la figure de la rapidité des mouvemens intérieurs qui doivent nous élever vers Dieu. Surquoy ce saint Pere remarque, que comme les aïles d'un oiseau paroissent presque être un poids qui l'accable, & que c'est néanmoins ce qui le fait voler, & que si on les lui ôtoit par une fausse miséricorde: il cesseroit de voler; de même si nous voulions être cruellement indulgens envers nous mêmes, & ne porter pas le doux joug de JESUS-CHRIST, qui nous donne des aïles, nous ne pourrions plus voler. L'amour de la terre seroit comme une glue qui nous coleroit les aïles.

Le même Pere dit souvent encore, que les deux aïles de l'ame sont la double charité.

AMANDIER. Sa fleur qui est la première de toutes, représente les commencemens d'une vie reglée : *Conversionis primordia*; & S. Gregoire dit qu'elle figure les commencemens de l'Eglise, *Ecclesia primordia*.

L'amandier qui fleurit lorsque les gelées de l'hiver ne sont pas encore tout à fait passées, est la figure de ceux qui veulent paroître dans les charges saintes par une temerité indiscrette, ambitieuse & précipitée, lorsqu'ils ont encore dans le cœur les glaces de quelque endurcissement, au lieu des ardeurs de la charité, qui doit brûler de telle sorte

dans le cœur de ceux qui entrent dans ces emplois, qu'ils ne craignent plus le froid de l'hiver, comme il est marqué de la femme forte : *Non timebit domui suae à frigoribus nivis.*

AMBASSADEUR. Les Princes ont leurs Ambassadeurs. Rien n'est plus commun que d'en entendre parler. JESUS-CHRIST a les siens. Le demon aussi a les siens. Les Pasteurs Evangeliques, les Predicateurs sont les Ambassadeurs de la paix & de la reconciliation des hommes avec Dieu. Mais l'Ecriture nous apprend que le demon a aussi ses Ambassadeurs, lorsqu'en parlant des faux Pasteurs elle dit, que l'Ambassadeur de l'impie, c'est à dire du demon, tombera dans le mal; mais qu'au contraire l'Ambassadeur qui est fidèle à JESUS-CHRIST & dans son entrée, en ne se produisant dans cette charge que par son ordre; & dans son administration, en ne s'y conduisant que par son Esprit, se sauvera luy-même en sauvant les autres. Les Ambassadeurs quelque suffisance qu'ils aient d'ailleurs, ne vont néanmoins que quand le Prince les envoie; ils suivent précisément ses ordres, & quelquefois même contre toutes leurs lumières. C'est une grande figure & une grande instruction pour les Pasteurs, & en même temps un grand engagement aux peuples pour les respecter, puisqu'on ne peut manquer de respect pour les

Ambassadeurs sans offenser le Prince, qui les envoie.

AME. Tous les hommes ont une ame ; & nôtre ame, si nous y faisons reflexion, nous est à tous une image vivante & une figure continuelle de ce qu'il y a de plus grand & de plus ineffable & infiniment élevé au dessus de nos ames ; c'est à dire de la sainte Trinité. Car nôtre ame *est*, elle *connoît*, & elle *aime*. Son être n'est point sa connoissance, sa connoissance n'est point son amour. Ces trois choses toutes distinctes sont néanmoins une seule ame. Ainsi le Pere n'est point le Fils ; le Fils n'est point le S. Esprit. L'ame néanmoins en laquelle on distingue l'être, la connoissance & l'amour, est afin de connoître, & d'aimer ; elle connoît qu'elle est & qu'elle aime, & elle aime à être & à connoître. Ceci nous fait voir qu'un Chrétien, qui tâche de trouver des traces de Dieu dans toutes les creatures, afin de l'avoir toujours présent dans l'esprit & dans le cœur, n'a pas besoin de sortir de lui-même pour le trouver, & que son ame qui le cherche par tout ailleurs, ne peut mieux le voir dépeint que dans elle-même. On remarque encore de l'ame, que comme ny celui qu'elle anime, ny les autres non plus ne la peuvent voir, la vertu en cela lui est semblable, & que ny celui qui l'a, ny les autres ne peuvent en avoir la connoissance.

Saint Chrysostome disant que les Communautés saintes ne sont qu'une même ame, ajoute, que comme l'ame ne peut se diviser en se soulevant contre elle-même, ces communautés de même ne doivent point se diviser.

AMERTUME. Les amertumes des viandes ou des remèdes nous doivent faire souvenir de l'amertume de la penitence. Elle n'est rien sans cela, comme les remèdes ne font point leur effet sur les corps s'ils ne sont amers. On fait la penitence parce qu'elle est amère, & c'est pour cela même qu'elle est amère qu'on la doit chercher.

ANCHRE. L'anchre d'un vaisseau est ce qui d'ordinaire nous figure l'esperance. Nous ne la devons jamais abandonner, autrement nous nous jetterions dans la tempête, comme un vaisseau qui ne seroit point retenu par l'anchre. L'esperance nourrit & soutient tout dans le monde chrétien aussi bien que dans le monde civil, Mariniers, Laboureurs, Soldats. Cette comparaison de l'anchre pour figurer l'esperance, est encore plus juste que celle du fondement d'une maison dont on se sert aussi ; parce que nous ressemblons davantage par nôtre inconstance à un vaisseau qui est toujours agité ; & que ce qui est sur la mer est moins stable que ce qui est sur la terre. Ce n'est que pour les personnes bien affermies que l'Écriture se sert

de la comparaison du fondement.

Nôtre principal devoir est de bannir de nous la défiance, qui est souvent la cause de toutes nos chûtes. Avec une ferme confiance en Dieu, la mer même deviendrait ferme sous nos pieds. Sans elle les plus solides soutiens fondroient sous nous. Nous croyons que tout est perdu quand nous ne voyons plus de ressources humaines; c'est pourtant alors que nôtre espérance en Dieu doit être plus ferme, puisque souvent il permet que ces ressources nous manquent, afin que nous n'attachions nôtre ancre qu'en luy. La plupart de nos entreprises ne manquent que parce que nous manquons de confiance en Dieu, & que nous n'espérons que dans les hommes.

ANCRE. L'ancre dont on écrit fait souhaiter quelquefois à ceux qui sont même justement engagés par des signatures, d'avoir des secrets pour l'effacer, & ils ne seroient pas scrupuleux de s'en servir s'ils le pouvoient. Il vaut mieux, dit S. Gregoire, chercher le secret d'effacer le secret d'effacer la scedula où sont écrits nos pechez; & ce secret est l'eau de nos larmes.

ANGUILLE. On sçait combien l'anguille est remuante, & combien elle s'échappe des mains de celui qui la veut tenir. Rien n'est si souple, ny si adroit, ny si vif. Cassien dit admirablement que

ce nous est une figure vivante & animée de la legereté & de la mobilité de nôtre esprit. Lorsque nous pensons l'arrêter, il nous échappe. Nous faisons de nouveaux efforts pour nous en rendre maîtres, & par de nouveaux tours il se glisse aussi-tôt; de sorte que lorsque nous croyons qu'il est à nous, il nous abandonne au milieu de nos efforts. *Quem cum voluerimus tenacissima cordis intentione velut quibusdam vinculis obligare, in ipso conatu nostro, ocyus quam anguilla de recessibus mentis elabitur.*

ANIMAL. Les animaux devroient être un grand sujet de plusieurs différentes meditations pour ceux qui ont une foy vigilante, & qui menagent tout pour passer à Dieu qui est le Createur de tout. Nous les traitons avec mépris & quelque-fois avec cruauté, & nous oublions qu'étant déçus de l'honneur où nous avons été créés, nous leur sommes devenus semblables. *Homo cum in honore esset, comparatus est jumentis insipientibus &c.* Un animal n'est point à blâmer d'être ce qu'il est: c'est sa nature: mais l'homme doit s'humilier de ce rabaissement où il est, puisqu'il est contre sa nature. Qu'il ne se voile donc point les yeux, mais qu'il juge de luy selon les regles de la foy, & comme Dieu le regarde, c'est à dire, comme étant réduit par le peché

au rang des autres animaux ; & comme ayant perdu l'excellence qu'il avoit au dessus d'eux.

Ce que les saints Peres ont remarqué le plus dans les animaux en general , est que selon que le dit l'Ecriture , tout animal aime son semblable , & respecte pour ainsi dire sa figure dans un autre. Si cela est vrai des animaux , disent les Saints , combien plus l'homme devoit-il aimer un autre homme ? L'amour donc que nous devons les uns aux autres , a sa racine & son principe dans la nature même. C'est ce qui fait que nous devons aimer même les pecheurs & prier pour eux , quoy que nous ne devons pas avoir avec eux une societé de commerce , comme le loup ny l'agneau n'en ont point ensemble.

Saint Augustin regardoit les animaux domestiques comme une image sensible de ce que nous devons être à l'égard de Dieu. Un cheval par exemple , marche quand on le fait marcher ; il s'arreste quand on le fait arrêter. Les Chrétiens de même doivent comprendre qu'ils ne sont pas à eux , mais à Dieu ; qu'ils ne sont pas libres mais dependans de la volonté de Dieu qui les nourrit : *Animalia tua non sua ; tibi subdita , non sibi libera , à te egentia , non sibi sufficientia.*

Saint Gregoire consideroit dans les animaux qu'encore qu'ils soient un peu élevez de la terre ,

ils ne laissent pas néanmoins d'avoir toujours la tête baissée ; & ce saint Pape disoit qu'en cela ils étoient la figure de ceux qui dans l'Eglise paroissent avoir quelque élévation & quelque science , mais qui néanmoins par une intention qui n'est point pure ny droite , font toutes leurs actions dans la vûë d'une récompense terrestre , & deviennent par là semblables aux animaux. *Qui mercedis causâ omnia faciunt , qui appetendis lucris temporalibus deserviunt.*

Les animaux qui pourrissent dans l'ordure , marquent la puanteur des ames qui croupissent dans leurs pechez. On voit ces animaux dans leur pourriture & on en a de l'horreur ; mais on se plaît au contraire dans la puanteur du peché , on y trouve ses delices ; on n'en voudroit pas sortir.

Saint Augustin remarquoit aussi que selon la loy de Dieu on étoit obligé de faire sortir tout le sang des animaux avant que de les manger ; ce qu'on observe encore aujourd'huy. Il tiroit de cette figure la nécessité où nous sommes de faire sortir de nous toute nôtre corruption interieure , marquée par le sang , si nous voulons devenir propres à la nourriture de Dieu.

APOPLEXIE. L'apoplexie est un mal que nous voyons fort ordinaire en nos jours , mais qui néanmoins est terrible par les effets qu'il produit , & par une mort si

prompte, puis que l'on voit mourir tout d'un coup ceux qui en sont atteints. C'est selon les SS. Peres, l'image de l'état où l'on tombe en commettant quelque grand crime, qui tue une ame tout d'un coup sans même qu'elle ait le loisir de ressentir sa blessure.

Saint Bernard compare à ce mal une parole de médisance ou quelque calomnie considérable qui terrasse tout d'un coup un homme, & qui lui serre le cœur de telle sorte, qu'il ne peut plus respirer. Un tel homme, dit ce saint Docteur, ne peut plus faire de prière, ny aucune lecture sainte, ny méditer quelque chose de spirituel. Ainsi l'esprit de vie ne trouvant plus en lui de passage, son ame étant destituée de sa nourriture ordinaire, tombe precipitamment dans la mort, comme un homme qui meurt de l'Apoplexie: *Non potest orare, nec legere, nec sanctum aut spirituale aliquid meditari; & ita intercepto vitali spiritu suis destituta alimentis anima vadit ad mortem.*

Ceux qui par l'inconsideration de leurs paroles, commettent ce mal, doivent juger de quel crime leur langue indiscrete les rend coupables.

APOSTUME. L'apostume dans les corps est la figure de ce qui arrive dans les âmes lorsqu'elles laissent grossir en elles leurs ulcères intérieurs, & qu'elles ne veulent pas confesser leurs fautes. Il faut, dit

Saint Augustin, que toute cette pourriture du dedans sorte au dehors, si l'on veut guerir, comme il est impossible qu'une apostume guerisse si tout le pus qui y est n'en soit.

L'Apostume dans le corps étant donc la figure de quelque péché caché dans l'ame, on voit avec quelle sagesse il faut travailler à la guerir & dans soy & dans les autres, & ne pas les reprendre avec aigreur. Car que diroit-on d'un Chirurgien qui n'étant point appelé pour traiter une apostume, surprendroit tout d'un coup celui qui l'auroit, en lui donnant quelque coup, sans que cette apostume eût été mise en état d'être percée, & que le malade fût disposé à une operation si douloureuse? C'est à peu près ce que font ceux qui sans preparation ny mission reprennent les autres de leurs défauts qui sont comme autant d'apostumes spirituelles, mais que l'on aime, au lieu qu'on est bien aisé d'être délivré de celles du corps.

APOTICAIRES. Une boutique d'apoticaire où nous voyons tous les jours plusieurs vases pleins de differens remèdes, est selon saint Bernard, la figure des différentes grâces & des differens dons du saint Esprit que Jesus-CHRIST est venu apporter à son Eglise. Nous avons, dit ce Pere, un grand nombre de maladies: c'est pourquoy il a fallu que ce sage Medecin eût soin de nous

apporter beaucoup de remèdes. Admirez combien de vases remplis d'excellens remèdes pour guérir nos plaies. *Multa erant infirmitates nostra, multa quoque providus medicus medicamina curavit asserre. Vide quot phialas plenas odoramentis praparavit ad sananda vulnera.* C'est pourquoi saint Chrysostome dit que l'Eglise est une boutique d'apothicaire spirituelle. Ceux qui y viennent écouter la parole sainte, ne doivent pas s'en retourner sans prendre les remèdes dont ils ont besoin, & les appliquer à leurs plaies. Il n'y a point de mal qui n'y trouve le remède qui luy est propre.

Saint Augustin dit aussi la même chose de l'Ecriture sainte, où nous trouvons tous les remèdes de nos maux. *Deus curans & sanans omnem animam languorem, multa medicamenta protulit de scripturis sacris velut de quibusdam armariis suis, quae adhibenda sunt vulneribus nostris.*

APPAREIL sur une playe. Nous avons tous reçu par le péché une plaie profonde d'orgueil capable de nous causer la mort. Nous devons imiter les Medecins, & mettre tous les jours un appareil sur cette plaie, qui est de nous humilier : puis que la guérison de cette plaie ne se fait peu à peu que par ce remède.

APPAREIL. Les grands appareils du monde, les grandes ceremonies, les grandes dépenses peu-

vent souvent donner lieu aux Chrétiens de considérer la grande différence qu'il y a entre Dieu & le monde, puisqu'au contraire tout est très simple dans les plus grands mystères de Dieu. Le monde n'est grand que par ces grandes magnificences qui dans le fond ne sont rien & qui ne sont qu'un pur vuide; au lieu que par un renversement qu'on doit à tout moment admirer, tout paroît simple en Dieu & dans son Eglise, & même dans ses serviteurs; & dans le fond néanmoins toute la grandeur véritable est renfermée sous cette petitesse apparente. C'est-là l'exercice continuel de la foy des Chrétiens, de contempler d'un côté le profond néant qui est dans toutes les pompes du monde, & de se rehausser en même temps au dessus de cette bassesse apparente qui paroît dans les choses de Dieu & de son Eglise sainte, pour n'y envisager que les grandeurs qui y sont voilées. C'est ce qu'exprime admirablement Tertullien : *Nihil est quod adeo obdurescunt mentes hominum, quam simplicitas divinarum operum.* On ne croiroit pas qu'il n'y a rien qui endurecisse davantage l'esprit des hommes que cette simplicité qui paroît dans tous les ouvrages de Dieu. Leur incredulité va jusqu'à refuser à Dieu ses deux propriétés qui lui sont plus particulières, la simplicité & la puissance. *Proh misera incredulitas, quae de-*

negas Deo proprietates suas, simplicitatem & potestatem. Cet auteur dit, que cela paroît par exemple dans le baptême. Tout y paroît fort simple ; un peu d'eau, & quelque peu de paroles : ainsi sans appareil & sans dépenses un homme plongé dans cette eau en sort comme une nouvelle creature, au lieu que les hommes avec toute leur magnificence, demeurent toujours dans leur vieillesse.

APPUIS. Il y a des appuis qui quelquefois quoy que tremblans, ne laissent pas de nous soutenir. Saint Augustin dit que cela nous figure admirablement la crainte de Dieu, qui nous tient dans l'assurance selon cette parole de David : *Posuisti firmamentum ejus formidinem.* On peut dire en ces rencontres que la crainte nous fait revenir à Dieu, & que ce qui nous fait trembler nous assure. Rien n'est plus à craindre que de s'appuyer bien fort sur des choses fragiles qui nous manquent & qui tombent. Plus nous nous y étions appuyez, plus nous sommes brisez dans nôtre chute. C'est ce qui arrive à ceux, qui au lieu de s'appuyer sur Dieu qui ne manque jamais, s'appuyent sur la foiblesse de l'homme.

Appuis qui estoient les maisons prestes à tomber. C'est la figure des grands hommes que Dieu envoie de temps en temps à son Eglise pour la soutenir. C'est la comparaison dont se sont servis les

Saints Peres, qui étoient d'autant plus eux-mêmes les appuis de cet édifice sacré, que leur humilité les empêchoit d'avoir ces sentimens d'eux-mêmes.

APPLAUDISSEMENTS. On frappe des mains, dit saint Augustin, quand on applaudit à quelque chose, & on joint à la voix l'action de la main. Cela nous marque qu'il ne nous suffit pas d'applaudir à Dieu & de luy témoigner la joie que nous avons d'être à lui par des paroles simples ; mais qu'il faut encore y joindre les bonnes œuvres ; ce que marque le frapement des mains dans les applaudissemens.

APPROCHER. On approche tous les jours des lieux où l'on veut aller, ou des personnes que l'on veut voir, par les pieds, ou par les voitures dont on se sert. Mais c'est par les desirs ardens que l'on approche de Dieu & que l'on arrive au Ciel.

Tel croit en être proche par sa dignité, qui en est bien éloigné. Dieu ne considère dans le monde que les âmes penitentes & humbles ; il ne compte les autres pour rien, il ne les connoît pas, il ne pense pas à eux, & ne répand aucune lumière dans leur esprit. Il les souffre seulement pour l'utilité des âmes qu'il aime. On voit cela dans l'Evangile. Le Publicain étoit loin de Dieu dans le temple ; *Stans à long* : & son humilité l'approchoit de Dieu, au lieu que l'orgueil du Pharisaïen

qui étoit près des autels l'en éloignoit. Que ceux qui dans l'Eglise entrent jusque dans le Sanctuaire pensent à cette vérité.

AQUILON. L'Aquilon dans l'Ecriture est pris pour la figure du demon, à cause de ce froid mortel où le réduit son éloignement de Dieu. Il dit lui-même : J'établirai mon trône sur l'Aquilon. David dans ses Pseaumes, parle des côtes de l'Aquilon : *Latera aquilonis*. Que peut-on entendre par ces côtes de l'Aquilon, sinon ceux qui se tiennent attachez au demon, & qui sont comme luy, froids & tout de glace pour Dieu, comme une glace se joint & s'attache à une autre glace. Ce qui fait dire aussi aux Saints Peres que l'Aquilon est la figure d'une ame glacée de froid : *Frigore constricta anima*.

ARAIGNE'E. On peut considerer d'abord sur l'Araignée ce que dit saint Augustin, & on peut même l'étendre jusques sur tous les autres animaux que l'homme se plaît de considerer. Car il avouë en parlant de luy-même, que la curiosité se satisfait beaucoup en regardant les travaux de ces petites creatures; & quoy que l'on s'en serve ensuite d'un motif pour louer Dieu, on ne laisse pas néanmoins de pecher, parce que ce n'est point par là que l'on commence. *Pergo inde ad laudandum te creatorem; sed non inde intentus esse incipio. Aliud est cito surgere, aliud non cadere. Talibus vi-*

ta mea plena est. Comme dans cet ouvrage on a pour but de considerer la nature, afin d'y trouver des facilitez pour passer au Createur, on voit dans cet endroit de saint Augustin & dans ce qu'il dit au livre de ses Confessions qui est entre les mains de tout le monde, avec quelle sagesse & quelle circonspection on le doit faire, de peur qu'au lieu de trouver Dieu, on ne trouve que soy-même & la satisfaction de sa curiosité.

L'Ecriture compare la fragilité de l'homme à celle de l'araignée que la moindre chose écrase : *Tabescere fecisti sicut araneam animam, &c.* Les Saints Peres disent que l'homme orgueilleux fait encore moins de résistance au demon que les toiles d'araignées n'en font au moindre souffle.

Aussi le Prophete Isaïe, comme remarque saint Augustin, compare les ouvrages des hommes vains aux toiles d'araignées : *Telas aranea texuerunt.* Leurs toiles ne peuvent les couvrir : leurs œuvres & leurs travaux sont des œuvres & des travaux inutiles ? *Tela eorum non erunt in vestimentum, neque operientur operibus suis; opera eorum opera inutilia.* Avec quelle activité néanmoins les gens du monde s'appliquent-ils à ces œuvres ? comme on n'ignore pas avec quelle activité les araignées travaillent à leurs toiles.

Saint Chrysostome dit que les toi-

les d'araignees figurent les vains raisonnemens des sages du monde, & des heretiques. On doit plaindre les mouches, c'est à dire les ames legeres qui s'y laissent prendre; mais on doit benir Dieu quand il envoie des personnes vigilantes & zelées, qui par leur lumiere dissipent toutes ces toiles, & en purgent son Eglise.

Saint Gregoire dit encore, que les toiles d'araignées sont la figure de la vertu des hypocrites. Les araignées font leurs toiles avec beaucoup de soin, mais le moindre vent les dissipe : *Studio se texitur, sed subito venti flatu dissipatur*. Ainsi les hypocrites se deguisent & se composent avec beaucoup d'étude : mais enfin la verité se connoît bien-tôt.

Saint Chrysostome comparant nôtre ame à un vaisseau qui pour marcher a besoin de voiles, dit en deplorant la vanité des hommes, qu'il y en a qui n'ont que des toiles d'araignées pour voiles parce que n'ayant aucune solidité dans leurs pensées, ny aucune fermeté dans le cœur, ils ne peuvent ny recevoir ny retenir le vent du saint Esprit. Leurs pensées égarées & vagabondes n'ont que comme une legeré apparence de toiles; mais elles n'en ont point la solidité : *Sicut aranearum stamina flatum venti non suscipiunt, sic neque animi secularis, neque hominis animalis gratiam poterit sancti Spiritus*

suscipere. Ceux que ce saint Pere appelle des ames seculieres, *Anima seculares*, & ces Chrétiens qu'il nomme après S. Paul son maître, *des hommes animaux*, doivent considerer cecy, & prendre garde si ces apparences de toiles ne les trompent point eux mêmes, & si en effet ils sentent qu'ils puissent contenir dans leur cœur le bienheureux souffle de la grace du saint Esprit.

ARBITRE, Mediateur. On en prend tous les jours pour juger un differend. Ces arbitres & mediateurs doivent nous faire souvenir de JESUS-CHRIST qui a été mediateur entre Dieu & nous. Il a corrigé nôtre volonté, il a pacifié la colere de son Pere; ainsi tout s'est reconcilié. Les mediateurs & les arbitres ont quelquefois bien de la peine à negocier & pacifier les choses. On sçait ce que cette mediation a coûté à JESUS-CHRIST. On a de l'obligation dans le monde aux arbitres qui se sont meslez d'une affaire considerable : Témoignons à JESUS-CHRIST une profonde reconnoissance.

ARBRE. Que n'ont point dit les Saints Peres touchant les arbres, & combien de fois l'Ecriture elle même nous en parle-t-elle pour nous developper les plus grands secrets de la vie Chrétienne, & les veritez les plus importantes? En considerant les arbres en general, saint Gregoire les a regardez comme une figure

figure continuelle & sensible des differens états de nos ames, & de ce que nous avons à craindre. L'arbre d'abord n'est qu'une semence ; il sort de terre ensuite, & croît après jusqu'à sa perfection. Ainsi d'abord tout se passe dans l'esprit. L'arbre ensuite passe de l'esprit à l'action du dehors & sort en quelque sorte de la terre ; puis on avance peu à peu de vertu en vertu à une haute élévation. *Seminatur in intelligentia, oritur in operatione, convalescit ad profectus magnitudinem.* Mais cette perfection peut aisément être arrêtée, dit ce même Pere, & en de differens temps.

Si quelqu'un s'élève d'abord dans son esprit & dans son intelligence, il devient comme un arbre qui se pourrit dès sa semence. *Si quem sua intelligentia erigit, arbor in semine putrescit.*

Si l'arbre sort de terre, c'est à dire, si après ce premier germe nous passons à l'action, & que cette action nous élève encore, ce vent brûlant de l'orgueil nous seiche tout. *Si post operationem bonam elationis peste corrumpitur, quasi jam arbor orta siccatur.*

Si l'ame après avoir évité ces deux perils, se laisse aller dans ses heureux accroissemens à l'estime & aux louanges des hommes, c'est un vent qui l'arrache & qui ruine toute sa force : & plus les louanges sont grandes, plus la tempeste est à craindre à l'arbre.

Si excrescente magnitudine favor laudantium operantis animum evertit, omne quod in ea robustum creverat, tempestas fama radicitus evulsit. Quo arbor altius surrexit, ventorum vim vehementius sentit.

On arrache un arbre du bout du doigt quand il est tendre, dit saint Chrysostome ; on ne le peut plus quand on luy a laissé prendre de fortes racines. Il en est ainsi des vices : Il faut les déraciner de bonne heure.

De deux arbres plantez dans une même terre par un même homme, avec la même preparation, cultivez de la même main, nourris des mêmes pluyes, éclairez & échaufez du même Soleil, l'un se seiche & meurt peu à peu, l'autre croît & pousse ses branches de plus en plus. C'est une figure de cette parole étonnante que les Fils de Dieu dit dans l'Evangile : L'un sera pris, l'autre laissé, quelque égalité qui se trouve dans la maniere dont tous deux ont été plantez & arrosez.

Il y a des arbres qui après qu'on les a coupez, repoussent du pied de nouvelles branches. Ils sont la figure, dit saint Bernard, des pechez dont on n'a pas bien arraché la racine, & qui poussent de nouveaux rejettons avec plus de force qu'auparavant.

Saint Gregoire dit aussi que ces arbres sont la figure des justes qui meurent en Dieu & pour Dieu. On les coupe en les fai-

sant mourir d'une mort violente, mais ils repoussent néanmoins après leur mort des imitateurs & des disciples. Le même Pape dit encore que ces arbres qui repoussent étant coupez, sont une figure de la resurrection.

Il y a d'autres arbres que l'on éteint pour les faire repousser avec plus de force. Ce mal apparent que l'on fait à ces arbres, est pour eux un renouvellement de vie. C'est la figure d'une grande affliction, mais salutaire, que Dieu envoie, & qui fait reprendre une nouvelle ferveur à la personne qui l'a ressentie, & qui sans ce secours s'alloit relâcher & devenir stérile. *Videmus arbores truncatas*, dit Cassien, *cultu latissimo reviviscere, & in fecunditatem sterilia revocari.*

Entre les arbres il y en a des fruitiers, & d'autres qui ne le sont pas, tels que sont les grands arbres des forêts. Ces derniers dans le stile de l'Ecriture, marquent ordinairement les payens, comme étant infertiles en toutes sortes de fruits. On peut aussi prendre ces arbres en bonne part, & nous représenter dans ce grand ombrage qu'ils font, l'ombrage favorable de la grace, sous lequel Dieu nous met comme à couvert des ardeurs de la concupiscence.

Ces grands arbres aussi marquent les grands Princes, comme étendant bien loin leurs bran-

ches, c'est à dire, leur puissance.

Les grands arbres qui sont plantez le long des eaux afin de mieux croître, nous doivent représenter que les ames ont toujours besoin de la grace, & qu'ils doivent devenir toujours de plus en plus humbles dans la vue de cette dépendance où ils sont de la grace qu'ils arrose, & sans laquelle ils seicheroient. Ces grands arbres à proportion qu'ils s'élèvent, jettent de plus profondes racines en terre. Ainsi les Saints sont & humiliez, & humbles à proportion qu'ils sont grands, afin que leur racine soit bien approfondie en terre, à mesure que la tête de l'arbre s'élève davantage vers le ciel.

Les arbres qui sont bien enracinez résistent bien mieux aux orages. La racine en nous est nôtre volonté. Si nôtre volonté est bien fermement attachée à Dieu, nous résisterons à tous les maux. Si elle n'a que de foibles racines, le moindre souffle la renversera. Il faut travailler sur tout à fortifier la volonté, comme l'arbre d'abord travaille à bien fortifier sa racine.

Plus les grands arbres sont agitez du vent, plus, dit on, ils poussent avant leur racine; afin de se roidir davantage contre les tempestes qui les attaquent. Ainsi plus les ames sont dans l'humiliation & dans la persecution, plus elles doivent s'affermir en Dieu. C'est quelquefois la paix

& le manque de persécution qui nous rend foibles. David persécuté par Saül étoit admirable, quand il fut en paix sans aller à la guerre, il tomba.

Les plus grands arbres qui résistent aux vents les plus violens, n'ont d'abord été qu'une herbe tendre. C'est pour nous un sujet d'humiliation continuë. Une ame quelque grande & quelque élevée qu'elle soit, doit apprendre de là à ne point mépriser ceux qui ne sont encore que ce qu'elle a été autrefois. Dieu qui sçait briser les plus grands arbres lorsqu'ils s'élèvent d'orgueil, sçaura bien soutenir la faiblesse de ceux qui ne sont encore que de naître, & les faire croître toujours de plus en plus.

Les arbres verts & rians, sont la figure des personnes du monde. L'Ecriture le dit-elle même : J'ay vû l'insensé comme un arbre riant & bien affermi sur sa racine, & aussi-tôt j'ay maudit & dit malheur à sa beauté : *Maledixi pulchritudini ejus statim.* Ce qui nous apprend à prévoir dès maintenant par la foy, ce qui arrivera enfin à ceux qui ne pensent qu'à vivre dans les divertissemens & dans tout ce qu'il y a de riant & d'agréable dans le monde.

Un arbre arraché marque, selon l'Ecriture, une personne désespérée de qui il n'y a plus rien à espérer : *Quasi evulsa arbori abstulit spem meam.* Un arbre arraché peut conserver encore quelque

rems ses feuilles vertes : ainsi ces personnes dont Dieu a arraché la racine de la terre des vivans, comme dit David, peuvent paroître avoir encore quelques actions qui semblent avoir de l'éclat ; mais il n'y a point de fruit à espérer, & ils ne doivent attendre que le feu.

Quand on a abbatu de grands arbres, les ouvriers les sondent, & encore qu'il y paroisse quelque chose de pourri sur la surface, un artisan habile qui en a sondé la moëlle en répond, & sans s'inquiéter de ce défaut extérieur, il assure qu'ils seront bons dans un édifice. C'est une figure des Chrétiens. Que serviroit-il d'avoir le dehors beau & le dedans tout corrompu ? C'est la moëlle de la conscience qui doit être saine : c'est tout ce que l'Evangile nous recommande. *Faber inspicit medullam interiorem, & si sana ligni interiora cognoverit, promittit in edificio duratura, nec valde est de superficie laesa sollicitus.*

Les arbres fruitiers donnent lieu aussi à un grand nombre de réflexions très-utiles.

Les jeunes arbres sont les jeunes hommes. C'est saint Augustin qui se sert de cette comparaison en parlant de lui-même. J'étois dans ma jeunesse, dit-il, comme un jeune sauvageon qui pousse beaucoup de mauvaises branches. *Sylvescere ausus sum variis & umbrosis amoribus.*

Les arbres fleuris au printems figurent selon saint Bernard, la devotion des commençans. De ces fleurs qui paroissent d'abord, plusieurs tombent bien-tôt sans laisser de fruit, comme la devotion de plusieurs qui commencent, disparoît bientôt sans avoir rien de solide.

Arbres fleuris dont le vent ou la gelée emporte les fleurs, ont été comparez aux Saints Innocens, qui sont appelez les fleurs des Martyrs, *Martyrum flores, quos in medio frigore infidelitatis velut primas erumpentes, Ecclesia gemmas quadam persecutionis pruina decoxit.*

Arbre quel'on greffe, C'est saint Paul qui nous apprend lui-même à trembler en voyant cette figure redoutable. En greffant un arbre on en coupe les branches naturelles, parce qu'elles ne porteroient pas de fruit, & on y en infere d'autres. C'est une image sensible d'un côté de la bonté, & de l'autre de la severité de Dieu. Nous pouvons dire aussi que nous avons toujours besoin de greffer, ou de prier plutôt Dieu de greffer lui-même dans nous & de couper les rejettons toujours nouveaux de nôtre concupiscence. *Infere pectoribus nostris amorem tui nominis.*

On met du fumier au pied de l'arbre & on le creuse afin qu'il porte plus de fruit. C'est l'Evangile qui nous ouvre cette figure, & qui nous apprend que par ce fu-

mier il faut nous représenter les ordures & les saletez de nôtre vie passée pour nous humilier. *Stercora vita praterita ante oculos humiliter ponere.* C'est en ce sens que saint Paulin faisoit cette priere: Que vôtre crainte, ô mon Dieu, ouvre la terre au pied de mon arbre, & que la penitence qui m'est si nécessaire, engraisse ma racine par l'humilité comme par un fumier bien gras. *Cor meum divinus timor fodiat, & stirpem meam necessaria pœnitudo stercore humilitatis impinguet.*

Les arbres fruitiers selon saint Gregoire, représentent les Saints de l'ancien Testament, parce qu'on n'y voit pas seulement l'agréement des feuilles dans la beauté de l'histoire, mais encore la bonté & l'excellence du fruit dans les mystères qu'ils figurent: *Fructiferis arboribus similes sunt. Cum miramur quæ sit viriditas in historia, inveniamus quanta sit ubertas in allegoria.*

On taille les arbres pour leur faire porter plus de fruit, & plus on les taille, plus ils en portent: ainsi plus les justes sont affligez, plus leur vertu croît. Jesus-CHRIST le dit dans l'Evangile. Ne craignons point ce fer qui nous taille, ny cette main divine qui nous coupe: craignons plutôt qu'elle ne nous épargne & qu'elle ne neglige de nous cultiver.

La vie de l'arbre se retire dans sa racine en hiver: Dieu de même fait quelquefois rentrer toute la

vertu de la grace dans le centre des ames , & les rend seiches & privées du fruit de leurs bonnes œuvres, sans qu'il en paroisse rien au dehors.

Les arbres pendant l'hiver sont la figure des Saints, qui sont calomniés , noircis & persécutés. Ils paroissent morts & sans beauté par les traitemens qu'on leur fait souffrir ; mais leur vie intérieure est cachée en JESUS-CHRIST, comme la vie des arbres en hiver , est toute cachée dans la racine. Quand JESUS-CHRIST paroîtra comme un Soleil , ces arbres qui paroissent morts, reprendront une nouvelle vie. Il faut donc que les justes aussi bien que les arbres, se sentent de la variété des saisons. Il faut qu'ils aiment autant l'hiver que l'été , la secheresse que la pluie, le froid que le chaud, l'éloignement que l'approche du Soleil. Dieu se plaît autant à voir les arbres dénués de leurs fruits pendant l'hiver, qu'à les en voir revêtus pendant l'été. Il se contente de même de voir le fond de notre cœur, lorsque ce ne sont que des empêchemens extérieurs, comme aux arbres le froid de l'hiver , qui les empêchent de porter du fruit. Nous mêmes aussi n'estimons pas moins un arbre qui n'a pas fleuri à cause de quelque mauvais vent , qu'un autre qui a fleuri parce qu'il n'y étoit pas exposé. La bonne volonté est la racine où sont renfermez les

fruits. C'est tout ce que les hommes sages considerent dans leurs arbres : c'est aussi tout ce que Dieu considere en nous qui sommes ses arbres.

Les arbres sans feuilles en automne, sont une excellente image de nos ames sans la grace , à laquelle nous devons la racine , les fleurs & les fruits des bonnes œuvres. Vous deviendrez comme un chesne dont les feuilles tombent, dit le Prophete.

Les arbres qui n'ont que des feuilles & point de fruit , figurent ceux qui n'ont que de belles paroles , & qui ne passent pas à l'action.

Arbres infructueux. On ne les souffre point dans un jardin , quoy qu'ils y aient été plantez avec soin auparavant , & qu'ils fassent encore quelque figure, en remplissant une place , & donnant aux yeux l'agrément de leurs feuilles. Dieu de même ne nous souffre point dans le jardin de son Eglise , & il dit de nous, comme il le marque dans l'Evangile , Pourquoi cet arbre occupe-t-il inutilement la terre ?

Saint Jean Climaque dit aussi , que les Superieurs de Religion ne doivent point souffrir dans leur maison de Religieux relâchez. On doit les transplanter dans quelque lieu où ils profitent mieux.

Il y a des arbres que l'on ne fait qu'étester, ou relever , d'autres dont on arrache la racine. C'est

ce que font la loy & la grace de l'Evangile. L'une dit : Vous ne ruerez point ; l'autre dit : Vous ne vous mettrez point en colere. L'une dit : Vous ne commettrez point d'adultere ; l'autre dit : Vous ne regarderez point une femme avec un mauvais desir. *Lex ramos peccati prastringit , fides radices eruit.*

Un arbre qui tombe, dit l'Ecriture, soit que ce soit au Septentrion ou au midi, il y demeure. Il en est ainsi de l'homme lorsqu'il mourra. Si c'est au midi dans la chaleur de l'amour de Dieu, ou dans le froid tenebreux de l'aquilon, il y demeurera éternellement. On ne scauroit assez penser à cet arrest qui demeurera irrevocable.

Un arbre qui après avoir été longtemps sec & infertile recommence à porter du fruit, est, selon saint Paul aux Corinthiens, une figure de la charité qui refleurit dans une ame, qui reprend sa premiere vigueur & ses premiers sentimens. Ce saint Apôtre en donnant cette louange à ce peuple, nous avertit de prendre garde à nous, pour voir si nôtre arbre n'est point sec, & s'il n'a point besoin de faire un effort pour repousser de nouveaux fruits.

Un arbre qui a les branches vertes, mais dont la racine est pourrie, est selon saint Chrysostome, la figure d'un riche qui brille au dehors, & qui est pauvre & tout desséché dans l'ame.

Un arbre qui a les branches comme mortes, mais dont la racine est vigoureuse, est au contraire la figure d'un pauvre dénué de tout au dehors, mais qui est riche au dedans de l'ame.

Mais il faut prendre garde en s'étendant sur les arbres, que l'on ne pense plus à instruire la curiosité, qu'à édifier la charité : Et il est bon de se souvenir de ce que dit saint Augustin : On doit, mon Dieu, preferer un homme qui possède un arbre & qui vous rend grâces de son fruit, quoy qu'il ne sçache pas mesurer combien de pieds il a de haut ou de large, à un autre homme qui sçait toutes ces proportions, sans néanmoins le posséder, ny en connoître ou en aimer le Createur.

Un arbre où l'on a bien pris de la peine, s'il ne répond ensuite à ces soins, en portant du fruit non mediocrement mais en abondance, on l'arrache & on le jette au feu. Jesus-CHRIST dit de même, qu'on demandera davantage à celui à qui l'on aura plus donné. Il veut de nous des fruits proportionnez au soin qu'il a pris de nous cultiver.

Les arbres qui font une grande ombre par l'épaisseur & l'étendue de leurs branches, marquent, selon saint Augustin, la sublimité des mysteres & des grandes veritez qui sont mellées d'ombres & de figures.

Les branches des grands arbres

marquent, selon saint Gregoire, JESUS-CHRIST qui est comme la racine & le tronc, & ses predicateurs qui sont comme les branches étenduës dans tout le monde.

Un jeune arbre qui se courbe, & qu'on lie à un autre arbre fort pour le redresser, est la figure de ce qui nous arrive à nous mêmes à l'égard de JESUS-CHRIST dans l'Eucharistie, qui est toute la force du Chrétien.

Un jeune arbre n'est rien d'abord, quelque beau qu'il paroisse, si l'on ne trouve le moien de le faire croître, & de lui faire porter du fruit. Ainsi il ne faut pas croire que tout soit fait quand on s'est converti d'abord, & que l'on a fait quelque confession: il faut croître ensuite dans la piété.

Un bon arbre qui produit quelque branche languissante, est selon saint Jean Climaque, la figure d'un excellent pasteur qui forme un disciple tiède.

Les arbres ne portent du fruit que dans un temps de l'année; mais JESUS-CHRIST qui maudit un figuier, quoy que ce ne fût pas le temps de porter son fruit, nous apprend qu'un homme doit en tout temps porter de bon fruit, Dieu, disent les Peres, qui prepare l'homme à l'immortalité, veut la lui faire imiter en quelque sorte dès ce monde même, & faire qu'il ne dépende pas du temps pour porter son fruit, mais qu'en tout temps il soit meur pour celui

avec qui, & dans qui il doit demeurer sans aucunes limites de tems. *Bonus Dominus qui hominem mortalem immortalitati preparat, vult eum speciem immortalitatis induere, ut fructum non accipiat de tempore, sed omni tempore sit maturus illi cum quo, vel in quo mansurus est sine tempore.*

Un arbre que l'on coupe est la figure d'un pecheur quel'on convertit. Luy faire une forte reprimende pour le faire rentrer en lui, c'est comme abbaire un arbre, *Male agentem increpare*. On n'abbat pas cet arbre du premier coup. On ne convertit pas de même les pecheurs par une premiere predication. Le dernier coup qui abbat l'arbre, n'a pas tout fait: plusieurs coups precedens l'avoient miné peu à peu; comme plusieurs predications differentes avoient peu à peu miné un pecheur, & l'avoient disposé insensiblement à se convertir. Ainsi, comme dit l'Evangile, plusieurs moissonnent ce qu'ils n'avoient pas semé, & tel a la gloire d'avoir fait une conversion, qui n'y avoit pas le plus contribué.

ARC. L'Arc figure la puissance. Il signifie aussi les menaces; & c'est en ce sens qu'il est pris dans l'Ecriture pour la menace du dernier jugement. Cet arc est bandé, il ne frappe pas encore, dit saint Augustin. Sa seule vûë faisoit peur, elle a renversé saint Paul par terre. On tire la corde vers soy pour le bander. Plus on tire

cette corde en arriere, plus la fleche part avec impetuosité vers ce qui est devant elle. Ainsi, plus Dieu differe son jugement, plus sera terrible l'effort avec lequel il fendra sur nous: *Quando longè trahitur corda, tantò districtior erit sagitta.* Greg.

L'Arc figure les pieges tendus en secret, comme les autres armes figurent les violences ouvertes. Celui qui attaque avec l'épée attaque de près, dit saint Augustin; mais celui qui attaque avec l'Arc, tire de loin sans qu'on le découvre.

L'Arc est pris par les Saints Peres pour l'Ecriture Sainte, où le nouveau Testament a comme amoli & fait courber la roideur & la severité de l'ancien: *Dum corda trahitur, cornu curvatur. Sic per novum Testamentum duritia Testamenti veteris emollitur.* Saint Gregoire dit qu'il part de cet arc des fleches perçantes, qui frappent heureusement & qui blessent saintement le cœur des hommes: *De sacra Scriptura ad corda hominum sicut ferientes sagitta, sic terrentes sententia veniunt.* Il part aussi de là des blessures d'amour qui embrasent saintement les cœurs.

Avoir l'arc en main; c'est avoir l'Ecriture sainte dans les actions: *Scriptura sacra in operatione.*

Les Saints Peres disent que les heretiques courbent cet arc divin de l'Ecriture, en l'interpretant charnellement pour en ti-

rer des fausses maximes; comme autant de fleches pour perdre les ames simples & trop credules.

Saint Augustin applique cette comparaison d'un arc qu'on tire en arriere pour le bander, à un sujet assez particulier. Il dit que la nature de l'homme est plus lente d'abord que celle des bêtes; mais qu'ensuite elle s'efforce avec impetuosité de reprendre le dessus. Les enfans sont plus foibles que les petits de tous les autres animaux, & bien moins capables de se secourir, ou de sçavoir ce qui leur est bon ou mauvais; mais ensuite ils font d'autant plus d'effort pour se relever, qu'ils avoient été abaissés; comme plus la corde de l'arc va en arriere, plus elle frappe. *Infantes infirmiores cernimus in usu motuque membrorum & sensu appetendi atque vitandi, quam sunt aliorum tenerrimi foetus animalium, tanquam se tanto attollat excellentius supra cetera animantia vis humana, quanto magis impetum suum velut sagitta cum arcus extenditur, retrorsum reducta distulerit.*

L'arc aussi selon les Peres, marque l'intention de l'ame. Un arc trompeur, qui est une expression familiere à l'Ecriture, *Arcum pravum*, est lors qu'au lieu de combattre pour Dieu, on combat contre Dieu.

Un arc trompeur est aussi un arc qui se rompt quand on le bande,

ou qui tire bien loin du but où l'on vise. Ce qui est une figure étonnante de ceux qui sont le bien à la vérité, mais avec une intention qui n'est pas droite.

Bander l'arc & s'enfuir au jour du combat; dit l'Ecriture, c'est promettre de faire le bien, & ne pas tenir ce qu'on a promis.

C'est ce que doivent remarquer ceux qui dans les occasions où ils devroient témoigner de la force, ne font voir que de la foiblesse. *Ad horam credunt, & in tempore tentationis recedunt.*

Arc que l'on tire. La vitesse de la fleche qui en sort, est la figure de l'ardeur avec laquelle l'ame sortant du corps, se portera avec impetuosité à ce qu'elle aime.

Cassien compare toute la vie d'un véritable Chrétien à un archer qui tire en haut pour gagner le prix qui est proposé. Il dit de ces personnes qu'ils n'ont qu'une chose en veuë sans jamais détourner leurs yeux. *Oculorum aciem ab omni intuitu avertunt, illuc dirigentes ubi summam remunerationis & premii perspicunt collocatam.* C'est ainsi que les Chrétiens ne doivent point pendant toute leur vie, perdre de veuë les biens du ciel: *In caelestem Ierusalem cordis inflexibilis dirigatur pernicitas.*

Saint Climaque dit qu'un archer aveugle n'est pas propre pour tirer au blanc; & que de même un disciple desobéissant n'est pas propre pour le Ciel.

ARC en ciel. L'arc en ciel n'a ce nom que parce qu'il paroît dans le ciel. Les Saints ont remarqué sur ce sujet que tout ce qui paroît de beau dans nos paroles, si elles ne sont solides & approuvées par la vérité, n'est que vanité & noirceur. Ce ne sont au plus que des couleurs extérieures semblables à celles de cet arc. La laideur & l'obscurité demeure toujours au dedans. Que ces nuées reconnoissent qu'elles tirent tout leur éclat du Soleil. Ainsi cherchons toujours la gloire de Dieu, & jamais la nôtre; *Agnoscamus in nubibus Christi gloriam, non quaramus nostram.*

L'arc en ciel est aussi selon les Peres, la figure de la grace de l'Incarnation de JESUS-CHRIST, qui a mêlé la lumière de la divinité avec la nuée de la chair dont il étoit revêtu; & il est devenu ainsi le reconciliateur de la terre & du ciel.

On compare aussi dans l'Ecriture les excellens Saints à l'arc en ciel, parce qu'à l'imitation de JESUS-CHRIST, ils doivent reconcilier les hommes avec Dieu.

ARCHERS, sergens. On craint ces personnes, dit saint Augustin. Leur seul nom fait trembler. Mais si l'on peut éviter de tomber entre leurs mains lorsqu'on fait le mal, peut-on éviter celles de Dieu?

ARCHITECTE. Un Architecte dans la conduite d'un édifice.

est la figure de ce que Dieu a fait & fait encore tous les jours dans le monde. L'Architecte a dans son idée le dessein d'un bâtiment, lors qu'il n'en paroît rien encore. Dieu de même avoit dans ses idées l'ordre de tout le monde, lorsqu'il n'étoit pas encore fait.

Dieu est encore semblable à un Architecte en un autre sens. Il rassemble les pierres pour les tailler, & pour les faire entrer dans l'édifice de la celeste Jérusalem. Tous les Chrétiens, & principalement tous les Pasteurs doivent l'imiter en ce point, & rassembler avec un saint empressement ceux qui d'eux-mêmes se sont laissez tomber d'entre les mains de ce divin Architecte.

Le métier d'un Architecte est de bâtir, dit saint Chrysostome ; & celui d'un Chrétien est d'édifier.

L'architecte qui pense à faire un édifice bien élevé, creuse bien avant, comme le Fils de Dieu le remarque. On est surpris de voir ainsi creuser la terre, parce que l'on ne sçait rien de cette élévation future qui doit paroître dans la suite. Ainsi Dieu d'abord humilie beaucoup les saints qu'il veut beaucoup élever en suite. On est surpris de voir jusqu'à quel point Dieu les humilie, parce qu'on ne sçait pas jusqu'où il a dessein de faire monter leur vertu.

Les pasteurs sont dans l'Eglise ce

que les architectes sont dans un édifice. Heureux s'ils sont aussi fideles à garder les regles de cette divine architecture, que les autres le sont à observer les leurs. Mais hélas, on se contente, comme le marque JESUS-CHRIST de faire à la hâte une maison qui ait quelque apparence au dehors sans se mettre en peine qu'elle ait de bons fondemens. Pour bâtir ainsi solidement, il faut que Dieu vienne au secours. S'il ne bâtit, en vain bâtissent ceux qui édifient. Il faut suivre ses regles & se conduire par son Esprit ; autrement on ne fait rien.

Dans un bâtiment ordinaire les aveugles, les boiteux, ceux qui sont perclus de leurs membres ne sont point propres aux Architectes : mais ce sont, dit saint Chrysostome, les meilleurs ouvriers dont nous puissions nous servir pour construire notre édifice dans le ciel ; *Manus pauperum, cecorum & claudorum tales adificant domos.*

JESUS-CHRIST, est comparé par les Saints Peres, à un Architecte qui travailleroit à rétablir une maison dont une partie seroit tombée en ruine, & dont l'autre seroit bonne. On diroit néanmoins de cet Architecte qu'il auroit rétabli toute la maison, parce qu'il l'auroit rendue plus ferme en luy donnant un fondement plus solide. C'est ce que JESUS-CHRIST a fait à

L'égard des hommes & des Anges, étant devenu, selon saint Paul, le chef des uns & des autres, quoy que les Anges soient demeurez fermes.

ARDENS, feux que l'on dit mener dans le precipice les enfans qui les suivent. Ce sont les images de l'ignorance & de l'aveuglement terrible de l'homme, qui prend pour une lumiere & qui suit avec plaisir ce qui le perd.

ARGENT. Les Saints ont fait beaucoup de reflection tres-édifiantes sur l'argent. Comme ils n'ont pas ignoré la passion que les hommes en ont, ils ont cru que toutes les comparaisons qu'ils en tiroient, leur feroient plus d'impression. Ce qu'ils disent de plus ordinaire après l'Ecriture, est que la parole de Dieu est un argent épuré par le feu. Lorsqu'ils ont considéré avec quel soin on purifie l'argent, & par quel feu il passe, ils ont tremblé en voyant avec quelle pureté il falloit & annoncer & écouter cette divine parole. Aussi ce que les Prophetes reprochent à quelques-uns, que leur argent s'est changé en écume, doit s'entendre, selon les Saints, des paroles de l'Ecriture lâchement accommodées en flatterie, ou entendues avec mépris.

L'argent devient noir & se gâte si l'on ne s'en sert; de même les veritez saintes s'obscurcissent si on ne les met en pratique. *Argenti claritas ex usu servatur,*

sine usu in nigredinem vertitur.

Saint Chrysostome compare la loy ancienne à l'argent, & la loy nouvelle à l'or. Quand un pauvre a faim, il est bien aise d'avoir un peu d'argent. Mais si on luy monstroir de l'or, & qu'il ne pût l'avoir sans renoncer à l'argent qu'il a, il rejetteroit cet argent quoique bon en soy, & le regarderoit comme une perte. Ainsi la loy étoit bonne; mais elle devient une perte, selon saint Paul, quand on nous presente l'or de la grace; & qu'on ne peut avoir cet or sans quitter l'argent de la loy.

L'Ecriture & les Peres disent que comme on purifie l'argent par le feu; de même Dieu purifie les siens par des afflictions cuisantes: *Ignem nos examinasti sicut examinatur argentum.* C'est dans le feu de ces afflictions penibles que la solide vertu devient plus pure, & que la fausse paroît ce qu'elle étoit.

L'argent des personnes riches est la figure de la science des sçavans. Surquoi les Saints Peres disent, que comme il faudroit être fou pour se glorifier d'un argent qu'on a emprunté, parce que l'on sçait qu'on le doit rendre; il faudroit de même être fou pour se glorifier de sa science, puisque l'on sçait que l'on en doit rendre un terrible compte à Dieu de qui on l'a reçu.

Qu'un homme prefere l'argent à l'or tout le monde le croit fou,

omnes insanum clamant, dit saint Augustin, mais qu'on préfère l'argent à Dieu, personne ne s'en étonne, & même beaucoup croiroient un homme fou s'il ne le faisoit. *Quare amas argentum? Quia carum est. Deus ipsa caritas est.*

Un argent que l'on expose à la vue des hommes, invite les voleurs. Il en est de même de nos bonnes œuvres si nous nous en souvenons, & si nous ne les cachons aux hommes & à nous mêmes. On en voit un exemple dans le Pharisien de l'Evangile, quoy qu'il ne parlât de ses bonnes œuvres qu'avec action de grâces. Il eût fait plus sagement de se les cacher.

Saint Chrysostome considérant l'inquietude que les riches ont de bien conserver leur argent, dit que si l'on nous monstroit un lieu sûr pour bien garder notre argent, nous l'irions chercher jusqu'en un desert. Dieu nous montre le ciel afin que nous puissions l'y conserver sans rien craindre, & nous le rejettons.

Quand on veut placer son argent, on a des precautions merveilleuses pour le mettre seurement: & cependant on n'en a aucune pour empêcher que le diable ne nous rende nos bonnes œuvres inutiles. Comme il est si ordinaire dans le monde de voir des fonds & des rentes manquer; on ne voit de même presque autre chose dans l'Eglise que des bonnes

œuvres perduës. On fait des œuvres éclatantes & des charitez magnifiques, où l'on messe des veuës de vanité & d'intérêt, afin de jouir de l'honneur qui en revient. Ainsi il ne faut pas s'étonner si en reprenant ce que l'on avoit donné à Dieu, on le perd.

Les Saints font une reflexion considerable sur la negligence honteuse avec laquelle les Chrétiens laissent passer mille occasions qu'ils pourroient avoir de s'enrichir en vertu, & ils disent sur ce sujet que si l'on passoit par des lieux pleins d'argent & d'or, & que l'on ne daignât pas en ramasser lorsqu'on le pourroit, non seulement sans faire tort, mais même en donnant de la joie, on plaindroit cette folie & la pauvreté qui la suivroit. Cependant nous avons tous les jours mille moïens d'acquérir les véritables richesses, & nous ne nous en servons pas. Ils ont déploré sur cela les fautes, d'omissions que l'on faisoit en mille manieres, sans même que l'on s'en aperçût.

Saint Augustin faisoit encore reflexion sur la joie que l'on ressentoit quand par hazard on avoit trouvé quelque argent; & en considérant la malignité de cette joie qui ne pouvoit venir que de nostre corruption, il disoit: Vous vous réjouissez de cet argent trouvé; vous dites que Dieu vous a donné ce que vous ne pouvez avoir à moins qu'un autre

ne le perde: *Dicis: Deus dedit, quasi possis invenire nisi alius perdat*: Souhaitez plutôt des biens que tous puissent également posséder, sans que les autres aient sujet de s'affliger de ce qui vous donne de la joie: *Opta bona qua tecum omnes sine angustia valeant possidere.*

Quand on voit aussi un sac d'argent on peut penser alors à la comparaison qu'en fait saint Augustin avec le Corps que le Fils de Dieu a pris en nous venant racheter. Dieu son Pere l'a envoyé. Portez avec vous un sac d'argent, luy a-t-il, dit, mettez y le prix dont vous racheterez les hommes. Ce sac a été percé, & le prix de notre rançon en est sorti.

Saint Chrysostome dit d'un argent pur qui étant exposé au Soleil, jette des rayons de toutes parts qui éblouissent les yeux, que ce n'est point par sa nature qu'il brille de la sorte; mais à cause du Soleil qu'il a reçu; que de même notre ame ayant été purifiée, & ayant reçu la lumière & les raions du saint Esprit, elle les renvoie & brille en même tems quoy que ce ne soit point par sa nature.

VIF ARGENT. Quoy que le vif argent soit dans une agitation perpétuelle, il se tient néanmoins au dessous de toutes les liqueurs, & se conserve toujours. C'est, disent les Peres, la figure de la vraie humilité, & d'une parfaite obéissance.

ARGILE. L'argile qui nous représente notre premier neant, nous doit faire souvenir aussi que nous devons dans l'ame être entre les mains de Dieu, comme l'argile est entre les mains du potier. Saint Chrysostome considère deux choses dans l'Argile, & dit fort bien que nous ne devons pas en avoir la saleté, mais la flexibilité & la souplesse.

On ne peut en parlant d'argile, oublier cette parole qu'Isaïe nous met en bouche dans les prières que nous faisons à Dieu. Vous êtes notre Pere; & nous ne sommes qu'un peu d'argile. *Et nunc Pater noster es tu, nos vero lutum.* Comme si nous luy disions: Détruisez en nous notre ouvrage, ô mon Dieu, & sauvez le vôtre. Nous avons oublié que nous sommes vos enfans, mais souvenez vous que vous êtes notre Pere, quoy que nous soyons composez d'une matiere bien fragile: *Memento quod sumus tui, licet caduci plasmatis.*

ARME'E. On entend souvent parler d'ennemis & d'armées étrangères qui fondent sur un païs. Les Saints exhortoient les peuples en ces rencontres à penser à l'armée effroyable des demons, qui nous attaquent bien plus dangereusement. Mais on craint les uns parce qu'on les voit; & on ne craint pas les autres parce qu'ils sont invisibles. On peut avoir trêve avec ces ennemis que nous voyons; mais il

n'y en a jamais à attendre avec les démons. Qui pourroit donc se consoler dans la veuë d'un si grand peril, s'il ne pensoit à cette autre armée invisible d'Anges que vit le Prophete & son serviteur, & qui nous deffendent de telle sorte que nous pouvons dire avec David: Quand une armée ennemie camperoit contre moi, je ne craindrai point: *Si consistant ad-versum me castra, non timebit cor meum.*

Saint Augustin pensant à ces armées ennemies qui sont un si terrible fleau de Dieu sur les peuples qu'il veut punir, disoit que nous devons penser à cette multitude de passions & de mauvaises pensées qui nous assiegent sans cesse, qui sont comme autant d'ennemis dont un seul peut nous perdre éternellement. On peut bien leur résister & s'en deffendre à la verité; mais il est bien difficile de n'en être pas blessé dans un combat si opiniâtre & si continuél.

Saint Bernard, après l'Ecriture, disoit qu'une armée rangée en bataille, étoit la figure d'une ame sainte, à cause du grand nombre de ses vertus qui sont toujours bien réglées & en bon ordre. Une seule ame, dit ce Pere, est toute une armée par la multitude de ses vertus, par le reglement de toutes ses affections & de tous ses desirs, par la ferveur de ses prieres, par la force de ses bonnes œuvres, &

par l'ardeur de son zele. *Adverte quanta in affectionibus ordinatio, quanta in moribus disciplina, quanta in orationibus armatura, quantum in actionibus robur, quantum in zelo terror, quanta denique ipsi cum hoste conflictuum assiduitas, numerositas triumphorum.*

Les escadrons & les bataillons d'une armée étant rompus, on en vient aisement à bout: ainsi, dit saint Chrysostome, quand on se sépare des assemblées saintes, quand on ne se tient pas bien uni ensemble, on est en danger de périr.

ARMES. Un homme sans armes est bientôt deffait, & s'en rend aisement maître qui le veut. Saint Chrysostome considerant cet état & cette necessité dans un Chrétien, qui doit toujours combattre, exhorte son peuple à s'armer, mais d'une maniere qui luy soit convenable; puis qu'un homme foiblement armé cede aux moindres ennemis, au lieu qu'un autre armé solidement ne craint rien. C'est ce qu'on doit dire de la grace, selon qu'elle est grande ou foible; Tout nôtre travail doit être d'en attirer une si forte & si puissante, qu'elle puisse nous soutenir contre les ennemis qui nous attaquent.

Les Saints Peres neanmoins pour tenir les ames dans l'humilité où elles doivent toujours demeurer, quelques armes qu'elles paroissent avoir, disent que demander

à Dieu ses graces, & s'en élever ensuite, c'est comme demander à un Roy des armes pour s'en tuer. Les Saints disent que le chant des Pseaumes sont de puissantes armes, qui nous deffendent sans cesse contre les demons.

Le demon a aussi ses armes, dit saint Augustin, qui sont ou les erreurs & les heresies dont il se sert comme d'autant d'épées pour percer les ames ; ou les charmes & les divertissemens du monde, dont les ames foibles se laissent abbattre.

Saint Gregoire dit que quand il voyoit des soldats armez solidement & tout revêtus de fer, il se representoit ces ames inhumaines qui sont sans affection & sans charité, qui n'ayant nulle tendresse, n'ont que de la dureté pour tout le monde, & particulièrement pour les pauvres envers lesquels ils sont impitoyables : *Qui se circumquaque crudelitate ambiunt, quasi in ferri se laminis involvunt.*

Les armes des Soldats les chargent, dit saint Gregoire, les armes de nos ames les soulagent.

ARMES, Armoires où l'on conserve les armes. Si un ignorant les ouvroit, dit saint Augustin, & vouloit mettre un calque à ses pieds, & des cuissars à sa tête, se plaignant ensuite que cela ne seroit pas bien juste, il seroit la figure de ceux qui condamnent la conduite de Dieu & des Saints, qui ont fait fort sagement autre-

fois dans un temps, ce qui n'est plus bon dans un autre : *Indignantur illo saculo aliquid licuisse iustis, quod isto non licet iustis.*

L'Ecriture parle encore de quelques personnes dont elle dit, qu'ils marchent au milieu des armes, & au travers d'hommes percez de mille plaies. Elle nous figure par là d'une maniere touchante, l'état de ceux qui vivent au milieu des personnes du monde. Leur peril est sans comparaison plus grand que celuy d'un Soldat ou d'un homme qui esfueroit la décharge de toute une armée, puisqu'ils sont en butte à tous les traits du monde & du demon, qui cherchent leur mort. Dieu seul par miracle les peut garantir en detournant tous ces traits, & empêchant qu'ils ne s'en percent eux-mêmes.

On peut dire que les bons sont au milieu des méchans comme des Soldats qui sont condamnés à passer par les armes. Dieu luy-même expose ses Saints à tous les traits de leurs persecuteurs, ou plutôt des demons qui les animent, afin d'exercer maintenant leur patience, & de leur preparer une riche couronne.

ARMENIENS, Bohémiens ; Peuples noirs de visages. Ils sont, dit saint Gregoire, la figure de l'Eglise de ce monde, qui vient pour se convertir à JESUS-CHRIST, étant toute noircie de pechez : *In quo vita hominum per culpam obscurata generatur.*

Ces peuples donc sont, selon saint Bernard, la figure des pecheurs, & la conversion leur fait perdre cette noirceur, comme il arriva à la Madeleine: *Æthiopissa mutavit pellem suam.*

ARREST. Lorsqu'un Arrest de mort est prononcé contre un criminel, il s'exécute aussi-tôt. On voit cela: mais peu voient de même que le nôtre s'exécute tous les jours, & que nous mourons à tout moment depuis que nôtre arrest de mort a une fois été prononcé: *Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.* Si nous pensions à cela, & si nous nous regardions serieusement comme des criminels condamnés à la mort, & que l'on y conduit actuellement, puisqu'on la doit toujours attendre, cette vûë nous humilieroit, & nous détacheroit de toutes les folies du monde.

ARROSER. On voit tous les jours que l'on arrose les jardins, & nous devons nous souvenir alors de demander à Dieu avec l'Eglise, qu'il arrose ce qui est sec & aride dans nous: *Riga quod est aridum.* Cette prière que l'on nous met en bouche, suppose que sans le secours de cette eau divine du Saint Esprit, nous sommes comme une terre seiche & altérée: & que nos vertus sont comme des fleurs & des fruits qui tombent dans la langueur si on ne les mouille. Les jardins sont arrosés ou par l'eau du ciel,

ou par l'eau d'un puits que l'on a creusé. L'un, c'est à dire l'eau du ciel, dépend de la liberalité de Dieu; & l'autre, c'est à dire l'eau du puits, dépend du travail de l'homme. Nous devons dans l'un reconnoître la dépendance où nous sommes de Dieu, de qui il faut tout attendre, comme si nous n'attendions rien de nous mêmes; nous devons voir dans l'autre combien nous devons nous efforcer de coopérer de nôtre part à la miséricorde de Dieu.

David dit qu'il arrosoit son lit de ses larmes toutes les nuits. C'est ce que les penitens devroient se représenter souvent, pour comprendre que leurs larmes ne doivent pas être legeres & seulement superficielles. Ce que l'on arrose, dit saint Augustin, est pénétré bien avant.

Un Chrétien ne doit jamais oublier, de peur d'ingratitude, qu'il a été arrosé du sang de JESUS-CHRIST, & que sans cette divine aspersion, il ne seroit rien. *In aspersionem sanguinis Christi.*

ARSENAL, Magasin d'armes. Comme rien ne donne plus de sécurité aux hommes que la vûë de leurs magasins d'armes, l'Ecriture compare à ces magasins la confiance presomptueuse que les hommes ont dans leurs forces propres & dans leurs œuvres, qui les empêche d'avoir recours à Dieu dans leurs besoins. Les Saints Peres ont regardé l'Eglise comme un véritable arsenal,

nal, & ils lui ont attribué ces paroles des Cantiques, *Sicut turris David mille Clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium.* On trouve toutes ces armes dans la doctrine & dans la tradition.

ARTS. De quelque côté que l'on se tourne dans le monde, on ne voit que des arts & des artisans. La première chose que les Saints Peres y ont considérée, est qu'il n'y a aucun art où il ne faille beaucoup de tems pour l'apprendre. Ils ont conclu de là combien donc il falloit plus de tems pour apprendre celui qu'ils appellent l'art des arts, qui est la conduite des ames, *Ars artium regimen animarum.* Ils n'ont pû assez déplorer la témérité de ceux qui sans aucune lumiere, & sans une longue preparation, se poussent tumultuairement dans des emplois qui les faisoient trembler eux-mêmes.

Ceux qui dans les arts ne veulent point avoir d'autres maîtres qu'eux mêmes, n'y peuvent jamais réussir. C'est une grande figure pour ce qui regarde la vie spirituelle, & pour ceux qui veulent orgueilleusement se conduire eux-mêmes, sans se soumettre à la lumiere de ceux qui ont plus d'experience.

Saint Augustin a remarqué que dans les ouvrages des artisans, les ignorans qui n'y connoissent rien, croient fini ce qui à peine est ébauché, au lieu que les habiles perfectionnent toujours

leur ouvrage. Ainsi les SS. ayant une grande idée de Dieu, voyent toujours combien est imparfait ce qui dans eux paroît parfait aux hommes, ce qui fait qu'au milieu de leurs louanges ils conservent toujours une humilité profonde, s'arrestant moins à considerer ce qu'ils ont, que ce qui leur manque. Un peintre habile, par exemple, est peu touché des louanges qu'on luy donne, parce que son érudition l'élevant beaucoup au-dessus de tous ces approbateurs, il connoît le néant de ces applaudissemens, & ne tend qu'à atteindre par son travail, au point de perfection que sa lumiere luy représente sans cesse.

Le même saint Augustin dit qu'il y a des artisans qui cherchent toujours les vallées, à cause de la commodité des eaux. C'est une figure de ce que fait ce divin artisan, c'est à dire JESUS-CHRIST, qui cherche toujours des ames humbles qui le servent avec crainte & tremblement, afin d'agir & d'operer en elles.

Saint Chrysostome en parlant des artisans, disoit qu'il ne leur étoit point nécessaire pour agir, qu'ils rappellassent dans leur esprit toute la suite des preceptes par où ils ont passé, ny qu'ils fissent de longs raisonnemens sur chacune de leurs regles. Ils voyent tout d'un coup, dit-il, & en general, ce que leur prescrit leur art, sans développer même en

particulier ce qu'ils envisagent tout d'une vûë. Il en est ainsi de nous pour conduire nôtre esprit vers Dieu, & arrêter nos pensées en sa presence. L'art & les methodes ne feroient que nous embarrasser, & tenir nos esprits dans la gesne. Mais ce qu'on vient de dire de l'exécution & de la pratique des arts, suppose que l'on en a bien appris toutes les regles; au lieu que nous voudrions tout d'un coup trouver Dieu sans l'avoir long-tems cherché, connoître ses veritez sans avoir eu la peine de les apprendre, & nous rendre maîtres de nos pensées & de nôtre esprit sans nous être jamais fait de violence.

Le même saint Chrysostome consideroit encore que parmi les artisans nul ne vivoit & ne travailloit pour lui seul. Les laboureurs, les marchands, les gens de guerre contribuent tous au bien des autres. Si cela est ainsi dans les Etats; cela est encore bien plus veritable dans l'Eglise. Celui qui ne vit que pour luy, est un homme inutile à tout. En prenant soin des interêts de son prochain, on ne neglige pas les siens propres. Toute nôtre vie doit être un perpetuel exercice de l'amour de Dieu & de celuy du prochain.

Les Saints Peres ont déploré aussi le mauvais choix que les hommes font dans l'étude des arts, des exercices, & des sciences. Ils emploient tout leur temps en

beaucoup de curiositez. Ils apprennent, par exemple, l'art de dompter les Chevaux & de les rendre utiles à la vie; & ils n'apprennent point l'art de se rendre les hommes utiles, & de se rendre eux-mêmes utiles aux hommes, en conservant avec tout le monde un esprit de paix, & évitant tout ce qui leur peut faire de la peine.

ASNE. Quelque stupide que soit l'asne, l'Ecriture & les Peres ne laissent pas de nous dire qu'il instruit les hommes. L'asne connoît l'étable de son maître, dit Dieu, & mon peuple ne me connoît pas. L'homme en ce point est plus stupide & plus ingrat que l'asne même.

Les asnes, dit aussi saint Jean Climaque, nous sont un modele de docilité. Ils baissent la tête & ne la tiennent pas levée, comme les mulets & les chevaux. Ils ne résistent point quand on les lie. Ce sont là, dit saint Augustin, les animaux que Dieu aime. Pour plaire à Dieu, nous devrions être comme des personnes sans jugement, qui ne feroient aucun usage de leurs lumieres, qui renonceroient à leur esprit propre pour se soumettre au jugement des autres, & leur obeir tout, suivant leur esprit & leur jugement comme l'asne, qui ne laisse pas d'aider celuy qu'il porte, quoy qu'il ne le fasse que parce qu'il le conduit. L'orgueil humain se revolte à cette proposi-

tion, & plusieurs seroient prêts de dire ce que saint Augustin fait dire aux orgueilleux de son tems lorsqu'il leur representoit une semblable verité : *Ecce asinos nos fecit : Esto asinus Domini quicumque talia dicis*. Souvenez-vous que JESUS-CHRIST dans son triomphe a voulu exprès monter sur un asne. Rien n'est si grand devant Dieu que cette sainte folie, qui est la veritable sagesse, & le veritable empire sur la raison, puisque l'ame dans la privation de ses lumieres, qui sont toujours tenebreuses, se trouve dans la vraye disposition où elle doit être pour recevoir celles de Dieu, qui les répand dans elle avec d'autant plus d'abondance, qu'il la voit plus renoncer aux siennes propres. La vraye & parfaite humilité doit aller là. *Ut jumentum factus sum apud te*. Rien ne paroît si méprisable aux hommes que cet esprit de soumission & de dépendance : mais la foy nous en fait connoître le merite.

Saint Chrysostome dit que quand les asnes ont mangé & beu autant qu'il faut, ils s'en tiennent là, sans qu'on puisse, selon qu'on le dit d'ordinaire, les faire boire quand ils n'ont plus soif. Mais ce proverbe si ordinaire doit être la confusion des personnes sujettes au vin, qui buvant sans nécessité, sont plus brutales que les asnes mêmes.

L'asne étant pris en mauvaise part,

est la figure des personnes qui sont impures.

L'asne sauvage est pris dans l'Ecriture, pour le contraire de ce que l'on a marqué de la docilité de l'asne, c'est à dire, pour l'orgueilleux qui aime l'indépendance. *Vir vanus in superbiam erigitur, & quasi pullus onagri se liberum natum putat*. Il aime cette malheureuse liberté qui est sa perte, & où néanmoins il met son bonheur. *Quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum*. Il faut ouvrir serieusement les yeux pour voir dans ces paroles en quoy l'Ecriture fait principalement consister l'orgueil, & trembler dans la peur que Dieu ne nous ait déjà peut-être abandonnez à nos volonte : *Qui suis voluntatibus dimissi, à vinculis fidei & rationis sunt alieni*.

L'asne sauvage est aussi pris quelquefois en bonne part par les Peres, parce qu'il fuit les hommes, & qu'il marque ainsi les veritables solitaires qui fuyent les compagnies, & que la grace que Dieu leur a faite d'aimer la priere, rend presque sauvages comme l'est cet animal.

La loy deffendoit de mettre l'asne & le bœuf à un même joug. C'étoit pour deffendre figurement, l'alliance que ceux qui servent Dieu font avec ceux qui ne le servent pas. Saint Paul dans ses Epîtres nous a renouvelé ce commandement de l'ancienne Loy, lorsqu'il nous a dit : *Nolite ju-*

gum ducere cum infidelibus ; ce qui devrait nous donner encore aujourd'hui un extreme éloignement de tous ceux qui ne font pas profession de se conduire selon les regles de la foy, & qui vivent plus en payens & en infidèles, qu'en Chrétiens.

ASPIC. L'aspic ne se prend qu'en mauvaise part dans l'Ecriture. Un aspic dans son trou marque admirablement, selon les Peres, la concupiscence renfermée au fond du cœur.

Un aspic dans son trou a paru aussi à saint Jean Climaque, la figure d'un solitaire qui dans sa retraite se souvient des injures, & qui porte par tout son venin.

L'aspic est pris aussi par saint Augustin, pour la figure du pecheur qui se bouche les oreilles, & ne veut rien écouter de peur de se convertir : *Sicut aspidis surda obturantis aures suas.*

L'aspic est aussi la figure du demon : *Super aspidem & basiliscum ambulabis.* Son venin, dont l'Ecriture parle si souvent, sont des playes & des tentations incurables ; c'est l'impenitence.

Les Peres entendent aussi par ce venin, des médifances noires que le demon fait recevoir contre les bons, faisant boire aux ames credules ce poison d'aspics, *Venenum aspidum insanabile.* On craindrait davantage de dire & d'écouter des médifances, si on les regardoit de cet œil, & on craindrait de tomber dans la mort qui en est inseparable.

Les œufs d'aspic dont l'Ecriture parle, sont les desseins que le demon forme dans le cœur des méchans. Couver ces œufs, c'est travailler à faire reussir les méchans desseins du demon : manger ces œufs, c'est consentir à ces pensées malignes. Le demon fait éclore ces œufs, lorsque selon la parole de JESUS-CHRIST, l'heure & la puissance des tenebres est venue. On craindrait terriblement de faire entrer un seul œuf d'aspic dans son corps, & on fait la joye d'en nourrir continuellement son ame.

ASSAISONNEMENT. Si on aime des assaisonnemens dans toutes les viandes, Dieu en veut de même dans tout ce que nous disons & que nous faisons, afin qu'il n'y trouve rien d'insipide, mais que toutes nos bonnes œuvres soient conduites par la prudence, *Sapientes in bono*, & que toutes nos paroles soient assaisonnées du sel de la sagesse. *Sermo vester sale conditus sit.* Mais nous sommes sensibles quand il manque quelque chose à l'assaisonnement des viandes que l'on nous sert, & nous nous mettons peu en peine si Dieu aura sujet d'avoir agreable ce que nous témoignons en apparence lui offrir. Ainsi notre plus grande seurété est de nous tenir à cet avis de saint Gregoire Pape, qui est d'avoir soin d'assaisonner toutes nos actions d'une humilité profonde, même en ce que nous croyons faire de plus

saint & de plus juste : *Ut omne quod iuste vivimus ex humilitate condiamus*. Dieu nerejettera rien de ce que nous luy presenterons assaisonné de la sorte.

ASSASSINS. On a une juste horreur contre tous les assassins, dont le nom seul fait fremir, & dont neanmoins on n'entend parler que trop souvent dans la vie. Les Saints Peres, qui dans ces rencontres rentroient toujours en eux-mêmes, & sçavoient passer du corps à l'esprit, disoient que nous devions regarder nôtre chair comme une meurtriere qui nous a assassiné, & que pour ce sujet nous devions assassiner à nôtre tour.

ASSOCIE'. On sçait ce que c'est qu'un associé parmi les marchands : & on voit aisément que sur ce mot il y auroit cent reflexions à faire : mais on se contente de ce que saint Jean Climaque disoit ingenieusement, Que le sommeil étoit un associé infidele, qui par ses larcins nous déroboit la meilleure partie de nôtre temps.

ASSOUPISSEMENT. Le profond assoupissement de ceux qu'une maladie a reduits dans cet état, est une effroyable image de l'assoupissement de l'ame, qui est un des plus grands effets de la colere de Dieu, & qui fait que l'ame qui en est frappé n'écoute plus la verité, & n'y comprend rien.

ASTHME, difficulté de respirer.

Cette maladie des corps nous figure celle où tombe une ame lorsqu'elle n'a pas son mouvement libre vers Dieu, & que la langueur de sa chair empêche de soupiner vers luy.

Il y a des difficultez de respirer qui viennent encore d'autres causes, comme d'un saisissement & d'une grande crainte. C'est ce qui arrive à ceux qui sont terriblement frappez de la peur de la mort & de l'enfer, & c'est ainsi que saint Gregoire Pape explique ces paroles de Job : *Spiritus meus attenuabitur*.

ASTRES. Saint Augustin considerant ce que Saint Paul dit aux Chrétiens, qu'ils doivent ressembler aux astres, faisoit de grandes reflexions sur cette comparaison. Il remarquoit premierement que comme les astres sont toujours attachez au ciel ; les Chrétiens de même y devoient être toujours de l'esprit & de la pensée, sans retomber sur la terre, dont ils doivent avoir un tres grand éloignement. Les astres gardent également l'ordre de leur cours pendant le jour & pendant la nuit. Ils marchent tranquillement par la route que Dieu leur a marquée. Ils ont leurs mouvemens toujours paisibles, toujours reglez, & ne se détournent jamais. Ils se lèvent & se couchent toujours de même. Peut-on se former une plus belle idée de la vie que les Chrétiens doivent mener, & de cette uni-

formité sainte dans laquelle consiste la principale vertu ? De plus combien de folies dit-on des astres , comme remarque encore le même saint Augustin ? L'un est nommé Jupiter, l'autre Mars, l'autre Mercure & Venus , & cent autres extravagances que les astres souffrent sans s'y arrêter ; comme nous devons nous autres souffrir toutes les médisances que l'on dit de nous, & ne pas laisser d'aller toujours nôtre chemin , & d'éclairer ceux-là même qui nous noircissent. C'est tomber du ciel, que de perdre la patience & la douceur.

ATHLETE. Soldat. C'est saint Paul même qui compare les Chrétiens à des Athletes , & qui nous oblige ainsi à nous arrêter un peu sur ce mot. Ce saint Apôtre deplore l'indifférence des Chrétiens , qui sont si peu de choses pour remporter une couronne qui ne se flétrira jamais , pendant que des athletes en font tant pour une qui se passe en un moment.

Un athlete se feroit moquer de luy s'il paroïssoit lâche dès qu'il entre dans le combat ; ce qui nous montre qu'il faut de la fermeté dans ceux qui se convertissent & qui renoncent au monde.

Un athlete genereux contre qui on lacheroit coup sur coup de différentes personnes pour tâcher de l'affoiblir , & pour l'abatre par la victoire même, est

une image des afflictions qui viennent coup sur coup sur les grands justes , comme sur Job dans l'ancien Testament , & sur saint Paul dans le nouveau.

Quoy que l'on aime un athlete , on ne veut pas néanmoins qu'on luy donne par grace & faveur la couronne ; on veut qu'il la mérite & qu'il travaille à s'en rendre digne. Plus on l'aime , plus on souhaite qu'il s'y efforce. C'est ainsi que Jésus-CHRIST agit envers nous , & il diroit encore comme autrefois à un athlete qui luy demanderoit le prix du combat : Ce n'est point à moy à vous le donner, c'est pour ceux qui l'auront mérité.

ATLIER. Les ateliers ou les ouvriers vont de toutes parts pour travailler chacun au poste où on l'emploie , sont des figures visibles de ce qui se fait invisiblement dans l'Eglise , à la construction de laquelle Dieu applique chacun selon son don & son talent : *Ædificavit Dominus Sion.* Ceux qui aiment l'Eglise , doivent sans cesse penser à cet édifice , & considerer chacun la part qu'il a dans cet atelier.

ATOME. Rien n'est plus petit qu'un atome. L'homme n'a rien qu'il puisse se figurer au delà. Cependant tous les hommes ensemble sont devant Dieu comme un atome , & comme une petite goutte d'eau comparée à un océan infini. Surquoy on pourroit demander ce que sont donc tous

les avantages du monde joints ensemble, & s'ils ne sont pas moins qu'un atome étant comparez avec le moindre des hommes. Qu'est-ce donc qu'un Royaume possédé durant trente ou quarante ans, quand ce seroit le royaume de toute la terre? Que seroit une petite principauté dans ce grand royaume, & que seroient les autres qualitez au dessous de celle des Princes? A quelle effroyable petitesse cette veüe nous reduit-elle?

On peut aussi se souvenir en parlant d'atomes, de ce que dit saint Jean Climaque, que comme lorsque le Soleil entre dans une chambre, il y fait voir les moindres atomes; de même lors que la crainte de Dieu entre dans une ame, elle y fait voir jusques aux moindres deffauts.

ATTELAGE. Les Peres comparent ordinairement le mariage à deux chevaux bien attelés pour porter un même joug, & le tirer d'un même consentement. Qu'on juge par cette comparaison ce que ce peut être quand un mari veut une chose, & la femme une autre. Que pourroit-on attendre d'un carosse dont les chevaux étant hargneux, voudroient aller separément chacun de son côté?

AVARE. L'avare quelque inutile qu'il soit pour luy-même, ne laisse pas d'être tres-utile pour les autres qui l'étudient, & qui tâchent de faire pour Dieu ce

qu'ils luy voyent faire pour l'or. Les avares sont industrieux pour s'amasser du bien. Ils regardent tout, ils ménagent tout, & ne negligent jamais rien. Ils sont attentifs à la moindre esperance du gain, & sensibles aux petites pertes comme aux grandes. Ils ont de la prudence pour discerner tout ce qui peut leur servir ou leur nuire, du courage pour souffrir les travaux, de la temperance pour rejeter les plaisirs. C'est une image sensible de ce que nous devons être. Les Chrétiens doivent avoir la même ardeur pour leur salut, la même application à ménager toutes choses & à en profiter pour le ciel. Et on peut dire que c'est encore se rabaisser beaucoup de ne demander que le même zele, puisque celuy des Chrétiens devroit être bien plus grand. L'avare amasse du bien dans ses coffres, & jette en même temps hors de luy ses propres entrailles.

Les avares qui amassent de grands trehors dans leurs coffres sans s'en servir, sont l'image des personnes sçavantes qui entassent beaucoup de veritez divines sans en faire bon usage. Au moins les avares prennent de leur tresor de quoy se nourrir; ce que ne font pas les autres. Les sçavans devroient avoir au regard de la science, le même détachement que les riches devroient avoir de leur bien. Mais le malheur est

que l'on fait gloire de cette attache & de cette avarice spirituelle; au lieu que l'autre est si haïe de Dieu & des hommes, que souvent pour se mettre en repos soy même, on est obligé de la voiler d'un pretexte de piété : *Quia mala avaritia est, palliare se volunt & dealbare nomine pietatis.*

Les Saints disent que Dieu est avarre à nôtre égard, & il le marque luy-même dans l'Evangile. Il veut retirer l'usure de l'argent qu'il nous a confié. *Nunquam inops & gaudes lucris, numquam avarus & usuras exigit.* Cela doit nous consoler puisque ce n'est que pour nôtre bien, mais en même temps aussi nous faire trembler. Il y a aussi en nous une sainte avarice qui nous rend avares des dons du ciel, & de cet or brûlant que Jesus-CHRIST veut que nous achetions de luy. Soyons avares de la vie éternelle; c'est une louable avarice.

AVENUES. Les avenues d'une grande maison paroissent à saint Gregoire Pape, une image de l'Eglise de la terre. Ces avenues ont leur beauté, mais non pas aussi grande qu'est celle de la maison même. Elles conduisent à la maison; elles sont même une partie de la maison, mais elles ne sont pas proprement la maison. Ces doubles rangées que l'on y observe d'ordinaire, sont la figure de la double charité de Dieu & du prochain, qui est comme le chemin royal qui nous conduit

dans le ciel. *Accessus nobis celestis domus panditur. Hac Ecclesia pro eo quod adhuc foris est vestibulum est, accessus est. Ad domum hanc via non panditur, si Dei & proximi dilectio non tenetur.*

AVEUGLES. En combien de manieres les aveugles que nous voyons tous les jours peuvent-ils nous servir à éclairer nos tenebres? Car ne peut-on pas comparer à des aveugles des gens qui ne sçavent à quoy se resoudre, qui ne sçavent où ils vont ny où ils se precipitent, des gens qui vont comme à tâtons en plein midi, c'est à dire qui lorsque les veritez sont les plus claires & les plus palpables, n'y comprennent rien? Ne peut-on pas regarder comme des aveugles, ceux qui ont l'esprit malade & blessé de quelque passion? Si les aveugles sont de mauvais juges de la clarté, les autres sont-ils meilleurs juges des choses? Ceux, par exemple, qui croient la vie chrétienne & penitente un peu pénible, ne sont-ils pas presque des aveugles, puisqu'ils ne voient que le dehors de cette vie qui leur paroît un peu affreux, & qu'ils ne voyent rien des consolations interieures que l'on y éprouve. Qu'un Chrétien donc qui a quelque reconnoissance pour la lumiere dont il a plu à Dieu de l'éclairer, voie avec une profonde humilité le discernement qu'il a fait de luy avec tant d'autres à qui il n'a pas fait la mè-

me grace. Qu'il gemisse en voyant la difference prodigieuse qu'il y a entre un homme qui voit clair, & un autre qui ne voit pas, & qu'il se souviennne en rougissant, dece qu'il étoit autrefois. *Eratis aliquando tenebra; nunc autem lux.* Pour être aveugle & marcher dans une voie tenebreuse, qui est l'expression de l'Ecriture, il suffit de ne suivre pas JESUS-CHRIST. Toute autre lumiere que la sienne est une lumiere de mort, en cela même qu'elle nous fait prendre les tenebres de l'homme pour la lumiere de Dieu. *Tanta est cæcitas hominum de cæcitate etiam gloriantium.* On ne voit point que les aveugles se glorifient d'être ce qu'ils sont. Au moins ils plaignent leur état, & ils sont ainsi que nous mêmes les plaignons, au lieu qu'on trouve sa joye & sa gloire dans cet autre aveuglement que Dieu répand comme un châtiment terrible sur les hommes : *Spargens pœnales cæcitates super illicitas cupiditates.* On se glorifie, on est ravi de joie lorsque l'on est comme étranger à l'égard de Dieu, & que l'on est invisiblement rejeté de luy dans des tenebres exterieures entierement séparées de sa divine lumiere.

Que l'on considere les aveugles, & ceux qui voyent clair. Tout leur est également present. Cependant on peut dire d'eux que les uns sont comme presens à la lumiere, & que les autres en sont

comme absens. L'aveugle est inutilement present à la lumiere du Soleil qu'il ne voit pas. Le méchant de même est absent à la lumiere de Dieu, quoy qu'elle brille par tout plus que le Soleil. Et peut-on se figurer une plus effroyable misere ? Ce qui y est de plus terrible, est que l'aveuglement du corps est une image bien imparfaite de cet autre, puisque les aveugles dans l'ame craignent & haïssent la lumiere que les aveugles du corps regardent comme leur souverain bien. De plus un aveugle selon le corps n'a point de fausse lumiere corporelle qu'il prenne pour la veritable ; au lieu qu'il y a de fausses lumieres spirituelles que l'on veut faire passer pour les veritables lumieres. Les aveugles de corps ne disputent jamais avec ceux qui ne le sont pas. Ils leur cedent, & se laissent conduire par eux avec docilité & reconnaissance : mais les aveugles spirituels veulent passer pour clairvoyans, & faire passer pour aveugles ceux qui ne leur ressemblent pas, n'ayant pour eux ny docilité, ny reconnaissance, mais s'élevant contre ceux qui voudroient les empêcher de se precipiter où leur aveuglement les porte. Si l'aveugle selon le corps tombe, il s'en apperçoit & en sent de la douleur. Il ne soutient point qu'il n'est pas tombé : Il prie qu'on le secoure & qu'on l'aide à se relever : mais

les aveugles selon l'ame ne sçavent pas même quand ils tombent : *Nesciunt ubi corruunt* : Ils n'en ressentent aucune douleur , & sont prêts de soutenir qu'ils ne se sont point blessés. Un aveugle selon le corps ne s'offre point à conduire les autres : il n'est aveugle que pour luy & non pour eux : mais plus on est aveugle dans l'ame , plus aussi on s'offre à être le conducteur des autres , pour les engager dans l'égarement. On sçait quand on voit dans le monde un homme tendre charitablement la main à un aveugle , que c'est la figure des pasteurs des ames , qui doivent montrer le chemin à ceux qui ne sont pas éclairés : mais ils doivent craindre aussi ce qu'on vient de dire , & prendre pour eux la parole du fils de Dieu : Si un aveugle , conduit un autre aveugle , ils tombent tous deux dans la fosse. Des aveugles ont tout à craindre pour eux lorsqu'ils sont sans guide ; que sera-ce donc lors qu'ils entreprennent temerairement d'être les guides des autres , qu'ils sont tomber avec eux dans la fosse de l'enfer ? N'est-ce pas là que l'on doit dire avec frayeur cette parole de saint Augustin : Malheur & aux aveugles qui conduisent , & aux aveugles qui sont conduits : *Va cæcis ducentibus , & cæcis sequentibus* ? Les aveugles dit saint Chrysostome , vont dans de differens precipices ; de même les hereti-

ques vont dans de différentes erreurs.

Un grand Soleil aveugle les yeux , disent les Peres ; de même les actions admirables des Saints aveuglent les yeux des charnels. Enfin en voyant des aveugles , souvenons nous que nous naissons tous aveugles au dedans , & que nous devrions naître aveugles aussi dans le corps. Dieu nous en dispense , & ne frappe de cet aveuglement extérieur que peu de personnes , pour faire voir seulement aux autres ce qu'ils devroient être , comme il laisse tant de monde dans l'aveuglement intérieur pour faire comprendre aux Chrétiens la grace qu'il leur a faite. Un Chrétien qui décheoit de cette grace , est semblable à un aveugle qui se creve les yeux à luy-même.

AVLNES. Les aulnes , & les autres mesures qui reglent le commerce de la société civile , nous doivent faire souvenir que dans la vie Chrétienne tout doit avoir aussi son poids , son nombre & sa mesure juste. On peut se le dissimuler pendant qu'on vit , parce qu'on est emporté par la passion , & ne pas faire assez reflexion à ce qui nous manque pour remplir devant Dieu tous nos devoirs : mais on ne peut voir sans trembler que dans Ezechiel & dans l'Apocalypse , Dieu nous apprend qu'il mesurera tout avec une équité qui fait fremir , ou plutôt qu'il a continuellement en main

la mesure, mais que nous ne voyons rien des défauts qu'il remarque en nous, & qu'il nous devoiera quelque jour à notre confusion. C'est S. Gregoire le Grand qui nous fait faire cette remarque.

AVOCATS. Les Avocats sont une partie considerable & nécessaire de la société civile. Ils peuvent donc souvent nous donner lieu de penser à cet Avocat supreme, dont tout le monde, & les Avocats mêmes les plus habiles ont besoin, & qui se charge du soin de nos affaires dans le ciel. Il prend en main la cause des coupables qui s'adressent humblement à luy. Il prie son Pere pour eux; il demande pardon pour leurs fautes; & les ayant veus aneantis pendant cette vie en tout ce qu'ils sont, sans mettre leur esperance qu'en la misericorde infinie de ce divin Avocat, & dans la vertu de son sang, il fera que le tribunal de sa justice deviendra pour eux un trône de grace. Saint Augustin faisoit souvent faire cette reflexion à son peuple, & luy-même l'avoit apprise de saint Paul. Les Avocats de ce monde seroient heureux s'ils se proposoient souvent ce divin modele. Ils y trouveroient toutes leurs regles pour bien s'acquies de cette profession.

AVORTEMENT. Les avortemens sont des choses assez ordinaires. Mais quelque à plaindre qu'ils soient, ils ne sont que la figure d'autres avortemens qui sont

sans comparaison plus à déplorer. Il y a dans la grace comme dans la nature, dans les ames comme dans les corps de fausses conceptions. Tel reçoit avec joie la semence de l'Evangile qui la perd bientôt, & qui avorte. Il y a divers degrez de vie que Dieu communique aux ames. Il y en a une commencée, & une qui est parfaite & achevée qui nous rend justes & enfans de Dieu. Tous les commencemens de penitence tendent à la vie, mais ils ne la contiennent pas encore. Il faut pour la recevoir que la penitence soit arrivée à une certaine maturité; & souvent ces commencemens de vie qui precedent la vie parfaite, durent longtemps. Il y en a même qui avortent & ne conduisent pas l'ame jusqu'à une parfaite conversion, lorsque le cœur s'endurcit à la voix de Dieu qu'il avoit commencé d'entendre. Il en demeure ensuite plus blessé & plus incapable de recevoir & de concevoir à l'avenir la semence de la vie, comme cela arrive aux femmes après leurs mauvaises couches. On peut dire aussi que la penitence des mourans est une penitence avortée, parce qu'érant arrestée dans le premier de ses degrez, qui est celuy de la crainte, elle est presque inutile pour le salut. L'ordre que Dieu garde dans la conversion des pecheurs, est de les faire passer de la crainte à l'amour. Ce changement se fait

peu à peu. Il faut que l'amour du monde peu à peu s'affoiblisse, & que celui de Dieu peu à peu se fortifie. Celui qui n'a pas le loisir de passer par ces degrez, n'a pas proprement le loisir de se convertir. La penitence donc dans les autres âges, quoique foible, a néanmoins le temps de se fortifier; celle des mourans n'ayant pas ce temps, devoit pour être bonne être parfaite tout d'un coup, & c'est ce que Dieu ne fait pas souvent. Il a ses regles ordinaires dont il ne s'éloigne point. On prend donc souvent des conversions naturelles pour des conversions surnaturelles, & des mouvemens d'amour propre pour des mouvemens de charité. Une plus longue vie donneroit le temps de les discerner; mais tout cela demeure confus lorsque ces desirs de conversion ne se font paroître qu'à la mort.

AVORTON. Un enfant né avant terme qui demeure toujours foible, est là figure de ceux qui sont foibles dans l'Eglise, & qui connoissent leur foiblesse. Ces personnes néanmoins, selon Salomon, valent mieux qu'un homme éclairé qui éclaire les autres, mais qui est aveugle dans sa science presomptueuse, & qui s'attribue la gloire de tout ce qu'il fait: Je ne crains pas, dit-il, de prononcer de cet homme, qu'un avorton vaut mieux que lui.

Nous devons prier, comme saint Augustin nous y exhorte, que Dieu ne nous rejette pas comme des avortons, du sein de son Eglise sainte. Nous avons pour cela besoin de sa misericorde, afin qu'il nous fasse marcher avec intelligence dans la voie qu'il nous commande: *A catholica matris gremio ne projiciamur ut abortivi, Dei misericordia opus est ut intellectum det nobis in via hac quâ ingredi jussit ac præstitit.*

AVRORE. Peu de gens tirent de l'aurore des sujets d'édification, parce que peu de gens sont assez diligens pour la voir. Les Saints qui ont été plus vigilans & plus matineux que nous, y ont fait des reflexions fort chrétiennes; & sans s'arrêter à celles qui sont plus mystérieuses, comme par exemple, à ce que saint Chrysostome dit, que comme l'aurore precede le lever du Soleil, de même les Saints de l'ancien Testament, particulièrement saint Jean Baptiste, & encore plus la sainte Vierge, ont precedé Jesus-CHRIST: on se tiendra à ce qui regarde plus la morale, & qui nous touche tous en particulier.

Les Saints ont donc dit que l'aurore figuroit la lumiere de la justice, & le jour de la grace qui commence à luire peu à peu à ceux qui ont été long-temps dans la nuit du péché. L'aurore croît peu à peu, & son jour croissant ainsi lentement nous figure ad-

mirablement celui de la grace qui avance insensiblement dans nos ames , & chasse peu à peu les tenebres. C'est ce que saint Gregoire dit : *Aurora mens justis est, quæ peccati tenebras deferens, ad lucem erumpit æternitatis.* Ce saint Pape dit cela en expliquant ces paroles de Job : Si l'aurore commence tout d'un coup à paroître, ils la regardent comme l'ombre de la mort. Surquoy cet admirable Docteur dit en expliquant ces paroles, que la lumiere de Dieu se levant dans nos ames comme une aurore, nous saisit de peur ; parce que cette nouvelle lumiere que nous n'avions pas encore , nous fait découvrir & craindre la severité des jugemens de Dieu, & nôtre reprobation.

On peut dire aussi en general, que toute ame Chrétienne est une aurore pendant qu'elle est encore sur la terre ; parce que l'aurore étant une lumiere encore mêlée des tenebres , elle marque parfaitement nôtre état , tant que nous vivons icy dans l'attente de la clarté du plein midi de l'autre monde.

AVSTRUCHES. L'austruche qui ne sert gueres qu'à la vanité & au luxe du monde par le plumage de ses aîles, servoit plus utilement aux Saints Peres lorsqu'ils la consideroient comme une figure terrible de l'hypocrisie. L'austruche a des aîles , dit saint Gregoire Pape , & cepen-

dant elle ne vole pas : *Struthio pennas habet, & volatum non habet.* Tels sont les hypocrites. Ils ont une apparence de vertu. On croiroit qu'ils ont des aîles pour s'élever bien haut vers le ciel , & dans les vertus les plus éminentes ; & cependant ils ne se servent pas de ces qualitez exterieures pour s'élever humblement par le vol de la charité & de l'amour, vers Dieu qui les leur a données. Au lieu de voler, ils rampent toujours ; & sont de ceux dont saint Paul dit, qu'ils ont l'apparence exterieure de la pieté, & non la vertu. *Speciem sanctitatis habent, non virtutem.* Le Prophete Isaïe parle aussi des Autruches comme de la figure des ames cruelles, qui n'ont aucun sentiment de compassion. Jeremie dit aussi la même chose.

AVTEL. Les autels sont une chose si sainte, qu'ils meritent assez nos respects par eux-mêmes, sans que nous ayons besoin de détourner nos esprits pour penser à autre chose. Neanmoins saint Augustin en beaucoup d'endroits consideroit l'autel visible, dont les bons & les méchans approchent également pendant la vie, comme la figure de l'Autel invisible du ciel, où les bons seulement seront admis, & où nous serons offerts comme un holocauste.

Saint Chrysostome disoit admirablement dans la ferveur de son

zele en exhortant à l'aumone que la main du pauvre est un autel vivant, où l'on offre véritablement à Dieu un Sacrifice en devenant Prêtres. Par la compassion & la tendresse de charité on est revêtu d'ornemens incomparablement plus beaux que ne le sont ceux des Prêtres. On répand un parfum de meilleure odeur que n'est celui qui se brûle sur les autels. La fumée de nos encens ne va que jusqu'à une certaine partie de l'air, mais cette autre pénètre jusqu'au haut du ciel. Nous offrons ce sacrifice de l'aumône dans la main même de Dieu, en le lui offrant dans la main du pauvre. Nos autels quoique simplement de pierre, deviennent saints néanmoins dès qu'ils ont seulement touché la chair de JÉSUS-CHRIST. Cet autre autel a quelque chose qui imprime plus de respect. On y invoque le saint Esprit non par des paroles, mais par des actions;

& l'huile des aumones entretient son feu divin plus que ne peut faire toute autre chose, selon même que JÉSUS-CHRIST le promet dans l'Evangile.

AZILE. Un lieu d'azile nous est une chose si précieuse quelquefois, que nous ne pouvons si peu nous en éloigner sans déchoir du droit qu'il nous donnoit, & sans perdre la sécurité de notre vie. Un pas quelquefois fait mal à propos hors la porte, suffit pour être pris. Si l'on cherche ces lieux d'azile & de franchise pour le corps, que n'en cherche-t-on encore plus pour l'ame. C'est JÉSUS-CHRIST qui est lui-même notre véritable azile. Nous sommes en sécurité quand nous sommes en lui : mais pour peu que nous nous en éloignons, nos ennemis qui nous observent, se servent aussitôt du pouvoir qu'ils ont de prise de corps sur nous.

B

BAAILLEMENS. Les SS. Peres ont dit que les baaillemens étoient la figure des louanges que nous rendons à Dieu dans cette vie; en comparaison de celles que nous lui rendrons dans l'autre. Elles ne peuvent gueres lui être agréables, tenant beau-

coup de notre langueur; comme les baaillemens ne nous plaisent gueres, étant des marques d'ennuy & d'abattement. Il faut que la bonté infinie de Dieu les souffre & les excuse, regardant nos louanges comme des assurances seulement; qu'encore

que nous soyons comme endormis, nous ne sommes pas néanmoins morts : comme le témoignâ autrefois cet enfant que résuscita Elisée, qui bailla sept fois : à quoy saint Bernard compare les louanges que l'Eglise rend à Dieu sept fois le jour à l'imitation de David : *Septies in die laudem dixi tibi*. Ainsi autant de fois que nous verrons ces baaillemens, c'est pour nous autant de sujets de nous humilier devant Dieu, en reconnoissans nôtre langueur dans les louanges & les prieres que nous lui offrons.

BAGUE. Il y a peu de choses dont on ait autant de soin que d'une bague. On ne la perd point de vûë, & on l'a toujours à son doigt : c'est l'image du soin que Dieu dit luy même qu'il a de ses élus. Mais en mettant nôtre confiance dans cette vigilance de Dieu sur nous, pensons en même temps que nous devons lui être comme un ornement.

La loi de Dieu doit nous être aussi comme une bague à nôtre doigt, & nous devons nous en souvenir à tout moment, comme de l'ornement qui nous est le plus précieux. Si les personnes qui aiment ces ornemens s'entretiennent de ces pensées, ils y trouveront de quoy se détacher peu à peu de ces vanitez.

Saint Gregoire dit que les bagues de la main droite, sont les ornemens de nos premieres vertus, *Prima operationis ornamenta*.

BAIL. La premiere chose que l'on fait en entrant dans une maison, est d'en faire un Bail. C'est un usage dont nous voyons des exemples tous les jours. Saint Augustin dit que cela nous doit faire souvenir que Dieu nous a mis en ce monde comme dans une maison qu'il nous louë. Mais il ne fait point avec nous de Bail pour un certain nombre d'années. Il s'est réservé le droit de nous en faire sortir quand il luy plaira. Quand je vous le diray, nous dit-il, tenez vous prêt à sortir. Vous n'êtes icy qu'en passant. Je vous donneray ailleurs une maison plus stable où vous demeurerez toujours. On sçait le peu d'attache que l'on a aux logemens où l'on n'est que comme en passant, & d'où l'on doit bientôt sortir. C'est la figure du detachment où un Chrétien doit être du monde.

BAIN, baigner. C'est une chose qui paroît fort simple que de se baigner, & l'on ne croiroit pas qu'il y eût grande reflexion à y faire, sinon peut-être que comme cette eau extérieure lave & rafraîchit le corps, nous devons de même tâcher de baigner nôtre ame dans un bain spirituel pour la laver de ses souillures, & la rafraîchir dans les ardeurs qu'elle dessèche. Cependant saint Gregoire trouvoit dans les personnes qui se baignent en une riviere, de grandes leçons. Il regardoit tous les degrez de la

perfection, dans les pas que ces personnes font pour s'avancer dans l'eau: Car ce Saint là considérant cette eau où ils entrent, comme une figure de la sagesse & du saint Esprit, que JÉSUS-CHRIST même marque par l'eau, il disoit que d'abord on ne va dans l'eau que jusqu'aux talons; ce qui marquoit le premier règlement de nos actions lorsqu'on commence à se convertir: *Cum Deus ad se conversis boni exordii plenitudinem tribuit, & dono spiritalis sapientia prima nostri operis vestigia infundit.* On entre ensuite dans l'eau jusqu'aux genoux: ce qui marque que l'on a assez de ferveur pour marcher ferme dans les bonnes œuvres & ne point ployer les genoux pour faire quelque lâcheté, & se laisser aller au péché: *Cum boni operis plenitudo tribuitur, & sapientia nostra ad hoc augetur, ut in pravis jam actibus minimè flectatur.* Des genoux on passe encore outre, & on avance dans l'eau jusqu'aux reins; ce qui marque l'état de ceux en qui la grace éteint tous les plaisirs de la chair autant qu'on le peut en ce monde, *Quando percepta sapientia omnem in quantum est possibile, delectationem carnis extinguit.*

Les Saints Peres ont dit aussi que l'Eglise étoit comme un bain spirituel qui lave les âmes.

Saint Jean Climaque dit que l'eau de nos larmes est un bain admirable qui nous purifie de nos

soiillures intérieures. Les pénitens qui se feroient un juste scrupule d'user des bains qui ne regardent que le corps, ont en échange celui-cy où ils doivent mettre leur joye, selon l'Evangile. Heureux ceux qui pleurent.

Mais le même Pere disoit admirablement contre les faux solitaires qui sont coureurs & vagabonds, que comme ceux qui ont chaud vont se baigner pour se rafraîchir, ainsi les solitaires qui ont peine à garder leur retraite, vont se jeter au milieu du monde pour se consoler.

BAISER. Dans le baiser que nous voyons tous les jours en deux personnes qui se saluent & qui s'embrassent, deux personnes s'unissent pour marquer l'union des cœurs; & il n'y a point de partie du corps qui exprime mieux au dehors l'amour qui est dans le cœur, que la bouche, dit saint Chrysostome. Cependant saint Bernard dit, & tous les hommes en conviennent, que cette union de lèvres est souvent un grand mensonge, & que les cœurs ne sont pas aussi unis que les bouches: *Conjunctio labiorum interdum pacem mentitur animorum.*

Ce même Pere dit au même endroit que le baiser de Dieu est l'union de sa lumière avec l'âme qu'il éclaire. *Commixtio luminis superni & illuminata mentis felix osculum, in quo non os ori imprimitur,*

primitur, sed Deus homini unitur. Ce sont-là les baisers que les hommes doivent rechercher avidement, l'union interieure de Dieu avec leur ame ; & non seulement une union exterieure, comme il arrive à tant de Chrétiens en recevant l'Eucharistie sans preparation & sans goût.

Le même Docteur dit, que l'on n'auroit pas l'effronterie de baiser le Roy quand on a la bouche gâtée, & qu'on ose néanmoins donner un baiser à Dieu même, en le recevant sur l'Autel lorsqu'on a l'ame infectée & corrompue : *Regem non audeas exosculari si os tuum graviter olet, & regem calorum impudens exoscularis, anima tua tam vitio olente* : c'est approcher en quelque sorte du baiser de Judas.

BAISE-MAINS. On baise les mains aux personnes à qui on porte du respect, & rien n'est plus ordinaire que ce terme parmi les hommes. Il doit nous faire souvenir que c'est Dieu dont nous devons baiser la main ; ce qui est, selon saint Bernard, un aveu & une reconnaissance pleine d'humilité, que c'est de luy & non de nous-mêmes que nous possédons tout ce que nous avons : *Dei manum osculamur, si de accepto munere non nostram, sed auctoris gloriam quarimus.* Sans cet humble aveu, nous mêmes baisons nos mains propres, & nous nous attribuons nos vertus ; ce qui est une horrible in-

justice & une ingratitude que l'Ecriture dit que Dieu déteste. *Proptiam non Domini manum osculari convincimur, qua est iniquitas maxima & negatio in Deum.*

BAL. Le Bal est peut-être la chose du monde qui nous fait connoître plus sensiblement, que nous ne voyons rien icy-bas que par ce qui nous y amuse, & qui nous corrompt au dehors, sans faire reflexion sur toutes les choses qui y sont inseparablement attachées, & que par conséquent l'homme pendant cette vie vit dans une espece de stupidité, que l'on ne peut assez deplorer ; ce qui doit le porter à demander à Dieu de luy faire voir les choses par les yeux de la foy, qui les connoissent selon ce qu'elles sont en elles-mêmes. Que voient par exemple les hommes du monde dans un bal, sinon une assemblée de personnes qui ne songent qu'à se divertir, à prendre part & à contribuer au plaisir commun ? Ils y voyent des femmes qui y font tout ce qu'elles peuvent pour se faire admirer & se rendre aimables ; & des hommes qui font tout ce qu'ils peuvent pour leur témoigner qu'ils les estiment & qu'ils les aiment. Ils y voyent un spectacle qui flatte les sens, qui remplit leur esprit, qui amolir le cœur, & qui y fait entrer doucement & agreablement l'amour des creatures. Mais qu'est-ce au contraire que la lumiere de la foy découvre dans

ces assemblées à ceux qu'elle éclaire, sinon une espece de mas-sacres d'ames qui s'entretiennent les unes les autres, des femmes en qui l'esprit du demon habite, qui font à des hommes misérables mille playes mortelles, & des hommes qui percent le cœur de ces femmes par une espece d'idolatrie. Elle leur fait voir le demon qui entre dans ces ames par tous les sens de leur corps, qui les empoisonne par tous les objets qu'il leur presente, qui les lie maintenant de mille chaînes, qui leur prepare ensuite mille supplices; qui les foule aux pieds, & qui se rit de leur illusion & de leur aveuglement. Cela passeroit pour une declamation ou pour une exageration dans l'esprit de la plupart du monde. Cependant il n'y a rien de plus vray, & la realité passe encore infiniment ces figures.

BALAI. On a besoin à tout moment de balaier dans le monde; surquoy on pourroit dire la parole de saint Augustin, Que les hommes veulent avoir tout propre & net, excepté leur ame. Les Saints disent qu'un excellent balai pour la nettoyer, & pour purifier nôtre memoire de toutes les idées vaines dont elle est remplie; est la parole de Dieu, qu'il faut pour ce sujet à leur imitation, mediter pendant le jour & pendant la nuit. Rien n'est plus terrible au demon que ces paroles saintes qui le chassent & le mettent en fuite.

BALANCE. Rien n'est plus frequent dans le monde que l'usage des balances: & les saints Peres nous ont dit sur ce sujet ce qu'ils sentoient profondement, & avec une frayeur vive dans leur cœur, qui est qu'ils consideroient toujours Dieu par les yeux de la foy comme ayant la balance en main, non seulement pour faire tout ce qu'il fait en poids, en nombre & en mesure, selon l'expression des livres sacrez, donnant ses graces & ses dons à chacun avec de justes proportions de peur qu'il ne s'en eleve, & laissant l'homme quelquefois à lui selon cette parole si celebre de Job: Il pese les eaux dans une juste balance: *Aquas appendit in mensura*, marquant par ces eaux les riches effusions du saint Esprit; mais encore en ce sens plus effrayant que nous marque cette autre parole de l'Ecriture: *Spirituum ponderator est Dominus*: Le Seigneur pese les esprits. Car l'homme peut bien par sa raison voir ce qu'il fait au dehors, mais il ne pese pas le fond de son cœur; Dieu seul en penetre les replis, & pese cette inclination secrette du cœur qui a été la source de l'action. Ce qui fait que souvent il a horreur de ce qui ébloût les hommes, & celui-là même qui le fait: *Sordet in districtione judicis, quod in astimatione fulget operantis. Quod altum est hominibus &c.* C'est ce qui faisoit trembler saint Paul même, & dire avec frayeur,

Qu'il ne se sentoît coupable de rien, mais que pour cela il n'étoit pas justifié. *Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum.* On ne peut avoir une assez grande idée de cette justice souveraine & de cette équité que Dieu garde en toutes ses œuvres, & dans tous ses jugemens, quoique nous ne la connoissions pas. Mais nous la connoîtrons un jour, & nous verrons avec un étonnement qui nous glacera de crainte, avec quelle exactitude Dieu pèsera dans son jugement, nos paroles & nos pensées, pour voir qui l'emportera des bonnes ou des mauvaises œuvres.

C'est ce qui a fait dire à saint Gregoire sur ces paroles de Job, *Appendat me instatera*, que c'étoit JESUS-CHRIST qui étoit la balance dont l'Ecriture parle en cet endroit, & que c'est dans cette balance que tous nos merites sont pesez. Nous voyons dans ses commandemens ce qui manque à nôtre vertu, & dans le modèle de sa vie ce qu'il y a encore de defectueux dans la nôtre. Pesons nous sagement dans cette balance, & connoissons-y tout ce qui nous manque, *In ejus preceptis agnoscimus quid in nostra vita minus habeamus. In hac statera appendamur, & ad vita ejus exempla provocemur. Appendat me instatera. Scire me faciat quantum adhuc à vera simplicitate discrepem.*

Ainsi les Saints Peres ont dit que

le Chrétien, à l'imitation de Dieu, devoit toujours avoir la balance en main ; pour peser toujours Dieu avec le monde, le tems avec l'éternité, & le ciel avec l'enfer. Qu'il devoit examiner avec un extreme soin, toutes ses actions, & mêmes toutes ses paroles qu'il doit, selon l'expression de l'Ecriture, peser dans une balance d'or, c'est à dire les regler toutes par les loix de la charité. Surquoy saint Chrysostome dit en gemissant, que si l'on pesoit dans une balance juste tous nos entretiens ; pour mille talens d'entretiens tout seculiers & profanes, on ne trouveroit pas dix oboles de paroles vraiment Chrétiennes & spirituelles.

Cassien nous dit que l'application avec laquelle nous voyons tous les jours que l'on pese l'or, devroit être nôtre instruction. Après avoir pris garde au premier piege & à la premiere illusion du demon, qui est de nous faire prendre de faux or pour du véritable, en nous faisant passer le vice pour la vertu, nous devons veiller ensuite à voir si cet or quoyque bon, a tout son poids, c'est à dire, si nos bonnes œuvres sont pécines, si la crainte de Dieu & la solidité d'un esprit grave & meur leur donne toute leur pesanteur, ou si la vanité les rend legeres, & si cet or est dans toute sa mesure. *Ultima observatio est in inquisitione ponderis, omni scrupulo retractantes.*

an plenum sit quod agitur, an Dei timore grave, an integrum sensu, an humana ostentatione leve. On rejette les pieces legeres.

Mais nous manquerions ici, si nous ne rapportions ce que l'Ecriture dit en tant d'endroits, de la balance trompeuse & du pois injuste. Ne pensons point à declamer contre ceux qui usent d'une semblable perfidie : Rentrons plutôt en nous-mêmes, & voyons que selon les Saints Peres, il est aisé que nous tombions dans ce piege. Car n'est-ce pas user d'une balance trompeuse & injuste, que de nous aimer beaucoup & de peu aimer les autres ? d'approuver tout ce que nous faisons, en le regardant avec admiration, & d'improver & blamer tout ce que font les autres ? en un mot de ne pas traiter les autres comme nous nous traitons nous-mêmes & comme nous souhaiterions que l'on nous traitât ?

Saint Bernard nous dit aussi que c'est user d'une balance trompeuse, & tomber dans la malediction de Dieu & des hommes, que se mesestimer soy-même dans le secret de son cœur, & vouloir néanmoins en même temps que les hommes nous estiment. Nous vouions bien avouer, en nous considerant dans la verité, que nous ne sommes rien, & ensuite nous nous mesurons à un autre poids, en voulant être estimé des hommes. Craignons Dieu, dit ce saint Pe-

re, & ne faisons point une chose si detestable. *Tu te depreciares in secreto, veritatis trutina ponderatus, & foris majori te pondere vendis nobis : Time Deum, & noli hanc rem pessimam facere, ut quem humiliat veritas, extollat voluntas.*

Ce point de l'aiguille de la balance qui en fait l'équilibre, *Momentum statera*, & qui détermine la balance d'un côté ou d'autre, est la figure de la facilité avec laquelle Dieu gouverne tout le monde.

Le moindre poids détermine la balance ; de même l'inimitié & la haine est comme un poids qui fait tout pancher. Les paroles, les gestes les plus innocens deviennent criminels.

N'observons plus qu'une chose en parlant de la balance. Usons en envers le prochain & envers nous même ; mais n'en usons jamais envers Dieu, c'est à dire, ne mettons rien en balance avec luy. Nous ne devons rien ny luy preferer, ny luy éгалer. Cependant cela est rare. On voit bien en se convertissant qu'on doit le preferer à tout, & on le veut effectivement, mais cette preference est encore petite ; & Dieu ne l'emporte que de bien peu sur les objets de la concupiscence, en estimant trop les creatures. Nous sommes toujours près de l'équilibre, & en chargeant un peu la balance, c'est à dire en augmentant un peu l'impression

Des choses du monde sur nôtre esprit, elles reprendroient facilement leur empire, & l'emporteroient sur Dieu.

Nous avons un juste équilibre à observer, & où nous devons nous appliquer avec soin durant toute nôtre vie, entre l'esperance & la crainte, entre la confiance en Dieu & la desiance de nous mêmes. Nous devons toujours travailler à temperer l'une par l'autre, afin de tenir ces deux mouvemens dans un juste équilibre, & d'empêcher que la confiance en Dieu ne degenerate en presumption, & la crainte en desespoir : *Servite Domino in timore, & exultate ei cum tremore.*

BALEINE. Saint Gregoire Pape a regardé la baleine qui domine dans les eaux, comme la figure du demon qui domine dans la mer du monde. Dieu arrête & conduit la puissance de l'une & de l'autre, & lorsqu'ils ne pensent qu'à assouvir leur faim insatiable, l'une dans l'abyme des eaux, l'autre dans l'abyme du siecle, il sçait leur donner des bornes, & arracher invisiblement ses serviteurs des entrailles de l'un, comme il arracha autrefois visiblement Jonas des entrailles de l'autre. *In hac immensitate generis humani ad omnium mortem inhians, huc illucque cetus ista aperto ore ferebatur.*

Les Baleines sont la figure des grands de la terre, qui regnent

sur les peuples, comme la baleine regne sur les poissons.

Les baleines sont aussi, selon saint Augustin, la figure des grandes merveilles de Dieu ; *Magnalia, mirabilia, tamquam cete grandia.* La grandeur visible de ce mont marin, doit nous porter à admirer la grandeur invisible des chefs-d'œuvres de la toute-puissance de Dieu.

BALOTS, de riches marchandises bien enveloppez, paroissent à saint Augustin, & à saint Chrysostome, la figure des paroles de l'Ecriture, qui sous leur écorce extérieure renferment des richesses inestimables. Il faut seulement avoir beaucoup de patience pour les développer, & ne pas les mépriser en ne voyant que les enveloppes qui n'ont rien de beau au dehors,

BANDAGES, ligatures pour guerir les plaies Saint Augustin y comparoit les preceptes & les regles que Dieu nous donne en cette vie. Quand la plaie est guerrie, le medecin ôte la ligature ; quand nous serons parfaitement gueris dans le ciel, nous n'aurons besoin d'instructions sensibles.

BANDELETTES, pour contenir de petites membres nouveaux nez ; figurent encore la même chose, selon le même Pere.

BANDEAU qui bande les yeux. On ne voit rien quand on a les yeux bandez, & on ne voit pas même le bandeau qui nous empêche

che de voir. Ainsi le peché nous ferme les yeux sans même que nous le voyons. Les pecheurs trouvent un malheureux plaisir dans cet aveuglement volontaire, comme les enfans en trouvent dans ce divertissement si connu, où ils se bandent les yeux eux-mêmes. Mais la peine & le travail des justes dans cette vie, dit saint Gregoire, est de lever toujours de plus en plus ce bandeau funeste qui les fait gémir, & de se connoître dans le fond tels qu'ils sont, sans souffrir que leur amour propre leur cache & leur déguise rien de leurs faiblesses. *Iste iustorum in hac vita labor est, ut se inveniant.*

BARBE. La barbe est toujours prise par les Saints Peres, & principalement par saint Augustin pour la figure de la force; parce qu'elle n'est que dans les hommes. C'est ce qu'il marque sur cet endroit des Psaumes: La barbe d'Aaron a d'abord reçu le parfum qui découloit de sa tête. C'est à dire que les forts & les personnes robustes de l'Eglise, ont reçu les premiers le parfum qui découle de JESUS-CHRIST notre chef & notre tête, sur tout le reste du corps.

BARRES. Les barres de fer, les ferrures, les verrouils sont les figures des vertus fortes, & d'une charité robuste que l'on oppose aux tentations. *Quis conclusit ostia*, dit Job. Quand des portes sont sans barres & sans verrouils,

& faiblement fermées, un léger effort les ouvre. Quand nous n'avons qu'une charité foible, une tentation un peu forte l'emporte sans presque de résistance.

BASANEZ, *peuples noircis par le Soleil.* Ils sont l'image des personnes qui sont noircies, ou par les persécutions & les médisances, ou par le zèle de la charité du prochain. Ces personnes peuvent dire comme dans les Cantiques, qu'elles sont noires, mais que cette noirceur ne laisse pas d'être préférable à ceux qui auroient plus d'agrément au dehors, & moins de feu pour Dieu au dedans.

Ces personnes peuvent aussi nous faire souvenir de ce qui est dit dans les Psaumes, en parlant de JESUS-CHRIST, *Coram illo procedent Æthiopes*; que des âmes noircies de pechez se convertissant, viendroient l'adorer. Humilions-nous en sa présence dans la vûe de notre noirceur: & reconnoissons que nous ne nous la pouvons ôter: Il n'y a que Dieu: *Numquid Æthiops mutabit pellem suam?*

BASE. La base qui soutient une colonne, ou une statuë, est la figure des grands hommes de l'Eglise & des Pasteurs, qui soutiennent le poids de l'Eglise par la solidité de leur vertu. *Pondus Ecclesia morum suorum gravitate sustentant*, dit saint Gregoire.

BASILIC, *Roy des Serpens.* C'est la figure du prince des demons.

Qu'un basilic soit chez nous, nous tremblons, & n'avons point de paix qu'il ne soit dehors: nous savons que nous sommes toujours environnez du demon, & nous ne tremblons pas?

BASSESE. Tout ce que nous voyons de bassesse dans le monde, doit nous faire souvenir que la veritable bassesse de l'homme est l'amour des choses de la terre.

BASSIN de Fontaine. Saint Bernard apprend aux Ministres de l'Eglise à faire une reflexion importante pour leur bien, en leur proposant dans le bassin d'une fontaine, une image sensible de leur état. Car il dit qu'ils ne doivent pas être semblables aux canaux ou tuyaux par où l'eau ne fait que passer, mais au bassin qui est toujours plein, & qui ne donne que de sa plénitude. *Concham te exhibe, non canalem qui simul recipit & refundit, illa donec impleatur expectat.* Surquoy ce saint Docteur fait dans la chaleur d'un saint zele, une plainte du malheur de son temps en ce point; & il seroit à souhaiter qu'elle ne fût pas encore plus veritable du nôtre. Nous avons aujourd'hui dans l'Eglise, dit-il, plusieurs personnes qui sont comme les tuyaux, mais peu qui soient comme les bassins des fontaines; *Canales hodie multos in Ecclesia habemus, conchas per paucas.*

Les Saints ont dit encore, que

comme on voit le ciel dans le bassin d'une fontaine, on voit de même les beautés invisibles du ciel dans les beautés visibles de la terre.

BASTIR. C'est Jesus-CHRIST qui nous dit lui-même que les Chrétiens bastissent; mais qu'ils le font d'une manière bien différente. Les uns bastissent sur le sable; & Jesus-CHRIST nous avertit que cet édifice est moins un édifice qu'une ruine, & que plus l'édifice est grand, plus aussi la chute est grande: *Erit ruina domus illius magna.* D'autres bastissent plus solidement, & Jesus-CHRIST leur donne lui-même le nom de sages, parce qu'ils bastissent sur la pierre ferme, & ont Jesus-CHRIST pour fondement. Les premiers qui bastissent sur le sable, sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur, & ne la pratiquent pas. Les autres qui bastissent sur la pierre ferme, sont ceux qui écoutent & qui pratiquent ce qu'ils entendent. Que chacun voye desquels il est, & quel témoignage sa conscience luy rend. Si peur de bastir sur le sable on ne veut point du tout bastir, c'est à dire si peur d'être obligé de pratiquer la parole, on ne la veut point entendre, on voit qu'en ne bastissant rien on sera exposé aux pluyes & aux tempêtes, & que l'on sera sans abri & sans défense.

Il y a des Chrétiens qui bastissent, & ce sont les innocens: Il y en a

qui rebastissent, & ce sont les penitens. Tous doivent travailler à bastir en eux le temple de l'amour de Dieu sur les ruines de l'amour propre.

Les Peres comparent à ceux qui bastissent en hyver, & qui par consequent font des bastimens qui ne peuvent subsister, ceux qui bastissent du bien d'autrui. Tout cela ne réussit point.

Les beaux bastimens que nous voyons, soit saints, soit profanes, doivent nous porter à faire la reflexion que JESUS-CHRIST fit sur les beaux édifices du Temple de Jerusalem, & nous faire voir par avance le tems auquel il n'y demeurera pas pierre sur pierre.

Les bastimens que nous voyons interrompus, nous doivent être une triste figure de ceux qui ont commencé un édifice spirituel, & qui le laissent après avoir posé le fondement, comme dit le fils de Dieu. C'est pourquoy dans ce souvenir nous devons nous dire en tremblant, que si Dieu ne bastit lui-même, en vain les hommes bastissent : & comme dit Job, *Si destruxerit nemo est qui edificet*. Il suffit à Dieu pour détruire, dit saint Gregoire, de ne pas continuer de bastir : *Ad perditionem sufficit si recedat*.

Saint Chrysostome en déplorant la folle passion des hommes qui sont entes de bastir, dit fort bien que si l'on nous faisoit un bastiment où l'on sçût que nous ne demeurerons jamais, nous re-

garderions cela comme une folie. Cependant c'est ce que nous faisons, en cherchant avec tant d'empressement à nous établir sur la terre.

Il y a des gens qui bastissent, & ensuite deffont tout ce qu'ils ont fait. C'est l'image de ceux qui n'ont point d'uniformité, & qui ruinent ce qu'ils avoient commencé d'entreprendre. Que gagne-t'on, si l'un prie & l'autre maudit, comme parle l'Ecclesiastique, en déplorant l'alliance monstrueuse que font tant de personnes du bien & du mal.

Les Saints Peres comparent aussi nos corps à un bastiment ; mais à un bastiment bien fragile. On fait visiter les bastimens qui sont mauvais, de peur qu'ils ne nous surprennent & ne tombent tout d'un coup. Mais nous ne pouvons de même faire visiter la structure de notre corps. Il peut tomber tout d'un coup en ruine : Ce qui nous devrait obliger à nous tenir toujours prêts.

BASTON. Le baston d'ordinaire dans l'Ecriture, marque la loy ancienne qui n'avoit que des severitez, comme n'étant que pour des serviteurs & pour des esclaves. On le voit dans le baston d'Elizée qu'il envoya par son serviteur, & qui ne put ressusciter un mort. Reconnoissons notre bonheur de ce que nous ne sommes point sous ce temps-là. Le baston marque aussi la Croix de JESUS-CHRIST, comme en

levit en la verge d'Aaron, par la vertu de laquelle se firent tant de miracles.

Le bâton aussi, selon saint Augustin, marque les châtimens de Dieu un peu plus severes, & pour les enfans qui sont déjà grands, comme la verge marque les châtimens plus doux : *Virga tua & baculus tuus, &c.* C'est en ce sens que ce saint Docteur dit à Dieu en lui parlant de lui-même dans ses Confessions, & en luy représentant les peines qu'il lui faisoit sentir dans sa conversion ; *Tu baculo disciplina confringebas ossa mea.*

Isaïe nous fait voir aussi que le mot de bâton se peut prendre pour toutes les personnes qui sont comme le fleau du genre humain, & dont Dieu se sert pour punir son peuple. Car pour confondre l'orgueil de ces personnes qui se glorifient des maux qu'ils font souffrir aux autres, & qui tirent vanité de leur cruauté, il leur dit qu'ils ressemblent à un bâton, ou à une verge qui se glorifieroit d'un mal qu'en fait celui qui l'a en main, en frappant quelqu'un. C'est ainsi qu'ils sont eux-mêmes dans la main de Dieu, & qu'il se sert d'eux pour ses desseins. *Quo modo si elevetur virga qui baculus contra elevantem se, qui utique lignum est ; sic qui contra Dominum gloriatur.* Surquoy nous pouvons dire que nous nous arrêtons trop aux creatures, & que nous leur imputons trop

les évenemens. Nous ne regardons que ce bâton qui nous frappe, & non la main qui s'en sert. Si nous découvriions Dieu par tout, & si nous le regardions au travers des voiles des creatures, & que c'est luy qui leur donne tout ce qu'elles ont de puissance, nous arrêterions nos plaintes, nos murmures & nos impatiences ; ne pouvant dire en nous-mêmes que nous ne meritions pas de souffrir ce que nous souffrons. Mais nous nous cachons ces veritez pour avoir sujet de décharger nôtre colere sur les creatures.

Mais comme on ne se sert pas seulement du bâton pour fraper, mais encore pour s'appuyer ; le bâton est pris par les Saints Peres en ce sens, en bonne & en mauvaise part ; c'est à dire, ou pour la confiance que l'on a en Dieu, ou pour la confiance présomptueuse que l'on a dans ses propres forces.

Ceux qui s'appuient sur eux-mêmes, s'appuient sur un appuy bien foible. *Frustra niteris, quia non inniteris* : la raison, la lumiere naturelle, & les œuvres sont trop foibles pour oser nous y confier.

S'appuyer aussi sur les hommes, n'est encore qu'incertitude & vanité, & l'Ecriture dit que c'est s'appuyer sur un roseau qui se casse, & qui en se brisant perce la main de celui qui s'y appuyoit.

Mais s'appuyer sur Dieu, c'est s'appuyer seurement. La sagesse est seure, elle est stable pour tous ceux qui s'appuyent sur elle.

Cassien dit que le bâton que nous portons en main, comme tous les Solitaires en portoient, doit nous faire souvenir que comme nous portons ce bâton pour nous deffendre des chiens, & des autres bêtes, nous devons de même n'être jamais sans deffense ni sans armes, contre les bêtes invisibles qui aboyent sans cesse contre nous, & qui ne cherchent qu'à nous nuire. *Ejus gestatio spiritaliter moneat, numquam debere nos inter tot oblatrantes vitiorum canes, & invisibiles nequitiarum spiritualium bestias inermes incedere, sed irruentes retundere crucis signaculo, jugi memoria dominica passionis, & imitatione mortificationis.*

Avoir toujours le bâton en main, comme autrefois en mangeant la pascque, c'est ne se relâcher jamais de ses bonnes-œuvres. *Nusquam depositis à manu baculis, id est operibus quibus nitimur numquam remissis.*

Saint Augustin nous dit aussi admirablement que les creatures nous sont comme un bâton, dont nous devons nous appuyer pour passer & nous élever à Dieu. *Exurgat in te à lassitudine anima nostra*, dit-il, *innitens eis qua fecisti, & transiens ad te qui fecisti hac mirabiliter.* Mais comme ce bâton est toujours une

marque de notre foiblesse, nous devons tendre à nous passer de ces appuis humains, pour ne nous appuyer que sur Dieu seul, qui est notre appui naturel. Ces appuis des creatures ont cela de mauvais, qu'en soutenant notre foiblesse ils l'entretiennent. La force du corps n'est point de n'avoir pas besoin de son appui naturel, qui est la terre, mais c'est de n'avoir besoin que de la terre, & non des autres appuis étrangers: ainsi la force de l'ame est de ne s'appuyer sur aucune creature, & de se contenter de son appui naturel, qui est Dieu.

BASTARDEAV. Nous voyons les peines que l'on a tous les jours à arrester l'eau par des digues qu'on leur oppose. Saint Jean Climaque nous dit, que ce nous est une figure sensible de l'application avec laquelle nous devons opposer des barrières à la violence & au torrent de l'effusion de la langue.

BATTEAV. Un bateau qui fend tranquillement les eaux, est, selon saint Jean Climaque, l'image d'une simplicité innocente dans laquelle navige seurement un cœur droit, & se conserve au milieu de l'embaras & de la multiplicité des affaires du monde.

L'Ecriture parle de bateaux chargés de fruits: *quasi naves pomae portantes.* Elle dit que c'est une image de la breveté & de la fragilité de notre vie, où l'on n'a que l'odeur des choses en pas-

sant, & non pas la jouissance pleine. On peut faire la même reflexion sur les paniers de fleurs ou de fruits qui passent quelquefois devant nous.

BATTEAU de cuivre qui nage sur l'eau. Les Peres alleguent cela comme une preuve de l'agilité qu'auront nos corps lorsqu'ils seront ressuscitez, quoique nous ayons maintenant tant de peine à la comprendre quand on veut se laisser aller à raisonner humainement. Mais si l'art des hommes, dit Salvien, peut faire que des métaux qui étant posez dans l'eau seroient tout d'un coup submergez, étant néanmoins fabriquez d'une certaine maniere, peuvent nager sans peine sans s'enfoncer; combien est-il plus croyable que la vertu toute puissante de Dieu peut disposer une matiere toute terrestre de telle sorte, qu'elle n'ait plus de pesanteur qui l'entraîne en bas: *Si ars humana efficit ut ex metallis quæ in aquis posita continuo submerguntur, quibusdam modis vasa fabricata etiam natære possint; quanto credibilius & efficacius occultus aliquis modus operationis Dei potest molibus præstare terrenis, ut nullo in ima pondere deprimantur?*

BAUDRIER. Le baudrier dont nous voyons toujours ceints ceux qui sont de la profession des armes, nous doit avertir nous-mêmes que nous devons être toujours ceints à leur exem-

ple, & toujours prêts à combattre nos ennemis invisibles, & à nous combattre nous-mêmes, nous reprenant & nous perçant d'une sainte composition, comme le dit saint Gregoire.

Saint Augustin dit aussi la même chose, & il nous montre par cette comparaison, qu'un Chrétien doit toujours être ceint de force pour souffrir humblement les injures, & se roidir contre les outrages: à quoi il ajoute que la force du Chrétien est toute dans l'humilité.

Il dit encore que le baudrier & l'épée qui y pend, nous figure la foy qui nous doit toujours être présente, & dont nous devons toujours être ceints pour repousser les attaques de la chair, du monde & du demon.

Le baudrier aussi & la ceinture, est dans l'usage commun du langage de l'Eglise, la figure de la continence. Job dit que Dieu rompt ce baudrier, *balteum regum dissolvit*, lorsque l'on se glorifie tacitement de sa pureté, & qu'on s'attribue sa chasteté à soi-même. Il permet, dit saint Gregoire Pape, que l'on tombe dans le crime. *Hunc Deus in immunditiam caderè permittit*. On voit de cela dans les vies des Saints, des exemples terribles, & des cheutes qui épouvantent tous ceux qui les lisent.

BAUME. Saint Jean Climaque dit, que les sueurs des penitens se

changent en un baume précieux qui guerit toutes leurs playes.

Il dit encore que le baume & la myrrhe qu'on tient renfermées avec soin dans des vases peut qu'ils ne s'éventent, sont la figure des âmes saintes qui sont cachées & ne sont connues que de Dieu seul, & qui s'offrent à luy sans cesse dans le secret de leur retraite, par la mortification du cœur & du corps. N'être solitaire que de corps sans y joindre ces vertus, c'est ressembler à ces vases où l'on renferme ce baume précieux ; mais qui seroient vuides.

BEAUTE Il seroit à souhaiter, dit saint Chrysostome, que comme on est convaincu aisément de la vanité de la beauté, en comprenant que dans les plus beaux objets, elle ne dépend que d'un petit extérieur bien fragile, sans lequel elle seroit effroyablement hideuse ; on le fût de même de tout ce qui paroît de plus beau & de plus riant dans le monde, qui n'a qu'une légère surface, & qui dans le fond n'est qu'un vuide affreux.

Le même Pere dit encore, que des gens qui ne jugeroient de la beauté que par les habits, & qui ne regarderoient pas même une personne bien-faite parce qu'elle ne seroit pas bien vestue, sont une image fidelle de ceux qui ne connoissent pas le vrai bonheur, qui n'en jugent que par le vain éclat des richesses, qui estiment le vice parce qu'il est orné, & qui

mesestiment la vertu parce qu'elle est pauvre.

Saint Climaque relève fort ce Solitaire qui ayant veu par hazard une beauté rare & extraordinaire, ne s'en servit que pour être tout occupé de la souveraine beauté de Dieu.

BEAU-TEMPS, *vilain-temps.*

Toute la vie est partagée en ces deux temps ; & cette vicissitude continuelle que nous voyons dans l'air, qui tantôt est serain, & tantôt obscurci par les nuages, nous est une figure palpable & sensible des deux differens états dont toute la vie des Chrétiens est entremêlée, & qui partagent alternativement leur cœur. Car tantôt il est clair & serain, & ensuite plein de nuage, & d'une sombre obscurité. Ce que nous devons faire donc, dit saint Bernard, est de ne nous pas élever de cette serenité tranquille dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'elle ne durera pas ; & de ne nous pas abbatre aussi de cette obscurité pleine d'orage, qui lui succede, parce qu'elle passera, & sera suivie du beau-temps. Il faut garder par cette égalité d'esprit toujours uniforme, toujours constante, une espèce d'éternité qui n'est plus sujette à aucune vicissitude, ni à aucun changement. *In die virtutis tua noli esse securus ; in tempore tentationis constare te. Sic te non deseret spes in tempore malo, nec in bono providentia decrit : erisque inter ad-*

*versa & prospera mutabilium
temporum tenens quamdam ater-
nitatis imaginem, utique hanc
inviolabilem & inconcussam con-
stantis animi aequalitatem.* Ber-
nard.

BEGAYER. Il y a deux choses à
considerer dans le begayement.
Les enfans begayent, & leurs
peres les contrefont. Pour le re-
gard des enfans qui begayent,
ils sont au vrai nôtre figure, &
dans les louanges que nous ren-
dons à Dieu, & dans les prieres
que nous luy faisons. Saint Paul:
Quand j'étois enfant, je parlois
en enfant, &c. Nous ne sçaurions
ni le bien louer, ni bien connoi-
tre ce que nous luy devons de-
mander. Cependant, selon la re-
marque tres-édifiante & tres-
consolante de S. Jean Climaque,
les enfans ne laissent pas de faire
plaisir à leurs peres en les louant
de cette maniere, & avec ces be-
gayemens; & ils ne laissent pas
d'obtenir d'eux ce qu'ils leur de-
mandent par des prieres si peu
formées. Ainsi ne desesperons
point que la misericorde de Dieu
ne reçoive & nos loüanges, &
nos prieres. *Vix modo in verbo
Dei incipientes loqui, tanquam
primis vocibus anima vagiente
mutam & rudem sanctis literis
linguam solvimus, & quondam
in literis humanarum fabularum
loquaces, nunc in veritatis balbu-
tismus eloquii, stultiia sapientes
& sapientia stulti, robusti vitiis
& virtutibus adhuc teneri.* Pau-
lin.

Pour ce qui regarde les peres, qui
pour imiter leurs enfans & leur
plaire, begayent comme eux,
ils sont en cela une double figu-
re. Car premierement, ils nous
marquent ce que Dieu fait à nôtre
égard, qui se rabaisse à nôtre en-
fance, comme dit saint Gregoire,
& qui se proportionne à nôtre
foiblesse pour se faire entendre à
nous: *Ad parvitatem nostram
divinus sermo se attrahit; sicut
pater cum parvulo filio cum lo-
quitur, ut ab eo possit intelligi,
sponte balbutit.*

C'est pourquoi l'autre figure est
de ce que font les personnes spi-
rituelles à l'égard des foibles;
car se reglant sur ce divin modele
de Dieu, qui fait que même on
ne condamne point en cela les
peres, & que tout le monde ap-
prouve cette foiblesse volontaire
dont ils usent envers leurs en-
fans, ils ne trouvent de même
rien de bas à quoi ils ne se sou-
mettent de bon cœur pour le
bien des autres. Leur charité &
leur amour leur fait tout faire
avec joie.

BELIERS. Ils sont les chefs du
troupeau, & marchent à la tête;
ils sont pris en ce sens commune-
ment par tous les Peres, pour les
pasteurs de l'Eglise, & les con-
ducteurs du peuple de Dieu.

Ce n'est pas qu'ils ne signifient
aussi quelquefois le contraire.
Car les Peres considerans en eux
qu'ils veulent être comme les
rois du troupeau, & qu'ils heur-

tent avec les cornes , ils les ont regardé commel'image de l'orgueil , qui veut toujours dominer , & qui ne souffre qu'avec peine d'être assujetti à Dieu & aux hommes.

BENEFICIERS. Les personnes qui courent avec tant d'avidité les Benefices , entre plusieurs sujets de gemir qu'ils nous donnent , nous en donnent aussi d'instruction , & doivent être nos modèles. Quoiqu'il y en ait peu d'entre eux qui parviennent aux premières Charges de l'Eglise , une infinité de gens néanmoins y prétendent , & se repaissent de l'esperance d'y arriver , encore qu'ils n'ayent aucune assurance du succès. Il leur suffit que ce succès ne soit pas impossible , & qu'il y en ait des exemples. On s'embarque de même dans de longs voyages sur des esperances sans certitude , on embrasse la profession des armes , on s'engage à la Cour. Quelle folie est-ce donc à un Chrétien de ne pas travailler avec application à son salut à l'exemple de ces personnes , puisque l'esperance que Dieu nous en donne est bien plus certaine & plus solide , que celle dont ils s'occupent , presque toujours en vain.

BERCEAU, où l'on conserve la foiblesse d'un enfant , a paru à saint Jean Chrysostome la figure des différentes loix que Dieu a d'abord données à l'enfance chrétienne , en comparaison de

la loi unique & éternelle de l'amour que nous garderons dans le ciel.

Saint Gregoire dit que le berceau d'un petit enfant , est la figure de la foinaissante d'un Chrétien , que l'Eglise comme une tendre mere , tient dans le berceau : *quem mater Ecclesia intra tranquillâs fidci cunas continet*. Ainsi en voyant ces berceaux , nous devons aussi-tôt penser à nous-mêmes , & nous regarder comme des petits en cet état.

Saint Augustin dit qu'un enfant dans le berceau , est la figure d'un Chrétien foible , qui se tient à la lettre de l'Ecriture , où il trouve comme le soulagement & le soutien de sa foiblesse. *Isto humillimo genere verborum tanquam materno sinu , eorum gestatur infirmitas ; quorum si quispiam quasi vilitatem dictorum aspernatus , extra nutritorias curas superba imbecillitate se extenderit , heu cadet miserè*. On voit à l'œil que si un enfant étoit assez orgueilleux pour dédaigner son berceau & pour en vouloir sortir , il tomberoit & se tueroit ; de même si on dédaignoit la parole sainte de l'Ecriture , comme étant trop rabaisée , on se perdrait.

BERGERS. La figure des bergers pourroit ne regarder que les Pasteurs de l'Eglise , qui , selon les Peres , ont dans ce que souffrent les bergers pour la garde de leur troupeau , le froid , le chaud , la pluie , le vent , l'image de ce

qu'ils doivent souffrir pour la conduite des âmes. Leur amour leur doit faire endurer de bon cœur toutes leurs fatigues ; & le saint Patriarche Jacob leur trace un excellent tableau dans la Genèse. Mais comme chacun dans sa famille est une espèce de pasteur qui a des âmes à conduire, & des brebis à élever pour Dieu ; tout le monde a à s'instruire dans les bergers, & à se reprocher la moindre négligence dans l'accomplissement de ses devoirs.

Saint Jean Climaque dit que le berger frappe à coups de pierres les brebis qui s'écartent du troupeau, & qu'ainsi les pasteurs doivent reprendre les paresseux avec force.

BERGERIES. Les bergeries, ou les brebis qui sont sans pasteur, sont deux maux que l'Eglise ne se lasse point de pleurer.

BESCHER, ouvrir la terre avec le fer. C'est une excellente image qui nous fait voir que nous devons ouvrir la dureté de notre cœur, & la fendre avec le fer de la parole de Dieu. Saint Augustin se sert souvent de cette comparaison.

BESTES. Les Saints nous parlent souvent des bêtes d'une manière qui nous doit être d'une grande instruction. Ils les divisent en deux façons ; en bêtes domestiquées, & en bêtes sauvages.

Sur les bêtes domestiques ils remarquent, après l'Ecriture, que

que comme on a soin de nourrir celles qui travaillent ; on doit avoir soin de même de nourrir les pasteurs qui donnent tout leur temps à l'utilité des âmes. *Non alligabis os bovi trituranti.* Surquoi saint Augustin s'étend en plusieurs endroits, pour montrer avec quelle sainte curiosité on doit prendre garde si ces personnes ne manquent de rien.

Le même Pere, & saint Gregoire ensuite regardent les bêtes de la campagne, *pecora campi*, comme la figure de ceux qui sont tout occupés des desirs terrestres, & qui mènent une vie charnelle ; qui mettent toute leur joie dans les plaisirs d'ici-bas, & qui marchent dans la voye large qui mène à la perdition ; car cette voye large peut s'appeler une campagne. *Ve jumenta sordidimus*, dit saint Gregoire. *Iumenta terra qua usi vite carnalis ima appetunt. Trucidant luxurias suas sicut pecora campi.* dit saint Augustin dans ses Confessions.

Les Saints Peres remarquent aussi après l'Ecriture, que les bêtes qui sont trop bien nourries, sont difficiles à dompter, & à se soumettre à celui qui les monte. C'est la plainte que Dieu fait lui-même de son peuple : *Impinguatus, dilatatus, recalcitra vit.* Il faut beaucoup craindre l'ingratitude, & l'apprehender à proportion que l'on a reçu de

Dieu plus de graces. Le bœuf connoît le maître à qui il est, dit Isaië, & mon peuple ne me connoît plus.

On remarque encore sur les bêtes domestiques, une chose que Salvien representoit en tremblant. Quand elles sont malades, & qu'après leur avoir appliqué le fer & le feu, elles ne guerissent pas, on les tue. Dieu, dit-il, nous traite de la même sorte. Il agit avec nous comme avec des bêtes malades. Il nous envoie le feu des afflictions, & voyant que tout cela nous est inutile, enfin il nous punit de mort. *Quod evenire pecudibus & jumentis solat, quæ irremediabiles morbos ferunt, quia curis medicantibus non corripimur, morte atque occisione finimur.*

Il faut encore remarquer sur les bêtes domestiques, & sur celles que l'on mange, que lorsqu'elles meurent d'elles-mêmes, on n'en mange point. C'est une image terrible qui doit faire trembler les Chrétiens lâches, qui sont devant Dieu comme dans un état de mort, & qui n'ont point la vie en eux-mêmes. N'étant point de ces hosties vivantes dont saint Paul parle, ils n'entrent point dans le corps du peuple de Dieu.

La loi de Dieu deffendoit quel'on negligeaît les bêtes qu'on verroit tombées, & on le fait d'ordinaire, ou il faudroit être bien dur. Cette loi nous apprend à ne

pas negliger l'ame de nos freres. Les bêtes delicates ne veulent manger que du foin; & elles figurent en cela les hommes charnels, qui ne veulent & ne demandent à Dieu que des biens temporels. *Vi jumentum factus sum apud te.*

Pour ce qui est des bestes sauvages, elles sont la figure, ou des démons, ou des méchants. Les bestes sauvages vont pendant la nuit. Les démons de même se repaissent de l'ignorance & des erreurs des hommes. *Bestias terra non timetis.*

Comme les bestes sauvages sont dans leurs cavernes, les démons de même se retirent dans le cœur des méchants.

Les bestes farouches sont dans le desert; de même les démons habitent dans des gens dont l'ame est comme un desert, étant sans Dieu.

Les bestes farouches & carnassieres sont la figure des heretiques, qui repandant des erreurs, tuent & égorgent les ames.

Les bestes sauvages marquent encore les méchants, qui vivent dans un entier oubli de leur salut, *qui sunt ferinis moribus.*

Les bestes farouches brouent les vignes, comme les méchants, dit saint Augustin, détruisent l'Eglise.

Les bestes de la terre marquent aussi les mouvemens de la chair. *Bestia terra pacifica erunt tibi.* Tout sera apaisé dans votre chair.

Les hommes qui devroient être des Anges, dit saint Chrysostome, sont presque semblables aux bestes farouches. Ils nourrissent dans leur cœur des bestes carnassieres, dont ils sont volontairement la proie. Quand on se voit poursuivi de quelque beste sauvage, on fuit chez soi, & on ferme les portes de son logis; & nous, lorsque l'orgueil, l'envie, l'avarice, ou d'autres passions furieuses nous poursuivent, nous ne fuyons pas dans notre cœur pour en bien fermer les portes.

Que diray-je de vous, ajoûte ce même Pere, parlant à son peuple; vous solastrez comme les taureaux, vous êtes opiniâtres comme les ânes, vous vous engraissez comme les mulets, vous êtes malicieux comme les chameaux, vous ravissez comme les loups, vous êtes coleres comme les serpens, vous picquez comme les scorpions, vous êtes fins & déguisez comme les renards, vous êtes pleins de venin commel'aspic & la vipere, vous êtes méchans comme le démon. Les bêtes n'ont chacune qu'un vice, mais nous les rassemblons tous ensemble. Les hommes appriivoient les bestes les plus farouches & les rendent douces, & ils deviennent eux-mêmes sauvages & cruels comme les bêtes. Ils se dépouillent de leur douceur naturelle pour se revêtir de leur cruauté. Le lion devient

doux, & l'homme devient un lion. On élève les bêtes à la dignité de l'homme, & l'homme se rabaisse à l'état des bêtes. On donne à l'un ce que la nature lui refuse, & on ôte à l'autre ce que la nature lui avoit donné.

Saint Augustin dit, qu'une beste sauvage qui rompt sa chaîne qui ne tient plus qu'à un filet, est la figure d'un pécheur qui est presque converti. Et il parle de luy-même en ce sens, *Sic agrotabam & excruciabam volvens ac versans me in vinculo meo, donec abrumperetur totum quo jam exiguo tenebar, & instabas ne cessarem & non abrumperetur id ipsum exiguum & tenue quod remanserat, & revalesceret iterum & me robustius alligaret.* Confessi.

Voyez le titre, *Spectacles: Combats de bêtes.*

Les bêtes qui ont la voix douce nous plaisent plus, comme les brebis; les autres nous sont pénibles: il en est ainsi de ceux qui ont la voix haute, & qui s'accoutument à toujours crier.

BEURRE, *Fromage.* Le beurre est humide, dit saint Bernard, le fromage est sec. Le beurre marque les personnes douces: le fromage marque ceux qui sont gastez par le levain de la malice, & comme par la presure de l'iniquité, qui a corrompu en eux la pureté du lait, c'est à dire de leur nature. *Butyrum & mel comedet,* est-il dit de JESUS-CHRIST. Et il est dit des méchans, *Coaglatum est*

sicut lac cor eorum. Le beurre marque l'abondance d'une graisse intérieure, *ubertas internæ pinguedinis.*

C'est pourquoy saint Gregoire dit, que le beurre marque la graisse des bonnes œuvres : *Bonorum operum pinguedo* ; & c'est ce que les Pasteurs fidèles tâchent d'inspirer à leurs peuples par leurs fréquentes exhortations, afin de faire le bien non d'une manière sèche & stérile ; mais grasse , abondante & pleine d'onction , *Crebrâ admonitionis voce infusionem pinguedinis ministrant.* Surquoy le même Pere fait une remarque importante pour tous les Pasteurs sur cette parole de Job, *Aut poterit comedi insulsum.* On ne mange rien qui ne soit assaisonné , & c'est le beurre qui entre dans tous ces assaisonnemens. C'est ainsi, dit ce saint Pape, que toute instruction des Pasteurs doit elle-même être accompagnée de l'esprit de l'onction de Dieu, qui en est comme l'assaisonnement.

BIERRE. On ne voit une bierre qu'avec frayeur ; on n'en parle qu'en fremissant , & on n'ose pas même y penser , tant elle nous fait souvenir de près de la mort dont tout le monde a horreur. Mais la bierre n'est au corps mort, que ce que le corps est lui-même à l'ame morte. C'est une bierre vivante qui porte un mort ; & les Anges n'ont pas moins d'horreur de ces specta-

cles invisibles, que nous en avons de ces bierres & de ces morts invisibles. Les Saints remarquent que Dieu quelquefois pour resusciter l'ame morte , touche le corps qui en est la bierre ; comme Jesus-CHRIST le figura autrefois dans la resurrection du fils de la veuve de Naim. Souvent une maladie du corps a sauvé l'ame.

BILE. Bien des personnes sont tourmentées de la bile dans le corps , & s'en plaignent ; mais peu déplorent de même cette bile intérieure qui tourmente plus leurs ames , que la bile ne fait leurs corps. On ne voit gueres, dit saint Bernard, de ces penitens touchez au vif jusqu'au fond du cœur, qui à l'imitation de la Madeleine, rejettent au dehors par un vomissement salutaire, cette bile & cette peste du dedans. *Flevit amarè* , dit ce saint Pere, *& de intimis visceribus longa suspiria trahens , salutaribus intra se succussa singultibus , felleos humores evomit.*

Saint Chrysostome fait aussi une reflexion édifiante sur les personnes que nous pouvons voir quelquefois tourmentées de la bile, & qui la vomissent avec de grandes secousses & de grands efforts. Il compare à ces personnes les gens coleres , dont même nous disons dans nos façons de parler ordinaires, que lors qu'ils éclatent en injures, ils répandent toute leur bile. Quand donc, dit

ce saint Pere, nous voyons une personne qui témoigne par le soulèvement de son estomac, vouloir rejeter quelque humeur maligne, nous courons pour la soutenir, sans craindre que nos habits soient gâtés de ce qu'elle va vomir. Traitons ainsi nos ennemis. Laissons leur paisiblement jetter contre nous toute leur bile, & toute leur mauvaise humeur. Ne les quittons point, qu'ils ne s'en soient déchargés. Ces flestrissures nous seront honorables.

Dégorgement de bile dans le corps. L'amertume & la haine fait la même chose dans l'ame. On a soin de purger la bile du corps; on ne fait rien pour purger celle de l'ame. On ne peut manger quand l'amer a été crevée dans une bête: Il faut regarder de même une ame pleine d'amertume & de haine, comme étant insupportable au saint Esprit.

BILLETTS signez. Tout le commerce des hommes se passe ordinairement en billets. Saint Jean Climaque dit que c'est-là véritablement nôtre image. Nous avons promis au Baptême une vie de renoncement au démon, au monde, & à ses pompes. C'est un billet signé. Il le faudra payer indubitablement. On voit tous les jours les peines d'esprit que souffre un homme qui a un billet considerable à payer. Il y pense sans cesse, & il amasse tout ce qu'il peut pour faire sa somme

pleine. Faudroit-il d'autre image plus sensible de la sainte inquiétude avec laquelle nous devons nous appliquer sans cesse à rendre nos comptes au jugement de Dieu?

Saint Jean Chrysostome comparoit les mauvais Chrétiens, qui ne tiennent pas ce qu'ils ont promis, à des gens qui ne payent pas les billets qu'ils ont signés, qui protestent & font banqueroute. Tout est plein de banqueroutes dans la figure, & encore plus dans la vérité.

BITUME. Le bitume est chaud; & il a une propriété que sans bitume le vaisseau risqueroit sur l'eau. Tous les Chrétiens sont dans l'Eglise comme dans un vaisseau, dont l'Arche fut autrefois la figure. Mais Dieu commanda avec soin que tous les aix de l'Arche fussent couverts de bitume au dehors & au dedans. C'est une excellente image de la charité qui doit unir tous les Chrétiens entre eux, & munir chacun d'eux contre les eaux corrompues du siècle, qui coulent insensiblement dans les ames par les moindres ouvertures.

BLASPHEMATEUR. Tout est plein de blasphémateurs, & il n'y a point de Chrétien qui ne tremisse, pour peu qu'il se trouve avec le monde, entendant les horribles blasphemes qui s'y disent de toutes parts. Mais il y a, dit saint Augustin, & après luy saint Jean Climaque, une autre

sorte de blasphème qui fait sans doute moins d'horreur aux hommes, mais qui n'est peut-être pas moins insupportable à Dieu : & ce blasphème est de ceux qui excusent & qui défendent leurs pechez, regardant presque Dieu comme en étant la cause, au lieu des'en accuser & de s'en humilier. Pourquoi Dieu m'a-t'il fait de ce temperament, disent-ils ? Pourquoi m'a-t'il uni avec cette personne ? &c.

BLANC. Voyez **BUT.**

BLE'. Le blé qui est la nourriture la plus commune du corps, a été aussi une des choses des plus familières à l'Ecriture & aux Saints Peres, pour en tirer des comparaisons qui pussent servir à la nourriture de nos ames.

On doit considerer d'abord le blé quand on le sème. Les Pasteurs, & en general tous les Chrétiens y ont beaucoup à apprendre. Les Pasteurs y voyent une image de la predication, qui est comme une semence de blé qu'ils répandent dans les ames bien disposées, & qui y produit toutes les vertus à proportion qu'elles sont bien préparées. C'est en ce sens que S. Augustin dit de S. Ambroise : *Ambrosii eloquia tunc strenuè ministrabant adipem frumenti tui, & latitiam olei, & sobriam ebrietatem vini populo tuo.*

Mais saint Bernard regardant cette figure en general pour tout le monde, dit qu'en semant le blé, le laboureur qui le jette en terre,

semble faire une folie ; comme un penitent semble aux hommes faire une folie en prodiguant sa vie. Il n'y a que l'Esté qui fera voir la sagesse de ce qu'on a fait l'Hyver. *Luctuosa res perdere quod amas : sed agricola perdit quod seminat. Quid miraris ? Isse contemptor & perditor avarus est messor. Quid factum sit hyems & aestas probabit. Ostendit tibi gaudium metentis, consilium seminantis.* On comprend cela dans le blé sans aucune peine : mais l'amour que nous avons pour le corps nous tient resserrez, & nous fait garder des ménagemens que nous regretterons un jour.

Le blé étant semé, pourrit & germe ensuite, pousse de l'herbe, & porte un épi. Saint Chrysostome, après saint Paul, dit que c'est une image & une preuve continue de la resurrection de nos corps.

BLEDS verds. Les bleds verds réjouissent tout le monde, mais plus particulièrement les laboureurs qui les ont semés, parce qu'ils leur marquent une bonne moisson. Ils l'attendent avec impatience, ne trouvant point de plus grande consolation dans l'attente de la moisson qui leur paroît éloignée, que de les considerer souvent, & d'en repaître sans cesse leurs yeux par avance. Cela devoit être nôtre image, dit ce Saint, au regard des biens du ciel : Nous sommes encore

plus seurs de nôtre moisson, que les laboureurs ne le doivent être de la leur. Si ce temps nous paroît long, envisageons au moins de quel prix sera cette bienheureuse recolte : *Recipiendas opes festina tibi meditatione promitte, & promissa fidelibus bona dulci cogitatione prasume. In paradyso jam animo deambula. Sic agricola facilius fert moram temporum, si pascit oculos dum sperat eventus.*

Les bleds verts peuvent encore marquer les âmes qui commencent. Il ne faut point mépriser ces foibles commencemens, dit saint Gregoire. Quand on ne voit encore que de l'herbe dans les bleds, on ne desespere point que cette herbe ne change un jour en froment. *Nemo cum herbam videt, de frumento desperet.*

Le blé devient beau à proportion que la terre où il a été semé, est bonne. Il en est ainsi du Chrétien & de la bonté de son cœur. *In corde bono & optimo* : les uns au terme de l'Evangile, portent trente pour un, les autres soixante, les autres cent.

Le blé croît presque à vuë d'œil après la pluie qui l'a arrosé. C'est ainsi, dit saint Augustin, qu'il faut croître en bonnes œuvres après les instructions saintes que l'on a reçues. C'est être ingrat à cette pluie celeste, que de ne pas croître. *Facite quod soletis, facite quod non soletis. Crescit doctrina; crescant bona opera: laudatis semmentem, exhibete messem.*

Le blé en croissant a de petits nœuds d'espace en espace pour se soutenir. De même, disent les Saints Peres, nous avons dans la vie comme nos temps d'affoiblissement & nos temps de force. Nous nous occupons à des travaux extérieurs, parce que nous ne pouvons pas toujours louer Dieu. Mais pour ne pas nous affaiblir dans nos occupations, nous devons avoir de nouveau nos temps de force dans la priere. Ainsi toute nostre vie est action & priere, priere & action. Sans cette vicissitude on seroit en danger de tomber, comme l'épi de blé s'il n'avoit d'espace en espace de petits nœuds pour se soutenir.

Le blé étant coupé est mis dans la grange. Le mélange où il est alors avec la paille, est une figure sensible des Chrétiens bons & méchans qui sont maintenant ensemble dans l'Eglise, sans que la paille permette presque que l'on découvre le bon grain, jusqu'à ce que le fleau & le van le fasse paroître. Jusques-là on ne le connoît point.

Le blé ne se mange qu'après qu'il a été brisé sous les pierres qui l'ont écrasé. Dieu de même n'agrée les siens qu'après qu'ils sont brisez d'afflictions, comme le demon de son côté, dit saint Augustin, ne mange les hommes qu'après qu'ils sont tout brisez dans l'ame.

Saint Ignace Martyr dit qu'il étoit

le froment de JESUS-CHRIST, & qu'il seroit mangé par les bêtes : *Frumentum Christi sum, dentibus bestiarum molar*. La langue des hommes fait souvent plus, que ne fissent à ce Saint les dents des bestes qui le devorèrent.

On cherche un lieu sec & élevé pour bien conserver son blé, dit saint Augustin ; on ne veut pas le laisser sur la terre de peur qu'il n'y pourrisse ; & nous ne voulons pas élever nos cœurs en haut & les tenir attachés au ciel de peur qu'ils ne pourrissent icy bas.

Le blé néanmoins avec quelque soin qu'on le garde, se pourrit bien-tôt, & ne peut se conserver plusieurs années. C'est une providence de Dieu qui a ainsi réglé les choses, pour empêcher les riches d'attendre long-temps à vendre leur blé, afin de le vendre bien cher, comme ils le feroient en effet, s'ils ne craignoient que leur blé ne se corrompît, parce qu'ils ont le cœur plus gâté & plus corrompu que le plus méchant blé. On vit quelque chose de semblable autrefois dans la manne, qui se pourrissoit quand on le gardoit. Le blé est maintenant comme la manne.

Les Prophetes parlant du blé de l'Eglise, se plaignent que les étrangers le mangent. C'est ce qui arrive lors que des Pasteurs mercenaires & interessez, ne cherchent que des avantages temporels dans un ministère si

saint, dont ils sont les profaneurs.

BLE', tuyau de blé. Le tuyau de blé est soutenu de temps en temps par de petits nœuds, afin qu'il soit assez fort pour s'élever de terre autant qu'il faut, & soutenir le poids du grain. Cette division par plusieurs intervalles, est une instruction admirable qui nous apprend à nous conformer à l'Eglise, qui partage les heures de la journée en sept divisions, afin de prier pour nous soutenir dans les affaires du jour, & pour attirer la force de nous élever toujours de la terre, & porter du fruit.

BLESSE'. Les Saints Peres regardoient les personnes blessées dans le corps, comme la figure de ceux qui sont blessez dans l'ame. Mais ils déploroient le malheur qui fait, qu'au lieu que ceux qui sont blessez dans le corps souffrent qu'on les traite, & le souhaitent même, donnant pour cela beaucoup d'argent ; ceux au contraire qui sont blessez dans l'ame aiment leurs blessures, & ne veulent pas qu'on les guerisse. Surquoi saint Chrysostome dit, que celui qui empêche qu'on ne le pense, est plus coupable que celui qui l'a blessé. La blessure pouvoit ne pas aller à la mort ; mais en refusant d'être pansé, on ne la peut éviter. C'est pourquoi, dit ce saint Pere celui qui flate un pécheur que l'on a repris, détruit tout le bien

qu'un sage Pasteur avoit fait , & expose une ame à une mort presque assurée.

Saint Augustin disoit, qu'un homme en un moment se pouvoit blesser dans le corps ; mais qu'il ne pouvoit pas se guerir de même , & qu'il a besoin du medecin. On ne voit personne qui se blesse ainsi volontairement : mais tout est plein de ces blessures volontaires dans l'ame, qui nous obligent d'avoir recours au medecin , & à reconnoître que sans Dieu & les Pasteurs, nous ne pouvons nous guerir nous-mêmes. *Sicut carnem nostram vulnerare cum volumus, possumus, ut autem sanetur medicum quarimus, nec ita nostra potestate salvamur, ut nostra potestate sauciamur: ita ad peccandum anima sibi ipsa sufficit, ad sanandum Dei medicinalem dexteram implorat.* Aug.

Saint Chrysostome dans son zele pour les pauvres , & dans ses vives exhortations pour recommander l'aumône, compare les pauvres à des personnes affligées , & dit que si un homme qui auroit reçu une blessure à la teste, venoit s'adresser à nous tout couvert de sang , & se jeter à nos genoux pour nous prier de le secourir, nous ne serions pas assez durs pour le rebuter : que c'étoit ainsi que nous devions regarder les pauvres : que dans cette vuë nous devions les traiter doucement & avec com-

passion ; & que neanmoins souvent au lieu d'avoir pitié d'eux comme de personnes blessées , qui ont besoin qu'on s'applique à les guerir , nous les blessions encore au contraire , & leur faisons de nouvelles playes par nos traitemens inhumains.

BOETTES de parfums. On aime ces boëttes. Mais en les aimant on devoit se souvenir de ce que dit saint Chrysostome , que le cœur de chaque Chrétien doit être comme une de ces boëttes de senteur , d'où sort l'agreable odeur des prieres & d'une fervente charité. Que chacun se juge & voie ce qui sort de son cœur ; & si c'est l'odeur des vertus , ou la puanteur des vices.

Saint Bernard aussi comparant l'Ecriture sainte à une de ces boëttes de senteur , dit qu'un homme qui manieroit negligemment ces boëttes , sans prendre même la peine de les ouvrir , & sans sentir les parfums qui y sont renfermez , seroit l'image d'un homme qui liroit indifferemment l'Ecriture, sans se mettre en peine de la penetrer. Que gagne un homme d'avoir dans ses mains ces boëttes fermées , & de quel agrément se prive-t-il lui-même par sa paresse ? Que ne perdons-nous point nous autres en ne voulant pas approfondir les paroles de l'Ecriture , qui renferme en soi cette pretieuse huile de senteur , & qui n'en donne l'odeur qu'à ceux qui le

meritent par leur application. **BOËTTES de diamans.** Les boëttes de diamans, ou les petits coffres où l'on renferme les bagues & les diamans, sont, selon saint Chrysostome, la figure des ceremonies toutes saintes de l'Eglise, qui comme ces coffres renferment en elles des choses qui sont d'un merite infini. Mais lorsque ces boëttes, ou ces coffres sont vuides, elles sont, dit ce saint Pere, une triste figure des Chrétiens, dont les assemblées & les ceremonies sont maintenant presque toutes vuides de l'Esprit de Dieu. On espere lorsque l'on ouvre ces boëttes, que l'on y trouvera de grandes richesses, & quand on l'a fait on est surpris & confus de n'y rien trouver. Ainsi on est souvent surpris maintenant, & on le sera encore davantage quelque jour, de voir que des personnes que l'on croit renfermer en eux une grande piété, n'auront eu qu'une vaine montre au dehors, comme ces boëttes, & qu'elles auront été aussi vuides des perles & des diamans des vertus solides, que les vases des vierges folles étoient vuides d'huile. Plus on les avoit estimez, plus on les méprisera lors qu'on les connoitra à fond. On voit ici quel sujet de trembler ont les hypocrites, & les Chrétiens relâchez qui ne sont plus ce qu'ils devroient être.

BOEVFS. L'Ecriture parle souvent des bœufs qui travaillent aux

blés. Ils marquent les Pasteurs de l'Eglise, qui s'occupent utilement au salut des ames, & qui cultivent les Fideles, que saint Paul appelle, le champ de Dieu. *Dei agricultura estis.* Il faut qu'ils agissent & qu'ils remuent la terre afin qu'elle porte son fruit, & que les hommes, de terrestres qu'ils étoient, renaissent en Dieu. Sans ce travail le champ de Dieu est negligé ; & l'Ecriture dit alors, que lors qu'il n'y a point de bœufs qui travaillent, *præse vacuum est.* Les peuples doivent donc se souvenir de l'obligation qu'ils ont aux Pasteurs, & ne pas oublier l'engagement où ils sont de les faire subsister. Saint Paul est si formel là-dessus, & applique même si juste aux Pasteurs cette parole de l'Ecriture : Vous ne tiendrez point la bouche fermée au bœuf qui travaille, qu'il n'y a rien à ajoûter à ce qu'il dit. Un jeune bœuf qui s'instruit à heurter des cornes comme les taureaux, est, selon saint Augustin, la figure des nouveaux Ministres de l'Eglise qui s'exercent & s'appliquent à imiter les grands Pasteurs, & qui se forment sur leur exemple commençant déjà comme eux, à attaquer les vices & à combattre les erreurs. Qu'ils craignent seulement de s'exposer trop tôt à ce combat, & qu'ils fassent bien auparavant essai de leurs forces, de peur de trahir honteusement enfin la cause de Dieu, en y

portant des mains trop foibles. Il est bon aussi de se souvenir, que Dieu reproche à son peuple, par Isaïe, que le bœuf connoît le maître à qui il est, & que cependant son peuple ne le connoissoit pas. Les Chrétiens ne meritent pas moins ce reproche que les Juifs. Peu connoissent ce qu'ils doivent à Dieu, & lui rendent encore moins ce qu'ils savent lui devoir. La vuë de ces bêtes domestiques dont nous parlons, doit nous être une conviction continuelle de nôtre ingratitude.

Mais nous devons prendre garde aussi, comme nous en avertisse les Peres, de ne pas imiter le bœuf dans sa pesanteur: *In sensibus nostris tarditas boum non stabulet*, afin que nous ne soyons pas du nombre de ces personnes insensées dont l'Ecriture parle, qui ne pensant qu'à la terre, sont comme des bœufs que l'on mène à la boucherie, *tanquam bos ad victimam*.

On marque sur la chair les bœufs, pour connoître le maître auquel ils appartiennent. La circoncision faisoit cela autrefois, disent les Peres. Comme les Juifs étoient charnels, ils étoient marquez dans la chair comme des bêtes, pour faire voir qu'ils appartenoient à Dieu. Pour nous, comme étant les enfans, nous sommes scellez par le S. Esprit. Tout est spirituel parmi nous.

BOIRE. Boire est l'opposé de

pleurer, dit saint Gregoire. En beuvant on fait entrer dans son corps une eau qui n'y étoit pas; en pleurant on en fait sortir une qui y étoit. L'Eglise parlant par la bouche de David, dit qu'elle messe son breuvage avec ses larmes: *Potum meum cum fletu misceram*. C'est-là l'occupation de tous les Justes, de travailler toujours avec joie pour tâcher de faire entrer de nouvelles personnes dans le corps de l'Eglise, comme on fait entrer dans son corps l'eau que l'on boit; & de pleurer avec amertume de cœur ceux qui en sortent, comme les larmes sortent du corps de celui qui les verse. Si l'on ne sent en soi ce zele pour les intérêts de cette divine mere, on a bien sujet de craindre qu'on ne lui ait déjà coûté bien des larmes; & que si l'on est encore exterieurement dans son corps, on ne s'en soit interieurement chassé par avance, ayant si peu de part à son esprit. *Potus ab exterioribus in interioribus trahitur: fletus ab interioribus in exterioribus manat. Alii ab exterioribus introrsum trahuntur; alii ab interioribus in exteriora repellantur*.

BOIS. Les Saints Peres ont fait beaucoup de reflexion sur le bois que l'on met au feu, & ils le prennent comme une figure d'une bonne ou d'une mauvaise chose. En l'expliquant de la premiere maniere, ils disent que le bois figure les bonnes-œuvres qui

doivent entretenir dans nous le feu du saint Esprit, comme le bois materiel entretient le feu que nous voyons. C'est pour cela que l'Ecriture dit, que lors qu'il n'y a plus de Bois le feu s'éteint, nous marquant que quand nous n'avons plus de ferveur pour faire de bonnes-œuvres, nous tombons dans ce malheur terrible que saint Paul apprehendoit tant pour les Fideles, qui est d'éteindre en nous le saint Esprit: *Spiritum nolite extinguere*. On laisse éteindre ce divin feu peu à peu, en se relâchant, comme on laisse éteindre peu à peu le feu que nous voyons, en n'y mettant pas de bois. Il ne suffit pas pour avoir aujourd'hui ce feu allumé, qu'il y ait eu bien du bois le jour precedent; il y en faut toujours de nouveau. Ainsi l'un & l'autre feu vit jour à jour, si l'on peut parler de la sorte. Il ne suffit pas pour le faire brûler aujourd'hui dans nôtre cœur, que nous ayons eu dans les temps precedens quelque ferveur pour les bonnes-œuvres, il en faut faire chaque jour. Et c'est pour ce sujet que Dieu défendoit tant autrefois qu'on ne laissât éteindre le feu de son Autel. C'est le cœur de l'homme qui est son Autel. Quand le bois des bonnes-œuvres y manque, le feu s'y éteint, & Dieu ne peut plus souffrir son Autel en cet état. Le feu se prend aussi de la seconde maniere, pour marquer le feu des

passions que le Diable a soin non seulement de conserver, mais même d'augmenter de plus en plus dans les ames des pécheurs, par de nouvelles cheutes dans le peché, qui se reduiront enfin à être éternellement la pasture du feu del'Enfer.

Trop de bois éteint le feu, de même des gens qui par un zele inconsidéré entreprennent des œuvres qui ne sont pas attachées à leur état, & que Dieu ne demande pas d'eux, au lieu d'allumer le feu de la charité dans les autres, l'éteignent souvent dans eux-mêmes.

Le bois verd resiste au feu, dit saint Bernard; de même une ame endurcie resiste à Dieu, & au feu de son saint Esprit.

Les Saints remarquent encore, que comme le bois verd jette beaucoup de fumée, de même les soins du monde, les desirs violens, & les passions ardentes qui entrent dans une amertiede, y excitent de l'obscurité.

Salvien dit encore, que l'on ne doit point rendre graces au bois qui nourrit le feu, mais à Dieu qui nous l'a donné. Nous devons craindre d'être ingrats à Dieu dans l'usage des creatures, quoique neanmoins ce ne soit que le plus bas objet de nôtre reconnaissance. C'est peu, dit cet auteur, de ne rendre graces à Dieu que pour ce qui regarde nôtre corps. *Parum est si Deo grati sumus in his quæ ad usum vivendi*

dedit. Il y a d'autres grâces plus spirituelles & plus importantes, dont nous devons lui être en core bien plus reconnoissans.

L'Ecriture dit encore, que quand on retire le bois du feu il s'éteint; de même lorsque l'on chasse les semeurs de rapports & les langues médifantes, toutes les querelles & les desunions cessent. C'est donc le seul moyen de l'éteindre que d'imposer silence à ces langues, & de chasser ces personnes inquiètes, qui doivent voir avec frayeur, que l'Ecriture elle-même les compare à un feu devorant; & que comme dans un feu que l'on voit qui va consumer tout, les hommes s'intéressent à luy couper cours, & à ôter tout ce qui luy pouvoit servir de pasture, tous aussi doivent s'unir ensemble pour éloigner ces pestes publiques qui troublent la paix, & mettent par tout la division.

On souhaite toujours du bois bien sec, parce qu'il brule plus aisément & prend feu sans peine. Mais ce qui fait en ce point nôtre joye doit plutôt être nôtre frayeur, en nous-souvenant que JESUS-CHRIST ne rompit autrefois le silence qu'il gardoit dans ses souffrances, que pour dire à de saintes femmes qui le plaignoient, ces paroles étonnantes: Si le bois verd brûle de la sorte, que deviendra le bois sec? c'est à dire que si luy qui étoit l'innocence même, passoit ainsi par le

feu de tant de tourmens, que fera l'homme, qui est si coupable & desséché par tant de péchez? Faudroit-il autre chose qu'une sérieuse meditation de cette parole, pour nous faire renoncer à tout & embrasser avec joye les douleurs de la penitence, afin de brûler icy utilement dans ce feu bienheureux, plutôt que de brûler éternellement dans l'autre monde?

BOITEUX. Les boiteux seroient utiles aux hommes, s'ils pouvoient par leur difformité qui a quelque chose qui nous blesse, nous porter à marcher plus droit que nous ne faisons dans la voye de Dieu, & à luy épargner ce désagrément en nous, que nous avons peine à endurer dans les autres. Car, selon les Saints Peres, après l'Ecriture, les boiteux nous figurent ces personnes qui d'un côté rendent à Dieu quelque culte, mais qui de l'autre aiment le monde; qui partagent leurs affections entre le monde & Dieu; qui tantôt sont à Dieu, tantôt à eux-mêmes; qui tantôt suivent la loi de Dieu, & tantôt les coutumes humaines; qui apprehendant de vouloir contre l'Evangile, servir à deux maîtres, font un effort pour se redresser, mais se laissent aussitôt après retomber dans leur ancienne foiblesse. On pourroit dire en ce sens que tout est plein de boiteux parmy les Chrétiens, à moins qu'en considerant encore

Jent du bouc en luy insultant ; & on ne peut presque prononcer son nom, sans témoigner en même temps par quelque signe extérieur, l'aversion qu'ils en ont. Mais de bonne foy rentrent-ils assez en eux-mêmes, & peuvent-ils se souvenir sans trembler, que JESUS-CHRIST ne discerne tous les hommes qu'en deux rangs ; en celuy des brebis qui sera un jour à sa droite, & en celuy des boucs qui sera à gauche. Ce discernement qui se fera visiblement un jour à la fin du monde, se fait tous les jours invisiblement. Tout est mêlé en ce monde. Les brebis & les boucs paissent ensemble. Les bons sont obligés de vivre avec les méchans. Mais dès que l'on sort de ce monde par la mort, on est séparé pour toute l'éternité, ou des boucs si on est brebi, ou des brebis si on est bouc. A quoy pensons-nous avant cette séparation terrible, ou plutôt à quoi ne devons nous pas penser, sinon à voir ce que nous sommes, à nous tenir attachez au troupeau de JESUS-CHRIST, & à être de ses brebis par la pratique fidèle de ses commandemens, ou à devenir brebis pendant que nous avons encore le temps de cesser d'être boucs en cessant d'offenser Dieu. Voilà à quoy doivent tendre les bons Chrétiens toute leur vie, à se separer d'avec les méchans, figurez par les boucs par la diversité de leurs mœurs & de

leurs affections, afin de n'être pas dans l'éternité les compagnons de leurs peines. Comme l'Ecriture oppose les brebis aux boucs, & que dans les brebis elle loue d'ordinaire l'innocence & la docilité ; elle blâme ainsi dans les boucs le péché & l'indocilité. Ainsi les brebis & les boucs marquent ceux qui auront été soumis à la conduite de Dieu, & ceux qui y auront été rebelles. Que ce mot de bouc nous porte donc à avoir un cœur innocent & docile, qui ne se laisse pas aller au libertinage des sens, comme dit saint Bernard, *Vagi & petulantes corporis sensus*. Les cilices se faisoient de poils de boucs, pour marquer que cet animal étoit la figure du pécheur, qui en se convertissant néanmoins & faisant des aumônes, peut passer de la gauche à la droite : *Offeram tibi boves cum hircis*.

BOUCHE. On attribue le mot de bouche à Dieu, à l'Eglise, & à notre homme intérieur.

La bouche en Dieu, dit Cassien, est son entretien secret & la parole intérieure qu'il fait entendre dans le fond de l'ame : *Collocutio ejus, quæ in arcanos anima sensus solet clementer infundi*. C'est en ce sens que l'Epouse dans les cantiques souhaite un baiser de la bouche : *Osculetur me osculo oris sui* : ce qu'il semble qu'elle explique après lors qu'elle dit encore à son Epoux : Que votre

cteur, de retenir sa bouche & l'empêcher de dire au dehors quelque parole dérégulée: mais le point est d'empêcher qu'il n'en sorte de cette bouche intérieure. Le Fils de Dieu dit lui-même que ce n'est point ce qui sort de la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort du cœur. Le mot de larcin, d'homicide, ou d'impureté ne souille point quand on le prononce; la seule pensée de ces crimes rend le cœur impur.

Aussi saint Chrysostome dit que l'on a beau se laver la bouche avec l'eau. Tout cela est inutile lors qu'il en sort des paroles sales qui exhalent une puanteur insupportable, & qui rendent ceux qui les proferent, semblables à des gens qui auroient la bouche infectée, avec qui personne ne voudroit manger. Surquoy ce saint Docteur admire l'impudence de telles gens, qui osent approcher de l'Eucharistie.

Le même Docteur regardoit encore comme ayant la bouche pleine de sang & de chair, ceux qui déchirent leurs ennemis par leurs medifances, ou qui font des imprecations contre eux. Nous aurions horreur des personnes qui auroient une bouche si affreuse. Quelle horreur doit donc avoir Dieu de ceux qui usent de leur bouche d'une manière qui est si opposée à sa douceur & à sa patience.

BOUCHERIE. Ce mot seul nous fait horreur, & nous avons peine

même à le souffrir. Cependant la boucherie est un grand objet à considérer à toutes les personnes sages. Il y a deux différentes vûes dont on peut considérer ce mot. Il y a d'un côté le carnage & la tuerie de differens animaux, qu'on y tue & qu'on y met en pieces; & de l'autre il y a l'exposition de la chair qu'on avoit tuée. Pour le premier objet, qui est le carnage des bêtes égor-gées, nous pourrions nous y représenter à la lettre, que les saints Martyrs autrefois étoient traités pendant trois cens ans, avec encore plus de cruauté qu'on traite les animaux les plus innocens à la boucherie. C'est le saint Esprit qui les fait luy-même parler de la sorte par David: Nous avons été regardez, disent-ils, comme des brebis que l'on mène à la boucherie.

Mais on peut dans une boucherie considérer un autre spectacle qui regarde plus le present, & qui est sans comparaison plus terrible. C'est le carnage que le démon fait tous les jours des ames dans le monde, qui est comme le lieu de sa boucherie, où il triomphe cruellement, & dispose des ames comme un boucher dispose des bêtes qui sont à luy, sans trouver presque personne qui lui résiste, non plus que ces bêtes ne résistent point à la main qui les égorge. Nous voyons de nos yeux qu'au moins il faut lier les bœufs & les veaux, afin qu'ensuite on

les massacre avec moins de peine : mais le démon réussit mieux dans cette boucherie dont nous parlons. Il n'a pas besoin de lier les âmes. Elles se lient volontairement elles-mêmes , & leur chaîne est leur volonté propre qui est toute possédée du vice. Il fait, selon l'expression de l'Ecriture, qu'elles vont d'elles-mêmes à leur perte avec joye & avec plaisir ; elles y courent comme un agneau qui va en bondissant, & qui se joue lors qu'on le va égorger. On auroit horreur si le sang qui coule de ces âmes ainsi meurtries , étoit visible ; & en cela cette horreur arrêteroit peut-être le cours & diminueroit le deluge affreux de ce carnage. Mais il faut la foy pour voir ce sang spirituel qui à tout moment coule invisiblement & à longs flots ; & qui fait la joye du démon qui regne cruellement dans ce massacre.

Dans une boucherie après que l'on a tué les bêtes, on les met en vente. C'est encore une terrible figure. On auroit peine à se persuader qu'il y a peu de gens dans le monde qui ne soient à vendre, & qui étant déjà vendus au démon comme la chair d'une boucherie l'est au boucher, ne soient ensuite à vendre aux hommes. Qu'on voye dans toutes les professions si les presens, si le gain, si d'autres considerations ne trouvent pas par tout des âmes venales, qui d'elles-mêmes se li-

vent. Ces bêtes que l'on achete à une boucherie, ne sont vendues que par d'autres ; mais icy c'est nous mêmes qui nous vendons, qui courons après les acheteurs, & qui souvent ne nous mettons pas à fort haut prix.

On ne veut point parler icy de ces femmes perduës , qu'un ancien Pere a appellées avec raison, les victimes malheureuses de l'impudicité publique. Cela fait trop d'horreur aux âmes chastes.

Les Saints Peres consideroient aussi que dans une boucherie on coupe la chair par morceaux, & que ces morceaux ensuite se répandent de toutes parts. C'est l'image de ce qui arrive à une âme toute dissipée, & qui étant partagée comme en une infinité de morceaux, ne peut se réunir ni se recueillir en Dieu. C'est ce que saint Augustin deplore en luy-même dans ses Confessions: Rassemblez-moi mon Dieu, dit-il, de cette dissipation où je suis comme coupé en mille morceaux. *Collige me à dispersione in qua frustatim discussus sum, dum ab uno te aversus in multa evanui.*

BOUCLIER. Ce mot, comme beaucoup d'autres, figure le bien & le mal, selon l'Ecriture. Ce que l'on doit remarquer d'abord dans le bouclier, est que c'est une arme deffensive qui nous couvre tout. Les autres armes nous servent pour attaquer : mais le bouclier nous deffend en nous cou-

couvrant non en partie seulement, mais le corps entier. Le casque, la cuirasse & autres choses couvrent certaines parties, la tête, la poitrine, &c. mais le bouclier couvre tout. C'est ce qui fait que les saints Peres ont comparé la foy à un bouclier; parce que si nous voulons nous deffendre contre le démon qui nous attaque sans cesse, nous devons continuellement opposer les regles de la foy à tout ce qu'il nous presente pour nous tenter. Elle est comme un moyen general pour repousser toutes ses tentations, comme le bouclier repousse toutes les fleches, pourveu que cette foy soit vive; ce qu'elle ne peut-estre si elle n'est accompagnée des autres vertus, comme de l'humilité & la charité.

Cette vûë nous doit faire trembler, en nous representant au vray l'état où nous sommes en cette vie, puisqu'il n'y a rien en nous que le démon n'observe pour nous perdre, & qu'il luy suffit de voir le moindre endroit qui ne soit pas en deffense, pour nous attaquer par-là. Il faut que le bouclier nous couvre aussi parfaitement, qu'un petit oiseau, selon une autre comparaison de l'Ecriture, est couvert sous l'aile de la mere où il est en seureté. C'est plus par la suite & en parant avec soin les coups de ce redoutable adversaire, qu'en l'attaquant & le combattant que nous

pouvons nous sauver de luy. Il est constant au moins que c'est par-là que nous devons commencer. Les parfaits peuvent dans la suite attaquer le démon à leur tour; mais d'abord c'est beaucoup à ceux qui commencent, de pouvoir seulement se mettre bien à couvert contre la violence de ses attaques.

On dit de la charité que Dieu a pour nous, qu'elle est comme un bouclier qui nous environne de toutes parts: *Viscero bona voluntatis tua coronasti nos.* Nous devons donc reconnoître que sans cette protection, tout ce que nous pourrions faire de nous-mêmes nous seroit inutile: *Vana salus hominis.* Mais autant que nous sommes foibles par nous-mêmes, autant nous devons nous tenir assurez de cette protection de Dieu; & nous devons luy dire avec ardeur, comme David: O Dieu, prenez les armes & le bouclier, & me venez secourir: *Apprehende arma & scutum, & exurge in adiutorium mihi.* Que pourrions-nous craindre en voyant Dieu même armé pour nous deffendre? C'est pourquoy les Saints ont dit, que la confiance en Dieu étoit comme un bouclier qui nous couvroit contre le desespoir.

Les orgueilleux au contraire mettent leur deffense en eux-mêmes; & ne voulant point dépendre de Dieu, ils éprouvent ensuite que ce bouclier dont ils se

vouloient couvrir par leur propre force, est bien fragile, & qu'il devient plutôt leur ruine que leur défense.

On compare aussi à un bouclier la répugnance & la résistance que nous opposons à Dieu, & à tout ce qu'il nous inspire. *Humana repugnatio*. David dit que Dieu, lors qu'il nous veut faire miséricorde, brise ce bouclier & le met au feu. *Confregit potentias arcuum, scutum, gladium & bellum: Scuta comburent igni*. Il réduit en cendres ce bouclier que le pécheur présente de toutes parts pour repousser les traits de la parole de Dieu qui le veut saintement blesser, & les sages avis d'un Pasteur charitable qui le reprend. Il leur oppose toujours des excuses frivoles & de malheureuses défenses. Il se tient couvert comme un herisson. Rien ne trouve entrée dans son cœur: *Contra corripientium jacula, scuta defensionum iniqui parant*.

BOVE. Le mot de bouë qui est si méprisable, doit confondre notre orgueil, en nous faisant souvenir que quels que nous soyons dans le monde, & que dans quelque élévation que nous y paroissions être, dans le fond néanmoins nous ne sommes qu'un peu de bouë, & que toute cette grandeur, cette élévation, & cette beauté même extérieure qui plaît aux yeux, ne subsiste que sur un fondement de bouë. C'est l'Écriture qui nous en assure, &

qui en voulant que nous nous souvenions de cette vérité si humiliante, veut en même-tems que nous la représentions à Dieu, afin de l'engager en quelque sorte de détourner sa colère d'un objet qui en est si indigne, & de ne regarder qu'avec compassion une bouë qu'il a animée & organisée: *Memento quod sicut lutum feceris me*.

S'il n'y avoit que nôtre corps qui fût de bouë, nous aurions quelque sujet de nous en consoler: mais souvent l'ame est aussi de bouë elle-même; & au lieu que saint Paul disoit de luy, & des excellens Chrétiens, qu'ils avoient un grand trésor renfermé dans un vase de bouë, c'est souvent une ame encore plus bouëuse que nous renfermons dans ce corps d'argile. Surquoy saint Jean Climaque dit, en faisant allusion sur la bouë dont Jésus-CHRIST se servit autrefois pour guérir l'aveugle né, que Dieu de même se sert quelquefois de la bouë du corps en le frappant par les maladies, pour guérir & purifier la bouë de l'ame.

Le même Père dit, que comme la bouë que nous voyons ayant été desséchée par le Soleil, ne peut plus servir aux pourceaux pour s'y plonger, de même nôtre chair étant desséchée par une sainte abstinence, ne sert plus aux démons pour s'y reposer. La bouë marque les desirs terrestres, les plaisirs charnels, Des

derii carnalis illecebræ : desiderium sordida voluptatis. C'est de cette bouë que David prie Dieu de le délivrer, de peur qu'il ne s'y enfonce : *Eripe me de luto non infigar, ut non inbaream.* C'est s'enfoncer dans la bouë, dit saint Gregoire Pape, que de se laisser salir par les desirs de la concupiscence : *Luto inharere, est sordidis desideriis concupiscentia carnalis inquinari.*

La bouë, selon saint Augustin, se prend pour un gain sordide, sale & honteux, un gain trompeur qui salit la main qui le touche, *Lucrum luteum, quod cum apprehenditur, manum inquinat.*

Le mot de bouë marque encore toutes les grandeurs de la terre. Celuy qui par la foi voit les beautés de l'autre monde, ne peut prendre plaisir à manier la bouë & la puanteur de celuy-cy.

Les affaires & les soins d'icy-bas sont aussi comparez à la bouë : *Terrenarum rerum multiplicitas.* Malheur à celuy, disent les Peres, qui aimant à multiplier les soins & à s'embarasser d'affaires, se charge d'un fardeau de bouë : *Va ei qui multiplicat ista : usquequo aggravat. contre se densum lutum ?*

L'argent est aussi comparé à la bouë. Un avare qui en est idolâtre & qui prend plaisir à l'amasser, est comme un homme qui mettroit sa joye à faire des amas de bouë. Surquoy on peut dire à ceux qui plaident tant pour

une perte qu'on leur a fait faire, que si un pauvre venoit ôter de la bouë dans nôtre maison, nous ne l'appellerions point en justice. Les hommes se moqueroient de nous si nous le faisons. Les Anges de même se moquent de nous lorsque nous plaidons contre ceux qui nous font tort dans nôtre bien. Ce que nous aurions à regretter, seroit le mal que se fait devant Dieu celui qui nous fait injustice.

La bouë se prend aussi pour une méchante doctrine, toute terrestre, toute sale : *Doctrina sordidum sapiens.* Le Prophete dit que Dieu a ouvert un chemin à ses Chevaux dans la mer & dans la bouë de grandes eaux : *Viam fecisti equis tuis in luto aquarum multarum,* c'est à dire, selon saint Gregoire, qu'au milieu des doctrines toutes terrestres & toutes corrompues que l'on répand dans le monde, Dieu se conserve des ministres & des predicateurs intrepides, qui annoncent ses veritez toutes pures. *Aperuisti iter predicatoribus tuis inter doctrinas hujus seculi sordida & terrena sapientes.*

La bouë marque aussi les pécheurs, & un abyssine de bouë les grands pécheurs.

La bouë des ruës doit nous faire peur. Plus elles sont larges & fréquentées, plus elles sont boueuses. C'est un sujet de frayeur pour ceux qui marchent dans la voye largé. Il est difficile qu'aux

yeux de Dieu ils ne soient tout gâtez de bouë, marchant avec la foule du monde, & s'abandonnant aux desirs glissans & vagues de la concupiscence.

Le mot de bouë se prend aussi, selon saint Gregoire, d'une ame humble, qui par un esprit d'humilité & d'aneantissement, se laisse mépriser, & fouler aux pieds comme de la bouë: *Qua temporaliter conculcata despicitur.*

On ne dédaigne point de chercher un diamant de grand prix dans la bouë. Ainsi Dieu ne dédaigne pas de chercher ses élus parmy les plus grands pécheurs. C'est ce que l'Eglise dit de la Madeleine: *Gemmaque luce inclita De luto luci reddita.*

BOUQUET de fleurs. Un bouquet de fleurs est une figure admirable de l'union des ames saintes, qui sont comme des fleurs célestes, mais qui ne se flestrissent jamais comme les fleurs ordinaires, & qui étant unies ensemble, rendent une bien meilleure odeur, & ont beaucoup plus d'agrément que lors qu'elles sont séparées. Dieu dans l'Ecriture dit qu'il prend plaisir à ce bouquet, & qu'il le porte toujours devant luy. Si une fleur étoit sensible, elle auroit de la joye de ce qu'elle fait le plaisir de la personne qui la porte & qui s'en pare. Nous devons ainsi mettre nôtre joye à être dans l'union des fideles, & de com-

poser avec eux un bouquet où Dieu dit qu'il met ses delices.

Les bouquets de fleurs que les femmes portent devant elles, doivent aussi nous faire souvenir de ce qu'une sainte ame dit dans les Cantiques: Que son bien-aimé lui étoit comme un bouquet de myrrhe qui reposoit toujours dans son sein. *Fasciculus myrrha dilectus meus mihi, inter ubera mea commorabitur.* Surquoi saint Bernard dit, que la myrrhe qui composoit ce bouquet, ayant quelque chose d'amer, marquoit les souffrances de JESUS-CHRIST qui devoient toujours nous être presentes. Portez, dit ce saint Docteur, portez ames saintes, portez sans cesse ce bouquet; afin que l'odeur qu'il répand vous soutienne & vous console dans vos travaux. Ayez-le toujours sur le cœur; munissez-en l'entrée de votre sein. Ne le portez point derriere sur vos épaules, mais devant vos yeux; de peur que si vous le portiez sans le sentir & le fleurir, vous ne fussiez accablées de son poids, sans être consolées de son agreable odeur. Souvenez-vous des souffrances de votre époux; mais souvenez-vous-en avec amour. Ce souvenir sera un remede souverain contre les maux de ce monde: & comme on est bien-aise de sentir des fleurs pour repousser le mauvais air, ce souvenir des travaux de JESUS-CHRIST, sera de même un preservatif

contre l'air contagieux du monde, & contre ses fausses prosperitez: *Hunc medullis inserite, hoc munite aditum pectoris, non retro in humeris, sed ante praeculis, ne portantes & non odorantes, onus premat & odor non erigat.*

BOVRBE, eau bourbeuse, figure, selon l'Ecriture & les Peres, les opinions fausses & étrangères que l'on messe quelquefois avec l'eau pure de la doctrine du saint Esprit.

BOVRBIER, figure de la corruption du corps. Voyez plus haut le titre, **BOVE**.

BOURREAUX. Les Bourreaux & les autres executeurs de la justice, sont par leur dureté inflexible envers les criminels & suppliciez, une image de la cruauté des demons envers les damnez.

Ce que nous devons remarquer dans les bourreaux, est la difference qu'il y a entre Dieu & les hommes, & la maniere dont est puni le violement des loix de l'un & des autres. Les loix humaines ont besoin d'instrumens & de ministres separez d'elles pour executer ce qu'elles ordonnent, & sans cela elles ne feroient que le jouet des méchants. Mais les loix de Dieu n'en ont pas besoin. Elles executent elles-mêmes ce qu'elles ordonnent. Car ces loix étant Dieu même & sa volonté toute puissante, elles n'ont pour punir les hommes, qu'à se faire connoître à eux

dans leur rigueur inflexible. Danscela seul elles sont comme autant d'épées tranchantes, qui percent & penetrent toutes les parties de l'ame des reprouvez, & comme des rayons brulans qui les embrasent sans les consumer. Jesus-CHRIST outragé manifestant aux méchants sa justice violée par leurs pechez, sera pour eux le plus terrible de tous les spectacles dont ils seront frappez. Cette vûë sera leur plus grand supplice.

BOVRSE. La bourse de l'avare est l'image de son cœur. Saint Bernard trouvoit une grande conformité entre l'une & l'autre. Il disoit que quand la bourse de l'avare s'étend & s'enfle, son cœur s'étend de même & s'enfle d'orgueil; quand elle se resserre & diminue, son cœur aussi se resserre & s'afflige. Il est souple à se conformer toujours à la bourse comme un valet se conforme toujours à sa maîtresse. *Conformaris crumenatua, tamquam servus dominae suae. Cum crescente tuo marsupio, crescis pariter animo, & cum decresciente decrescis. Contraheris tristitia cum exinanitur, inflaris superbia cum impletur.*

BOVTIQUE. Les boutiques en general sont une image sensible de cette vie, où l'on peut dire que tout est à vendre & à acheter. Les gens qui sont dans une boutique, n'ont à vendre que ce qui y est renfermé; ils ne se vendent

pas eux-mêmes : mais tous les hommes presque se vendent , & sont à qui les veut acheter. C'est dans cette vûë qu'ils étalent aux yeux des hommes ce qu'ils ont de plus apparent, & qui donnant plus dans les yeux , peut contribuer à les faire acheter à un plus haut prix. Saint Augustin qui étoit persuadé de cette vérité , rendoit grâces à Dieu de ce qu'ayant été racheté par JESUS-CHRIST , il n'étoit plus à vendre comme il l'avoit été auparavant. *Redemptus à Christo jam non sum venalis.*

Les boutiques où sont de riches & de précieuses marchandises, mais toutes empaquetées & envelopées , sont , selon les Saints Peres , une image de l'Ecriture sainte , où sont envelopées des richesses qui sont infinies. Quand on va dans ces boutiques dont nous parlons , quoy qu'on n'y voye d'abord rien de fort beau , nous ne doutons pas néanmoins qu'en faisant développer les choses , nous ny trouvions de quoy satisfaire pleinement le desir que nous avons en y entrant , & que nous n'y trouvions tout ce que nous y venions chercher. Nous devons entrer ainsi dans l'Ecriture ; & en prenant en main ces livres divins , quoy que d'abord ils ne semblent présenter que des enveloppes , nous devons être persuadés néanmoins que nous y trouverons plus même que nous n'esperions. Il coûte beaucoup

d'argent dans ces boutiques pour avoir ce qu'on y cherche , dans celle-cy il ne coûte que la peine de venir querir ces richesses spirituelles , & de s'appliquer à les voir , pour les posséder. *Prope-
rate , emite absque argento , &
absque ulla commutatione , &c.*

Une boutique d'Orfèvre où toute l'argenterie est exposée , est , selon les Saints Peres , une image de la vanité du monde ; & saint Chrysostome comparant la magnificence solide de l'Eglise avec la vaine magnificence du monde , dit admirablement que l'Eglise n'est point une boutique d'Orfèverie , & un riche magasin où l'on ne doit venir que pour y satisfaire les yeux , qui aiment à repaître leur avidité & leur avarice jusque dans le Sanctuaire : mais qu'elle est une sainte assemblée de personnes qui étant revêtues d'un corps , vivent néanmoins , ou doivent vivre comme des Anges , & plus briller par leurs vertus , que ces boutiques n'éclatent par l'or & l'argent , & par tout le feu des diamans & des pierres précieuses.

Une boutique de Fayencier où l'on vend des vases de fayence , de verre , de crystal , de porcelaine & autres , est , selon saint Jean Climaque , une image vivante & touchante de Monastères. Tous ces vases sont propres & nets , & commodes pour les usages auxquels ils sont destinez : mais ils sont fragiles , & pour peu

Qu'ils se choquent, ils se cassent & se brisent facilement ; & celui qui en brise un autre, est en grand danger d'être aussi brisé luy-même. De même dans les Religions, dit ce Pere, il est aisé que les humeurs aigres & choquantes se fassent de la peine, & qu'en se heurtant elles se brisent.

Une boutique de Libraire qui est pleine d'excellens livres, mais que le maître à qui ils sont ne connoît que par les titres & par les impressions, est l'image de beaucoup de gens de science, qui ont beaucoup de livres dans leur teste, comme ces boutiques en ont sur leurs tablettes, excepté qu'ils y sont plus mal arrangez, & la plupart renversez ; de sorte qu'ils n'ont presque que l'apparence de science dont ils font une profession publique, & n'entrent presque jamais solidement dans le fond des choses. Au moins les Libraires se servent pour leur subsistance, de ces livres qu'ils ne connoissent que par le dehors ; au lieu que ces faux sçavans dont on parle, ne se servent point de leur science pour la subsistance de leur ame.

Boutiques de Forgerons, Serruriers, & autres. Elles sont l'image, & en general des lieux où se forgent les intrigues, & en particulier de certaines ames où l'on forme des desseins des cabales, & où l'on se donne beaucoup de peine pour travailler avec le feu

& le souffle du démon, à faire réussir des projets qui sont violens.

BRANCHES d'arbres. Les branches d'un arbre qui en font le principal ornement, sont un sujet d'édification : & quoy qu'on en ait déjà dit quelque chose en parlant des arbres en general ; néanmoins puisque l'Ecriture en plusieurs endroits parle en particulier des branches, on en fera un titre séparé. Un arbre donc revêtu de toutes ses branches qui l'environnent, est, selon la comparaison de l'Ecriture, un homme heureux dans le monde, environné de biens, d'enfans, de domestiques & d'amis. Tel étoit autrefois le saint homme Job, par exemple, avant que le démon eût reçu de Dieu le pouvoir de le persecuter. Ne l'avez-vous pas environné de toutes parts de bonheur & de gloire, comme un arbre est couronné de ses branches ? *Nonne tu vallaſti eum*, dit satan à Dieu. La beauté de ces arbres touffus, pleins d'épaisses branches, est que les oiseaux s'y viennent reposer, comme dit l'Evangile ; ce qui, selon saint Augustin, figure le soin que ces personnes riches ont de faire subsister les serviteurs de Dieu qui n'ont point de bien, & qui prennent plaisir à couper eux-mêmes, de leurs branches pour en faire à Dieu un sacrifice en la personne des pauvres. Quand Dieu met la main sur un homme pour l'as-

fliger, comme autrefois Job, en luy ôtant ses biens & ses enfans, c'est la même chose que si l'on coupoit les branches d'un arbre, & qu'il demeurât comme un tronc tout nud. Il doit alors se revêtir comme l'arbre, non plus de beauté, mais de force; témoigner de la fermeté; montrer qu'il pouvoit bien avoir l'éclat des branches, mais que sa vie intérieure n'en dépendoit pas, & que ce n'étoient point les branches qui faisoient subsister le tronc, mais que c'étoit le tronc qui sustentoit toutes les branches. Il doit dire alors : Dieu me les avoit données, & Dieu me les a ôtées.

Une personne qui en se donnant à Dieu dans une Religion, renonce à tout, est semblable à un tronc qui se dépouilleroit luy-même de toutes ses branches. Qu'elle prenne garde seulement qu'après un si généreux sacrifice, elle ne perde insensiblement le goût & l'amour de la pauvreté, & que les branches peu à peu ne renaissent à ce tronc qui s'en étoit dépouillé.

Si des biens extérieurs on passe aux biens spirituels, l'Ecriture compare encore un homme juste à un arbre environné de branches, & dont une seule feuille ne tombe pas, parce qu'il ne fait & ne dit rien qu'avec poids, & que ne se relachant jamais dans aucune de ses vertus, il empêche qu'aucune de ses branches ne se seiche & ne se flétrisse. Ces per-

sonnes doivent se souvenir que dans l'Evangile on coupa des branches d'arbres pour les jeter devant JESUS-CHRIST. C'est ainsi qu'elles doivent se dépouiller de tout ce qu'elles sont, regarder l'ornement de ces branches comme un ornement qui est plus à Dieu qu'à elles, & le luy rendre tout par une humble reconnaissance, demeurant en sa présence comme un tronc dénué de tout, qui n'a ni beauté ni grâce.

Theophile d'Alexandrie expliquant ce qui se fit lors qu'on jettoit autrefois des branches devant JESUS-CHRIST, dit que cela figuroit ce qui se fait, lors qu'usant d'une sainte violence envers nous-mêmes pour faire un sacrifice à Dieu, nous retranchons de nous nos vieilles habitudes & nos péchez qui nous étoient devenus comme naturels, & qui étoient comme dans toute leur verdure, *Peccata quæ in nobis virobant*. Nous jettons ces branches devant les pieds de JESUS-CHRIST, lors que dans une humilité profonde nous les confessons, afin qu'ensuite il entre en nous comme un victorieux en triomphe. *Ramos de arboribus cadere & viam sternere, est Domino peccata confiteri, quo facilius in corde nostro demonum victor incedat.*

Saint Gregoire Pape considérant les Saints Docteurs de l'Eglise, & traçant lui-même son portrait sans y penser, comparoit ces per-

sonnes, & l'étendue de leur science, à un arbre qui étend bien loin ses branches; & expliquant ce qui se fit lors qu'on jettoit des branches devant le Sauveur, il dit que couper ces branches, c'est prendre les lumieres & les maximes des grands hommes de l'Eglise, & les repandre sur la terre en les preschant humblement aux hommes, afin de faire en quelque sorte un chemin à JESUS-CHRIST. *Patrum sententias carpere, & humili predicatione in via Dei ad auditoris animum submittere.* Ce saint Pape disoit qu'en preschant il faisoit cela luy-même. *Quod & nos quoque, indigni licet, modo facimus;* montrant par son exemple à tout l'Eglise, ce que les Predicateurs doivent faire, qui ne doivent prescher aux peuples que ce qu'ils ont appris de l'Ecriture & des Saints Peres, & mettre en cela leur gloire comme ce saint Pere, non pour se parer eux-mêmes de ces branches verres, comme la corneille des plumages des oiseaux, mais pour instruire solidement les ames. Leur prescher autre chose, & les entretenir de discours étudiez & de raisonnemens humains, c'est semer devant JESUS-CHRIST non des branches d'arbres, mais d'épines, qui percent & ceux qui preschent, & ceux qui écoutent.

Saint Augustin comparoit toutes les ordonnances de la loi aux

branches d'un arbre extrêmement diffuses. Cette multiplicité vous étonne, dit-il; mais tenez-vous au tronc qui est la charité, & vous les possédez toutes.

BRAS. Les bras naturels que nous voyons, doivent nous faire souvenir d'autres bras invisibles. L'Ecriture en attribué à Dieu, comme elle fait aussi à nôtre ame. Les bras en Dieu, selon Cassien, sont pris pour la force toute-puissante avec laquelle il soutient & gouverne tout; comme c'est par nos bras que nous faisons toutes choses. *Virtutis & gubernationis insignia, quibus omnia sustentat, moderatur ac regit.* Ainsi, selon cet auteur, c'est à ce bras divin que nous sommes redevables de ce que nous sommes: c'est ce bras tout-puissant qui nous soutient & dans l'ame, & dans le corps.

On dit de Dieu quelquefois dans l'Ecriture, qu'il a élevé son bras, qu'il l'a haussé; ce qui, selon saint Augustin, figure la puissance qu'il fait voir ou dans les grandes punitions qu'il exerce sur ses ennemis, ou dans les délivrances éclatantes qu'il fait de son peuple. Nous devons en ce dernier sens desirer extrêmement que Dieu leve son bras en nôtre faveur, pour nous arracher avec force du milieu de nos ennemis, & de nous mêmes, qui sommes nos ennemis les plus à craindre. Mais nous devons aussi apprehender d'obliger Dieu de lever

le bras sur nous dans le premier sens, & craindre que nôtre dureté & nôtre impenitence le force, comme Pharaon fit autrefois, à nous punir d'une maniere éclatante. *In manu potenti & brachio excelso.*

Le bras en nous, selon saint Gregoire, est la figure des œuvres de vertu que nous faisons qui sont extraordinaires & éclatantes, où nous ne nous appliquons pas simplement comme du bout du doigt & foiblement, mais avec toute la vigueur, & pour ainsi dire, avec toute la force de nôtre bras.

BRAS d'airain. Cette expression est ordinaire dans l'Ecriture, & signifie en nous une application infatigable aux bonnes œuvres : *Posuisti ut arcum aureum brachia mea* : Peu de Chrétiens peuvent dire à Dieu ces paroles de David ; & à voir leur mollesse & leur foiblesse dans le bien, on diroit que plutôt ils n'ont que des bras de laine.

BRAS rompu. Saint Chrysostome dit que quelque effort que l'on fasse, lors que le bras est rompu, on ne peut plus le lever en haut : de même, dit ce Pere, si nôtre cœur est une fois brisé, il ne pourra plus s'élever de vanité. Ainsi, selon ce saint Docteur, les divers mouvemens de nos bras doivent nous avertir des divers mouvemens de nôtre cœur. Les bras aussi sont pris pour nos plus proches. Chacun, dit Isaïe,

devorera la chair de son bras. On ne voit gueres de gens qui voulussent devorer leurs propres bras ; & on en auroit horreur si on en voyoit : mais le monde est plein de gens qui devorent ceux qui leur sont joints par tous les liens de la nature, & par des nœuds aussi étroits que le sont ceux qui lient nos bras à nôtre corps ; & on se familiarise à ces inhumanitez, sans qu'on en paroisse blessé.

L'Ecriture parle encore d'un bras de chair, & maudit ceux qui s'y appuient. Nous devons d'autant plus prendre garde à cette malediction qu'elle fulmine, que nous y pouvons tomber. Car le bras en ce sens figurant l'appuy, elle condamne ceux qui mettent leur confiance en des appuis humains. Ces appuis sont de deux sortes, ou pour le temporel, ou pour le spirituel. Pour le temporel, on s'appuie sur un bras de chair quand au lieu de n'esperer qu'en Dieu, on espere ou dans des amis puissans, ou dans la faveur des Princes, ou dans le grand nombre de ses forces, ou dans son industrie propre, dont on attend quelquefois tout pour ce qui regarde cette vie. Si l'on est maudit de Dieu en prenant un bras de chair pour appui dans les choses de la terre, on l'est encore bien plus quand on le fait au regard des choses du ciel ; ce que l'on fait lors qu'au lieu d'attendre son salut de la seule

misericorde de Dieu, on le fonde sur ses propres lumieres, ou sur des personnes qu'on croit éclairées.

BRASSELET. Les brassелеts ornent les bras, dit l'Ecriture, & sont la figure de ceux qui travaillent avec force & avec vigueur. *Validè laborantium opera:* ce qu'elle applique particulièrement aux Pasteurs.

Les brassелеts au bras droit sont encore, selon saint Gregoire, la figure d'une personne qui met en pratique la verité qu'elle entend.

BRAVES. Des gens redoutables par leur force, comme étoient autrefois ceux qu'on appelle Braves de David, sont dans l'Ecriture la figure des personnes qui sont intrepides dans le service solide & veritable qu'ils rendent à l'Eglise, & aux ames, sous la conduite & par le secours de JESUS-CHRIST, dont ils empruntent toute leur lumiere & toute leur force. Tel étoit saint Paul autrefois, & après lui tant de saints Pasteurs qui ont travaillé si genereusement pour l'Eglise sainte.

Le monde aussi tous les jours a ses braves, qui sans hesiter prodiguent pour lui leurs biens, leurs travaux, & leur vie même, sans en recevoir que des tristes recompenses: & souvent au contraire Dieu n'a que des lâches, qui ne voudroient pas hazarder pour luy la moindre chose, quoi

qu'il récompense si glorieusement ceux qui le servent avec courage.

Le démon aussi a ses braves, & l'Ecriture par eux entend les persecuteurs qui poussent les choses aux dernieres violences, & qui pour son service exposent sans rien craindre, non leur corps & leur fortune temporelle, ce qui seroit peu; mais leur ame, & leur salut éternel.

BREBI. Les brebis sont presque par tout, une figure admirable des Chrétiens. L'ancien & le nouveau Testament s'accordent en cela. JESUS-CHRIST lui-même dans l'Evangile, compare à des brebis ceux qui sont à lui. On auroit de grands desirs quelquefois de pouvoir, si cela étoit possible, connoître si l'on est à Dieu. Il n'y a guere de meilleur moyen pour avoir une confiance raisonnable en ce point, que de se comparer avec les brebis, & de voir si l'on en a les qualitez. La principale que JESUS-CHRIST marque, est la docilité. Mes brebis, dit-il, écoutent ma voix. Quiconque donc est dans un tel état, que sa conscience ne lui reproche point d'avoir méprisé la voix de JESUS-CHRIST dans aucun de ses preceptes, ou qui a raison de croire qu'il a ensuite réparé ce mépris par une serieuse penitence, a droit d'avoir une confiance raisonnable d'être du nombre des brebis du Fils de Dieu, qui entendent non leur voix pro-

pre, ni la voix du monde où de la coutume, mais la voix de JÉSUS-CHRIST seule, & qui la suivent. Les brebis marquent encore plus particulièrement entre les Chrétiens, les âmes simples, douces, & innocentes, qui étant jointes ensemble dans l'union d'une vie sainte, cherchent sans envie & sans querelles, les pasturages spirituels: *Activa vita innocentia*. C'est une excellente image de la vie que l'on doit mener dans les monastères.

Une brebi au milieu des loups, qui est l'état où JÉSUS-CHRIST prédit à ses disciples qu'ils devoient être, est une excellente image de l'état où se trouve une âme innocente lors qu'elle est obligée de vivre dans le monde en la compagnie des méchants. Que cette brebi tremble en se souvenant que si un seul loup peut perdre plusieurs brebis, une seule brebi a bien plus sujet de craindre lors qu'elle est au milieu de plusieurs loups. Cette image devoit faire trembler ceux qui se voient au milieu du monde, dans l'apprehension d'apprendre, comme on dit, à heurler avec les loups, & de devenir loup enfin, en cessant insensiblement d'être brebi.

BREBI que l'on égorge sans qu'elle se plaigne ou qu'elle crie. Dieu a voulu donner aux Chrétiens cette image sensible, qui leur apprend tous les jours qu'à l'imitation du véritable agneau, c'est

à dire de JÉSUS-CHRIST, ils doivent souffrir les persécutions sans se plaindre, quand elles iroient aux dernières extrémités. Que si l'on doit garder cette moderation dans les plus grands maux, comme faisoient autrefois les Saints Martyrs; combien la doit-on plus garder dans des peines que l'on nous suscite, qui sont sans comparaison moindres? Un Chrétien n'a qu'à se souvenir que c'est-là son état: *Æstimati sumus sicut oves occisionis*. On ne s'étonne point de voir tous les jours mener les brebis à la boucherie: elles sont pour cela. Un Chrétien aussi ne se doit pas étonner de se voir dans les persécutions. C'est son état. *In hoc positi sumus*, dit saint Paul.

BREBI tondue. C'est, selon saint Paulin, une figure sensible d'une âme sainte qui s'est dépouillée volontairement des biens du monde & des embarras du siècle, ou qui souffre avec paix l'injustice de ceux qui l'en dépouillent. *Tonsile vellus substantia rerum temporalium*. Elle doit regarder ces biens comme un poids qui l'incommode, ainsi que la laine des brebis leur devient à charge. C'est pourquoi elle doit avoir plus de joie de s'en voir déchargée, qu'elle n'en auroit de les posséder toujours. C'est ce que saint Paulin loue dans une personne admirable de son temps qui avoit renoncé à de grands biens; lui qui étoit lui-

même une de ces admirables brebis, qui s'étoit dépouillé de si grands biens qu'on les égaioit à un Royaume. *Vita istius impedimenta quasi vellera tondenti utilia, onerosa gestanti forcipe verbi caelestis absconditis, qua nos duobus Testamentis apprehensos tenet Christus, & sarcinis secularibus quasi lanis exuit, vellera à mollibus ovium corporibus abscondens in vestimentum sui corporis, quod operatione credentium tegit, in Ecclesia pensa deducit & simbris sua carnis intexit.* Un Chrétien se regardant comme une brebi, doit, selon ce Pere, mettre encore au rang de cette laine dont elle veut bien souffrir qu'on la décharge, son propre corps & sa chair même. *Ovis vellera*, dit-il, *sunt exuvia carnis.* Peut-on croire en jugeant des Chrétiens selon ces regles, qui sont la verité même, que JESUS-CHRIST ait aujourd'hui dans le monde beaucoup de brebis ?

BREBI égarée. La brebi qui est égarée, est une figure admirable d'un Chrétien déchu de la grace. Comme Chrétien il est brebi; mais comme pécheur, il est une brebi égarée. Qu'il voie ce que devient une brebi égarée si on ne la cherche. Qu'il juge par-là de ce qu'il seroit devenu si Dieu ne l'avoit cherché. Que ce souvenir renouvelle tout son amour & toutes ses tendresses pour ce Pasteur charitable qui l'a cherché. Le soin exact avec lequel il

l'a cherché, lui fait voir avec quel soin & quelle persévérance il veut ensuite qu'il le cherche, & qu'il n'ait plus rien au monde à chercher ni à trouver que lui: ce qui doit lui faire aimer toutes les choses par lesquelles on le trouve, les actions de piété, & les pensées saintes, qui sont les effets de cette pente du cœur qui doit le porter à Dieu, & par laquelle il lui rend le vrai culte intérieur qu'il veut de nous. Un véritable Chrétien ne peut assez s'occuper de ces veritez, en se souvenant que la devotion des premiers Chrétiens étoit d'adorer JESUS-CHRIST comme un bon Pasteur qui étoit venu chercher la brebi égarée.

Aussi saint Augustin considerant plus attentivement cette figure de la brebi égarée, ne l'applique pas seulement aux ames penitentes qui reviennent à Dieu, mais en general à tous les Chrétiens. C'est l'état où nous sommes presentement, dit ce Pere; on nous cherche encore. Cette brebi a déjà été trouvée en partie; mais malheur à elle si ce bon Pasteur discontinue de la chercher; ce bon Pasteur, dis-je, qui est mort comme un agneau pour ses brebis égarées, ou plutôt pour des loups qu'il a changez ensuite en brebis. *Occisus agnus à lupis, fecit agnos de lupis.* Que la brebi donc qui a commencé d'être cherchée, cherche maintenant son Pasteur, dit saint Augustin.

& qu'elle écoute sa voix avec plus de fidélité qu'elle n'avoit fait.

BREBI galeuse. C'est, dit saint Augustin, une figure du pécheur. Faut-il s'étonner, dit ce saint Docteur, si une brebi malheureuse s'égarant de votre troupeau, ô mon Dieu, & ne pouvant souffrir votre conduite ni se soumettre à votre joug, est convertie d'une galle qui la défigure? *Quid mirum cum infelix pecus aberrans à grege tuo, & impatiens custodia tua, turpi scabie fadatur?*

BREBIS steriles. On loue dans les Cantiques la fécondité des brebis spirituelles: on dit qu'elles portent routes des jumeaux, & qu'il n'y en a point parmi elles de steriles. Les brebis steriles sont les âmes qui ne deviennent point fécondes en vertus & en bonnes œuvres.

Les brebis marquent encore les saints Anges avec qui nous devons ne faire qu'un seul troupeau pendant toute l'éternité. C'est saint Augustin qui le dit en expliquant la parabole du bon Pasteur qui laisse les quatre-vingt-dix-neuf brebis sur les montagnes, c'est à dire les Anges, pour venir chercher la nature humaine.

La brebi est prise aussi quelquefois en mauvaise part, & est la figure d'une sorte de simplicité, qui fait que nous allons sans réflexion à notre perte, en suivant

ceux qui sont devant nous & qui se perdent, & en regardant le mauvais exemple & la mauvaise coutume, comme une règle souveraine à laquelle nous nous devons rendre. *In ove qua mihi Dominum meum exhibere debet, nihil aliud magis placuit, quam stultitia pereuntis exemplo pre-eunantium, & sequentis ad lanienam, ideoque errantis.*

La brebi encore étant prise en ce dernier sens, figure la paresse, la lâcheté & la mollesse. Il faut, dit saint Paulin, immoler cette brebi au Seigneur: *Immolamus Deo ovem, si molitudinem & ignaviam, in charitate non tepidi & spiritu ferventes, ejiciamus: Ovem jugulas cum diligens operarius, inertiam vita quasi pecus molle, prosternis.*

BREVVAGE. On a d'excellens breuvages pour la santé de nos corps. Il y en a qui chassent les maladies, d'autres qui font mourir les vers ou les vipères, dit saint Chrysostome. C'est le sang de JESUS-CHRIST, dit ce saint Docteur, qui est le breuvage des Chrétiens, & qui produit encore plus heureusement tous ces effets dans nos âmes, que les breuvages les plus souverains ne les produisent dans nos corps.

BRIDE. On voit ce que la bride est au cheval: elle sert à le retenir & à s'en rendre maître. Saint Jacques dit que la langue est la même chose à notre corps & à notre âme. On ne peut assez pe-

ser cette comparaison, ni observer ce que saint Jean Climaque dit, que le silence est comme une bride qui retient la langue. Les hommes ont souvent sujet de se repentir d'avoir tenu cette bride trop lâche. Un cheval s'échappe quand on lui lâche la bride, & on ne peut le retenir. Et qui peut assez gémir des maux qui nous arrivent lors que nous permettons à nôtre langue de s'échapper, & que nous lui lâchons la bride, en négligeant de la retenir ?

Saint Augustin dit aussi, que la continence est comme une bride qui arrête en nous la sensualité dans le manger. Il faut tenir avec soin cette bride, puisque les excès de la bouche peuvent causer de grands desordres dans le corps : *Frangitur temperata relaxatione & restrictione tenendi sunt.* Cependant la plupart des Chrétiens ont peu de soin de tenir leur bouche en bride lors qu'ils sont à table ; & pendant qu'ils s'oublient eux-mêmes, l'intemperance les emporte, ne trouvant personne qui la retienne.

Saint Augustin marque encore, que la bride figure les peines par lesquelles Dieu nous force de nous soumettre à sa conduite. Nous ne voulons pas ce qu'il veut de nous, & il nous contraint par divers maux, de le vouloir, & de nous rendre à ce qu'il desire. Et plaise à Dieu, dit ce saint Pe-

re, qu'enfin il nous dompte, en se servant de la bride & de l'éperon.

BRIQUES. Les briques qui occupoient tant autrefois les Hébreux dans l'Egypte, marquent des occupations, des peñées, des cœurs tout terrestres : *Terrenum cor.*

BRISER. Tout ce que nous voyons briser, ou broyer, doit nous faire souvenir que Dieu nous brisera un jour si nous ne prevenons sa colere, & si nous ne brisons nous-mêmes nos cœurs dans cette vie, par une componction salutaire. *Super quem ceciderit, conteret eum.* Il faut que nôtre cœur soit brisé de la même maniere que le sont les choses que nous voyons briser devant nous. Ce qui est brisé ne peut plus se relever. C'est la figure de l'humilité veritable. Celui qui est vraiment humble, ne l'est pas aujourd'hui seulement pour être demain superbe. Etant brisé vraiment dans le cœur, il demeure toujours humble.

BRONZE. La bronze qui ne se rouille jamais, figure les âmes justes qui sont toujours fermes & robustes dans le bien, & qui après l'avoir une fois commencé, le continuent sans jamais changer, ni se laisser comme gâter & altérer par la rouille. *Iustorum anima que ab integritate cepta fortitudinis nulla mutabilitatis rubigine consumuntur.*

BROVILLARDS. On ne voit rien quand les broüillards sont épais. Comprenons de même, dit saint Augustin, que dans cette vie nous sommes trop foibles pour connoître ce que nous souhaiterions & devrions comprendre. Ce seroit pis qu'un brouillard pour nous, si nous nous imaginions être fort habiles & clairvoyans. Un homme seroit fou, qui pendant un brouillard épais voudroit découvrir de loin, & soutenir qu'il voit fort clair: on verroit tout d'un coup l'extravagance d'un tel homme. Mais combien y a-t'il de personnes qui parlent aussi hardiment des choses de l'autre monde, que s'ils les voyoient de leurs yeux?

Les Saints remarquent encore, que comme l'on fait marcher le corps pendant les broüillards, il faut de même aller toujours son chemin au travers des peines d'esprit & des obscuritez que l'on souffre quelquefois. On fend les broüillards & on les dissipe en marchant. L'ame de même parmi les tentations, en suivant la foi & ceux qui la conduisent, ne laisse pas toujours d'aller à Dieu, & de triompher du démon qui vouloit triompher d'elle. Il faut mépriser ses tentations, & passer outre, en s'appliquant à l'ordinaire aux œuvres de son devoir. comme si tout étoit le plus serain du monde.

Saint Chrysostome dit, que l'in-gratitude tue plus les âmes, que

les broüillards les plus mal sains ne tuent les corps.

BROVINE. Les brouînes & gelées blanches, sont dans l'Ecriture la figure du peché, qui fait que la charité du prochain se gele durant le froid de la nuit, c'est à dire, durant les tenebres & la folie de ce siecle.

BRUIT. Le bruit extérieur qu'entend l'oreille du corps, doit nous figurer celui qu'on entend dans l'ame. On éprouve tous les jours, que pendant les grands bruits & les grands tumultes, on est incapable d'aucune application. On doit se souvenir alors qu'un des pièges les plus artificieux du démon, est de nous procurer toujours beaucoup de bruit au dedans de nous, par les embarras ou des affaires, ou des entreprises, ou des divertissemens, pour nous empêcher de penser sérieusement à nous. Ceux qui sont sages évitent ce piège, & imitent les personnes de bon sens qui fuyent le tumulte, & cherchent le secret quand ils veulent s'appliquer à quelque chose d'important. Pendant qu'on demeure dans le monde, on est toujours exposé au bruit. On ne peut entendre rien de bien net.

BRULER, Brulure. Une brulure cuisante, est selon S. Climaque, la figure d'une severe correction: ce qui doit rendre ceux qui la font, retenus & moderez, en voyant à quoy on compare leurs

reprimendes. Quand ces brulures se font sagement, dit saint Climacque, elles se changent ensuite en un remede salutaire, qui ne laisse que de la douceur & de la joie.

Lieux brulez. Ces lieux brulez que l'on voit par occasion, sont, selon saint Augustin, l'image d'une ame que les passions ardentes ont reduite comme en cendres. Si elle étoit capable de se voir en cet état, elle se plaindroit plus que nous ne plaignons la desolation de ces lieux quand nous les voyons.

BUCHER. Un grand bucher fait un même feu de plusieurs bois differens. Ainsi l'on peut dire que tout le monde est comme un grand bucher, où le même feu de la concupiscence fait que chaque homme y brule, comme chaque morceau de bois brule dans un grand bucher. Il faut que Dieu sauve ses élus de ce bucher déplorable, & qu'il les y conserve sans bruler, par le même miracle qu'il les sauvera un jour du dernier embrasement du monde où il les empêchera de bruler : *Erit incendium mundi non incendens Sanctos Dei*, comme la fournaise autrefois ne bruloit pas les trois jeunes hommes de Babylone. Que les embrasemens que nous voyons par hazard, nous representent le dernier embrasement de toute la terre, où nous nous trouverons certainement.

Saint Chrysostome dit aussi, qu'un

embrasement fait de plusieurs bois differens, est la figure de ce que fait le feu du saint Esprit lors que de plusieurs personnes d'humeurs, d'âges & de conditions differentes, il ne fait qu'un même cœur & une même ame.

BUSTES. On fait les bustes pour ressembler aux hommes : & souvent ce sont plus les hommes qui ressemblent aux bustes que les bustes ne leur ressemblent. Ils ont comme les bustes des oreilles, & n'entendent point : Ils ont des yeux, & croyant voir ils ne voyent point. Car est-ce avoir vraiment des yeux & des oreilles, que de n'avoir que ceux du corps, & non pas ceux de la foi ? Dieu & les Anges peuvent-ils voir ces personnes autrement que comme des bustes ?

BUT, ou Blanc. Une personne qui tire au but, est une excellente image du Chrétien. On ne sçau-roit bien viser si l'on n'a toujours son but present devant les yeux. Lors qu'on l'a perdue de veüe, on ne sçait si on en a été près ou loin, puis qu'on n'a plus de regle pour bien juger de son coup. Le but d'un Chrétien, dit Cassien sur ce sujet, c'est le ciel. C'est là qu'il faut tendre sans cesse, si l'on y veut arriver. Il faut oublier le reste, comme saint Paul dit de lui-même : J'oublie ce qui est derriere moi, & je cours sans cesse à ce qui est devant : *Posteriora, id est, anterioris hominis vitia oblivisci.*

H

C A B.

CABANE. Les petites cabanes que l'on rencontre, doivent nous faire souvenir, selon l'Ecriture & les Peres, que nous sommes voyageurs en ce monde, & confondre ceux qui aiment à bâtir de grands édifices.

Les cabanes que l'on voit abandonnées aux passans, ou aux voleurs, sont la figure d'une ame abandonnée aux démons, qui s'y retirent lors que Dieu n'y habite plus.

CABINET. Peu de personnes sont sans cabinet; & ce cabinet où l'on cherche du repos pour s'y défendre du bruit de sa maison même, doit nous faire souvenir, dit saint Augustin, de nous faire un cabinet intérieur, ou notre conscience soit dans le repos; où nous fermions la porte de nos sens, afin que notre cœur soit toujours ouvert à Dieu, & fermé au monde. C'est dans ce cabinet que JESUS-CHRIST dit qu'il faut entrer & en fermer la porte, afin d'y prier en secret dans la seule veuë de Dieu.

CABARET. Le cabaret, selon l'abus que l'on en fait si souvent, doit être regardé avec horreur, & on rougiroit dans ce sens là d'en parler ici, si le saint Esprit même, qui est la source de la pureté, n'avoit comparé à un

C A C.

lieu si horrible Jerusalem, c'est à dire l'Eglise, où le Prophete Zacharie dit que tout le monde court pour s'enivrer, & où, selon un autre Prophete, toutes les tables sont pleines d'un sale vomissement, c'est à dire d'une science mal digérée, qui ne sert qu'à remplir l'esprit de fumées, & qu'on repand ensuite aux autres d'une maniere honteuse, qui fait horreur aux Anges & aux ames saintes.

CACHET. Saint Basile nous dit que nous devons toujours porter l'idée de Dieu imprimée comme un cachet ineffaçable sur notre cœur. Notre foi vive nous le doit rendre toujours present. C'est ce que demande Dieu à l'Epouse, comme le marque saint Gregoire: *Pone me ut signaculum super cor tuum.* On pose un cachet sur une lettre afin qu'elle demeure fermée; & que personne ne soit assez téméraire pour l'ouvrir. C'est ainsi, dit ce saint Pape, que lors que le démon voit nos cœurs fermés d'un cachet, il se retire, & n'a pas la hardiesse d'y tenter une entrée. *Signaculum rebus ponitur, ne qua diripientium presumptione temerentur. Sic diabolus cum signata fide corda nostra considerat, tentando ea corrumpere non presumit.* Mais

nous sommes les premiers souvent à rompre ce cachet nous-mêmes, & il semble que nous en voulions mettre un autre afin que Dieu n'y entre pas, tant nous pensons peu à lui au fond de l'ame. Ce n'est pas ainsi, comme dit encore le même Pape, que l'homme pourra rentrer dans sa première dignité, & redevenir comme le cachet de Dieu comme il l'avoit été d'abord. *Deus cum hominem ad imaginem suam condidit, quasi quoddam potentia sua signaculum fecit.*

Mais les Peres ajoutent fort bien, que ce cachet doit-étre comme imprimé sur le diamant, *adamantinum signatorium*, afin de retenir toujours ce qui y a été imprimé une fois, & de ne recevoir plus aucune autre forme mais de transformer au contraire en lui-même tout ce qui se presente de dehors. C'est ce qu'exprime Cassien par ces paroles remarquables : *Vt inviolabilem mens nostra figuram sui semper custodiens caracteris, universa qua incurrerint sibi ad qualitatem sui status signet atque transformet, ipsa vero insigniri nullis incurribus possit.*

Mais il faut remarquer en tremblant que comme Dieu imprime dans les ames la lumiere de son visage, & le caractere de sa sainteté, qui est l'humilité de JESUS CHRIST, le démon de même imprime encore beaucoup plus sur ceux qui sont à lui, son caractere & son cachet, qui est celui de

l'orgueil, & de la revolte contre Dieu.

CACHOT. Les cachots par leur noirceur, doivent nous faire souvenir de ce que l'Evangile dit des tenebres exterieures. Les cachots les plus enfoncez, sont la figure de l'enfer le plus profond où sont les plus grands pécheurs. C'est dans ce sentiment que selon saint Augustin, nous devons dire à Dieu avec une profonde reconnoissance ces paroles de David : *Eruiſti animam meam ex inferno inferiori.* On plaint des misérables qui sont enfermez pour peu de temps dans des cachots, & nous ne nous plaignons pas nous-mêmes qui sommes à tout moment au hazard d'être jettez pour jamais dans des tenebres épouvantables.

CAILLOUX. Ce mot est pris en bonne & en mauvaise part. Saint Gregoire parlant des cailloux que roulent les torrens & les fleuves, dit qu'ils sont la figure des méchans qui étant tout plongez dans les plaisirs, sont continuellement entraînez en bas par les torrens & par les fleuves. *Suis voluptatibus dediti quasi semper à flumine in ima dilabuntur.*

Un lieu plein de cailloux est l'image d'un naturel feroce & intraitable, avec lequel on ne peut trouver nulle société, nulle amitié.

Ce mot de cailloux est aussi pris par le même Pape, pour une fermeté louable. Car expliquant

cette parole de Job : *Numquid pro terra silicem dabit*, il dit, qu'offrir un caillou au lieu de la terre, c'est faire, des actions de solidité & de fermeté, au lieu d'autres actions qu'on avoit accoutumé de faire : *Pro infirma actione fortitudinem robusti operis dabit*. Ceux qui ont de la mollesse, doivent prier Dieu de faire ce changement en eux, qui fasse de toute leur vie un corps bien lié & bien uni, qui n'ait plus rien de la legereté de la poussière.

CALICE. Les calices d'or & les Soleils enrichis de pierreries, sont, selon saint Chrysostome, la figure des Vierges pures qui veulent suivre le conseil de saint Paul, & être saintes, comme il dit, de corps & d'esprit. Et ce saint Pere parlant d'une Vierge, dit qu'elle étoit comme un de ces vases sacrez destiné pour jamais à des saints usages, que des mains profanes n'osent plus toucher. Il dit en general que tous les Chrétiens sont comme des Soleils où repose l'Eucharistie. Et ce saint Pere dans son zèle tout de feu, dit que JESUS-CHRIST demande de nous des ames d'or & non pas de plomb. Cette seule veuë pourroit nous faire comprendre avec quelle pureté on doit approcher de l'Autel. Un calice sale nous scandaliserait si nous y voyions de la bouë, & nous ne rougissons pas de porter si souvent à l'Autel des

ames plus sales que la bouë. **CALME.** Le calme qui suit les tempêtes & les orages violens, les pluies, les tonnerres, fait souvenir ceux qui aiment Dieu & l'Eglise, de la paix qu'il lui a donnée après les orages si violens des persecutions des premiers siècles : & dans cette paix generale ils ont encore envisagé avec une profonde reconnoissance, le calme que tous les jours il rend en particulier à chaque fidele après les orages des tentations, lors qu'il dit avec un empire souverain aux flots soulevez & à la mer agitée : Tais-toy & calme tes flots. *Lati sunt quia siluerunt*. C'est alors que la joie est permise. Mais peu de Chrétiens goûtent ce calme, & ils sont les premiers à former eux-mêmes les tempêtes dans leur cœur, & à en bannir la paix.

CAMP d'Armée. Les saints Peres, après l'Ecriture, ont regardé un camp d'armée comme la figure de l'Eglise ; parce que tout doit y être bien réglé, & que chacun doit faire son devoir dans son poste. Si on voit du desordre aujourd'hui dans ce camp divin, on le doit déplorer, mais on ne doit pas laisser d'être persuadé que JESUS-CHRIST, comme un General d'armée, y reside & y preside toujours.

Saint Chrysostome regardant un camp d'armée d'un autre oeil, disoit que comme dans un camp on ne se met point en peine de

creuser des fondemens pour y bâtir des maisons afin d'y habiter, parce qu'on n'y fait que passer d'un lieu à un autre, nous devons de même penser peu ici à nôtre établissement. Un soldat dans le camp ne pense point à acquérir des terres, ni à faire quelque trafic. Nous sommes soldats de JESUS-CHRIST ; la terre est nôtre camp. Ne pensons point à rien amasser dans un lieu que nous quitterons dans un moment. Il faudroit être dans la disposition de demeurer dans des chariots, comme faisoient certains peuples, & parcourir ainsi toute la terre, afin de travailler à sauver le monde.

Un camp d'armée donnoit lieu aussi aux saints Peres d'avoir une grande confiance, lors que, selon l'Ecriture, ils se consideroient comme environnez d'un camp. L'Ange du Seigneur, dit David, tient lieu d'un camp d'armée autour de ceux qui le craignent. Cette consideration suffiroit pour nous mettre en assurance, si nous ne savions que le démon a aussi son camp d'armée, & que pour peu qu'il nous trouve n'étant pas bien sur nos gardes, il se rend aussi-tôt maître de nous.

CAMPAGNE. Les campagnes ont été aux saints Peres une double figure. Ils les ont prises, en suivant l'Ecriture, en bien ou en mal. Saint Augustin les prend en bien lors qu'en les regardant comme des terres fort unies, il

dit qu'elles representent les personnes douces & uniformes à cause de leur égalité. Les campagnes se réjouiront, dit l'Ecriture, entendant parler de ces personnes.

Le même Pere dit encore que le mot de campagne peut figurer la voye large & spacieuse ; & c'est en ce sens que pour marquer les personnes charnelles de l'Eglise, on dit qu'elles sont les bêtes de la campagne, *pecora campi*.

CANAL. Les canaux par où les eaux coulent, ont paru à saint Gregoire, la figure des livres de l'Ecriture sainte par lesquels les eaux du saint Esprit coulent dans les ames : Et en general, la figure de tous ses dons par lesquels Dieu fait couler sa grace en nos cœurs. Si nous sommes des canaux où coulent ces eaux divines, ayons soin de ne nous en rien attribuer, & de les faire remonter d'où elles coulent par une humble reconnoissance.

CAPITAINE. La reflexion la plus solide que puissent faire sur ces personnes, & les Capitaines eux-mêmes, & tous ceux qui les voyent, est celle du Centenier de l'Evangile, qui est de considerer le pouvoir absolu qu'ils ont sur leurs soldats, comme une image du pouvoir souverain de Dieu sur ses creatures ; & cette prompte obeissance qu'ils leur rendent, comme un modele de l'obeissance exacte & ponctuelle que nous devons à Dieu,

sans entreprendre rien que par ses ordres, & sans sortir du poste où il nous a mis, quelque peine que nous y ayons, ou quelque pensée que nous puissions avoir de pouvoir faire plus de bien ailleurs.

Saint Chrysostome prenoit plaisir aussi à considerer un Capitaine brave & genereux, mais qui auroit été percé de coups par quelque soldat barbare, & qui se releveroit ensuite tout noyé de sang, pour tuer ce soldat qui l'a blessé, comme une admirable image des grands Saints, comme David, qui se sont relevez après leur péché par une vive penitence. Les ames communes s'abbatent & se découragent après leur péché mais les ames genereuses s'humilient à la verité devant Dieu, mais lui demandant son secours ils se relevent de leur cheute avec un renouvellement de courage.

CAPTIFS. C'est saint Paul lui-même qui dans sa personne, nous fait voir que nous sommes tous captifs. Je sens, dit-il, une loi qui m'entraîne, comme captif. *Sentio legem in membris meis*; marquant une captivité d'autant plus à plaindre, qu'elle est plus interieure. Dieu nous délivre de cette horrible captivité, non lors qu'il nous tire d'entre les mains des barbares qui seroient maîtres de nôtre corps, mais lors qu'il nous sauve des œuvres mortes, & du péché qui se rend maître de nôtre cœur. Saint Augustin dit que tous les élus d'abord ont

été captifs, à cause du péché d'Adam; mais que Jesus-CHRIST, est survenu qui a chassé ce fort armé, sous lequel nous étions tous assujettis. Que la veuë donc de nôtre premier état nous tienne dans l'humilité, & nous fasse craindre de retomber sous la tyrannie de nôtre premier maître, qui ne cherche qu'à rentrer dans les ames, d'où on l'a chassé.

Saint Augustin entend aussi le mot de captifs, de ceux qui sont heureusement liez par les preceptes de la sagesse: comme les Religieux le sont par la regle de leur Ordre, ainsi que ce saint Pere dit que le mot de Religion, vient du mot *Religare*.

Les captifs de divers endroits qui sont menez en une même ville, se lient ordinairement d'amitié, & sont selon les saints Peres, l'image des Chrétiens qui étant haïs par tout à cause de leur religion, redoublent leur affection entre-eux.

CARACTERES. Saint Chrysostome dit, que tout le monde se plaît à voir de beaux caracteres & bien peints. Il dit que c'est ce qu'il tâche de faire dans l'esprit de ses auditeurs par ses instructions; & il les exhorte à se fortifier contre le démon, de peur qu'après qu'il a tracé sur leurs cœurs ces caracteres de vie, il ne revienne les effacer, & en graver d'autres barbares & difformes, qui ne sont que des caracteres de mort.

CARACTERES effacez qu'on ne lit plus qu'avec peine. Ils sont la figure de l'état où l'homme est maintenant réduit. Il a l'idée & le desir d'un bonheur souverain gravez dans le cœur. Cette idée avant le péché étoit distincte, l'homme voyoit que ce souverain bonheur ne se trouvoit qu'en Dieu. Le péché a effacé de son cœur cette connoissance distincte, & cet amour particulier du souverain bien. Il en a perdu l'idée & le goût, & il ne lui en reste qu'une notion confuse. Il ne sauroit s'empêcher de chercher ce bien qu'il ne conçoit plus qu'imparfaitement : mais il ne sait où il est, ni en quoi il consiste. Il prend de faux biens pour le bien souverain, & tombe ainsi dans une infinité d'égaremens.

Gros caractères pour ceux qui ont peine à lire. C'est ce que le fils de Dieu a fait en se faisant homme. Il a imprimé tous les caractères de sa sagesse dans ses actions, & les a exposées visiblement à la veüe des hommes pour leur servir de regle. Ils étoient trop grossiers pour découvrir ces veritez dans le sein de Dieu & dans la sagesse increé. Ainsi il les a voulu rendre sensibles, en les imprimant dans les actions de son humanité, pour les faire passer dans les cœurs. Il n'y a rien qu'on ne puisse lire dans ces divins caractères.

CARESSES. Les caresses que nous voyons souvent se faire des personnes qui ne sont pas toujours fort amies, doivent nous être une figure des caresses que le monde & la chair nous font pour nous perdre. Les plaisirs & les satisfactions de l'une, & tous les divertissemens de l'autre flattent nôtre corruption naturelle ; mais si nous nous laissons aller à cette douceur trompeuse, elle nous perdra. La sainte severité de la parole de Dieu, & de ceux qui nous conduisent de sa part & par son Esprit, nous est infiniment plus salutaire que ces caresses, comme Salomon le dit dans ses Proverbes.

CARNAGE. Lors que les SS. Peres entendoient parler d'un jour de quelque grand carnage, ils se souvenoient que c'est à cela que l'Ecriture compare le jour du dernier jugement.

Ils contemploient aussi des yeux de la foy, le carnage des ames qui se fait tous les jours. On auroit horreur de voir le sang qui sortiroit des corps, parce que cela frappe les sens ; mais ce sang qui coule des ames fait moins d'horreur, & néanmoins est plus à plaindre.

CAROSSE. Saint Chrysostome en prenant à la lettre ce mot de carosse, ou de char dont les Grands se servent, disoit pour consoler les pauvres Evangeliques qui n'en ont point, que c'étoit un meuble qui leur étoit

bien inutile. Car à quoy, dit-il, les carosses serviroient-ils à ceux qui vont bien-tôt être enlevés dans l'air pour être éternellement avec JESUS-CHRIST.

Le même Pere disoit aussi, que ceux qui par modestie quittoient le carosse, étoient bien plus glorieusement traînez par le char de l'humilité.

La rapidité des carosses paroïssoit aux Saints, une figure de la rapidité de nos mouvemens intérieurs & de nos affections secrètes vers Dieu. On va vite dans les carosses, & on ne s'y lasse pas. De même quand nous aimons beaucoup Dieu, nos desirs sont fervens vers luy : & plus nous courons rapidement, moins nous nous lassons. Nous nous lassons au contraire en ne courant pas. C'est l'amour même qui est nôtre course, & on ne se lasse point en aimant.

CARRIERE. Une Carrière d'où l'on tire la pierre, doit nous faire souvenir de ce que dit Isaïe : Rappelez, dit-il, dans vôtre mémoire celui d'où vous avez été taillés, c'est à dire, JESUS-CHRIST, & cette carrière profonde d'où vous avez été tirés, pour être des pierres vivantes qui composent la maison spirituelle de l'Eglise, dont nous faisons tous une partie. C'est une figure admirable, & qui nous fait voir d'où nous avons été tirés, & ce que nous devons être. La différence d'une pierre

qui tient un rang honorable dans le Temple du Seigneur, d'avec une autre pierre qu'on laisse mêlée confusément dans le creux de sa carrière, avec tant d'autres qui y sont comme ensevelies, est une légère image de la différence qui est entre un homme que Dieu appelle & tire à luy pour entrer dans la structure de son Eglise, d'avec un autre qu'il laisse dans la masse du reste des hommes.

CARQUANT. Ce mot qui marquoit autrefois des ornemens honorables, n'est plus maintenant qu'un nom d'infamie & un chatiment de criminels. Saint Augustin en suivant l'Ecriture, dit que nous devons humblement prêter le coup pour le mettre dans le carquant de la sagesse ; & il ajoute que ce carquant se changera en un colier précieux. Cependant les hommes qui par tout cherchent avec tant de peine les ornemens & les richesses, fuyent ces divins ornemens qui leur coûtent moins de travail ; parce qu'ils n'ont pas des yeux assez éclairés pour en découvrir la beauté.

CARQVOIS. Le Carquois est un vase où l'on met les flèches pour les y prendre quand on le veut. Saint Gregoire dit que le carquois de Dieu où sont ses flèches, c'est le secret de ses conseils & de ses jugemens cachez, d'où il lance des punitions visibles. Combien de flèches tous les jours, & on pourroit dire à

tout moment , partent de ce divin carquois ? Nous voyons l'effet de ces flèches , nous voyons des châtimens & des punitions severes , mais nous ne penetrons pas dans le secret dessein de Dieu qui les a permises. *Pharetra Dei occultum consilium ejus. Sagittam de Pharetra Dominus jacit , quando de occulto consilio apertam sententiam emittit. Feriendo indicat quantum ei displicuerimus.*

On dit aussi de Dieu , qu'il a son carquois où il met ses flèches choisies , c'est à dire , ses Saints les plus considerables , comme Jeremie & S. Jean , dont il se sert pour blesser heureusement les ames *In Pharetra sua abscondit me.*

Dieu a aussi comme un carquois où il tient les grands pécheurs comme des flèches saigues & perçantes , dont il se sert avec la même sagesse avec laquelle l'Ecriture dit qu'il met les abysses en reserve dans ses tresors.

Saint Augustin dit aussi que les méchans ont leur carquois , & que ce carquois est leur cœur d'où ils tirent les flèches empoisonnées qu'ils lancent contre les justes. On plaint le mal qu'ils font au dehors , mais on les plaindroit bien plus eux-mêmes , si l'on voyoit ce qui se passe dans leur carquois , c'est à dire , dans leur cœur.

On peut dire la même chose des bons. Ils ont aussi leur carquois , c'est à dire leur cœur , d'où ils lancent vers Dieu si sou-

vent des flèches ardentes par des prieres enflammées & des oraisons , à qui même on donne le nom de Jacularoires. Chacun doit juger si les prieres qui sortent de son cœur , en partent avec cette rapidité , & si elles ont l'agilité des flèches pour s'élever jusques au ciel. Ce qui se dit des flèches & du carquois qui n'est plus guere en usage , pourroit se dire aussi des armes à feu qui renferment en secret ce qui avec l'aide du feu en sort ensuite avec tant de rapidité & d'éclat.

CAS de conscience. On ne parle maintenant d'autre chose que de cas de conscience , & on est occupé à consulter continuellement ceux qui les decident. Les uns en cherchent d'accommodans , d'autres ne veulent pas qu'on les trompe ; mais les Saints Peres disent que la vuë d'une mort presente , est ce qui décide mieux tous les cas.

CASQUE. Saint Paul parle luy même du casque de salut , en parlant des armes d'un soldat chrétien ; & S. Jean Climaque dit que ce casque est la priere , qui couvre non seulement la tête , mais le cœur contre les coups des tentations dont le démon nous attaque de toutes parts & sans cesse.

Les pensées saintes sont aussi à l'ame ce que le casque est à la tête. Un homme qui ne se met en peine ny de prier ny de se recueillir au dedans dans des pen-

sées saintes; est encore plus exposé qu'un soldat qui iroit au milieu des coups la tête nuë.

CASSETTE de diamans. Saint Chrysostome compare une cassette de diamans qui ne les a plus & qui est toute vuide, aux assemblées & aux ceremonies des chrétiens, qu'il dit être maintenant vuides de l'esprit de Dieu, qui en étoit autrefois l'ornement & le prix. Cette image vive doit nous faire rentrer en nous mêmes, & voir si nôtre cœur est vuide, ou s'il renferme les riches diamans des louanges de Dieu & des vives affections vers luy.

CAVALIER. Les Peres ont regardé un cavalier qui conduit bien son cheval, comme une image de Dieu qui conduit sagement ses creatures; *Habens providentia regit.*

Saint Chrysostome le regardoit comme une figure du Chrétien qui gouverne bien son corps, & qui le sçait tenir en bride, usant contre luy-même de l'éperon quand il bronche.

Saint Jean Climaque le regardoit comme l'image d'un sage Supérieur, qui gouverne avec prudence toute une Communauté. Surquoy il disoit, que comme un cavalier a plus de gloire à courir bien vite avec un méchant cheval, un pasteur de même a plus de gloire à conduire avec sagesse une maison où il y a des esprits retifs.

Que si on a regardé un cavalier

comme l'image de Dieu qui conduit une ame fidele, on peut le regarder aussi comme l'image du démon, qui conduit dans le précipice ceux qu'il monte. C'est l'Ecriture qui le dit : *Equum & ascensorem ejus dejecit in mare* ? Dieu précipite & le cheval & le Cavalier, c'est à dire, le méchant & le démon qui le conduit. On est surpris de cette comparaison, & on a peine à avouer que si l'Esprit de Dieu ne nous conduit, c'est le demon qui nous conduit & qui nous pousse où il luy plaît. Cependant l'Esprit de Dieu le dit luy-même; & ce qui est horrible, c'est que les hommes mettent leur gloire à être ainsi traittez comme des chevaux par le démon.

CAVERNE. Les cavernes sont des creux dans la terre, qui, selon les Saints Peres, marquent les mauvaises pensées dans lesquelles, dit saint Gregoire, les méchans cachent leur mauvaise conscience comme dans une caverne profonde, où ils couvent leurs mauvais desseins. Ils peuvent avoir aux yeux des hommes une apparence de pieté qui les fait estimer; mais avec quelque soin qu'ils se déguisent, Dieu penetre jusqu'au fond de ces cavernes, & voit tout ce qui s'y passe. *Caverna terra sunt cogitationes pravae in quibus malise ab humanis oculis abscondunt; & in conscientia sua latibulis se occultant.*
V. titre **VOLEVR.**

Estre caché dans une caverne , dit saint Augustin , c'est être tout couvert de terre. C'est , dit ce Pere une figure du Verbe éternel qui s'est caché de terre de toutes parts lors qu'il s'est voilé de son humanité. On peut dire qu'à son imitation , les Chrétiens sont comme dans des cavernes , puisque leur vie est toute cachée au fond de leur conscience. *Vita vestra abscondita est cum Christo in Deo.* Qu'ils vivent donc dans cette heureuse caverne ; & qu'ils aient soin seulement que dans ce secret que Dieu seul voit & JESUS-CHRIST , il ne se passe rien de honteux , afin de pouvoir dire avec le même Apôtre : *Abdicamus occulta dedecoris.* Nous rejettons loin de nous tout ce qu'il y a de honteux & de caché.

JESUS-CHRIST dit , que l'on fait de la maison de Dieu , qui est l'Eglise , une caverne de voleurs. Les cavernes de voleurs sont les artifices des démons & des méchans , & marquent , selon saint Augustin , une malice adroite & ingénieuse.

On peut réussir dans ses desseins injustes , parce qu'on les a conduits en secret avec beaucoup de finesse , comme un voleur peut réussir en sortant de sa caverne pour attaquer les passans , mais on voit à qui l'on devient semblable , & où se terminent enfin tous ces artifices ; & l'on est d'autant plus obligé de conside-

rer ceci , qu'on peut dire qu'il y a une infinité de voleurs qui ne croient pas l'être. Car les Peres disent formellement , que tous ceux qui sont tort au prochain lors qu'il passe son chemin , pour ainsi dire , & qu'il vit fort simplement , sortent en quelque façon comme un voleur de sa caverne , pour se rendre maîtres du bien des autres. *Conscientia fidelium si quando in lesionem proximi per-versas cogitationes profert , quasi in spelunca latrones resident , & simpliciter gradientes interficiunt. Ergo spelunca latronum mens est , qua relinquitur innocentia & simplicitate sanctitatis , illud conatur agere unde valeat proximis nocere.*

Saint Bernard applique ceci encore plus particulièrement aux faux ministres de l'Eglise , qui entrent dans leurs emplois en voleurs , comme le dit JESUS-CHRIST. Ils ne rougissent non plus de leur avarice , dit ce Pere , que les voleurs n'ont point de honte de remplir leurs cavernes des dépouilles des passans.

CAVES. Les Caves sont des lieux profonds que l'on a creusés en terre. Elles sont prises en deux sens differens. Il est dit dans l'un , que les méchans entrèrent dans ce qu'il y a de plus bas en terre : *Introibunt in inferiora terra* : Ces lieux souterrains marquent les secrets desirs du cœur , & l'amour des choses de la terre qui nous enfonce sous la terre. Il vaut

mieux, disent les Peres, marcher sur la terre & la fouler sous ses pieds, que de se plonger au fond de la terre & en être tout couvert. On plaindroit ceux qui demeureroient dans des caves : & c'est souvent ce que l'on cherche. On se creuse sa cave soy-même, & on ne veut pas que le moindre rayon du soleil y vienne percer.

Les Caves dans l'autre sens, sont des lieux obscurs d'où l'on tire quelquefois des choses qui y étoient cachées dans les tenebres, pour les mettre au jour. C'est ce que fait Dieu dont il est dit : Qu'il reproduit dans la lumière ce qui étoit comme plongé dans les tenebres : *Qui revelat profunda de tenebris*. C'est, par exemple, ce qui arrive lors qu'il manifeste l'innocence qui avoit été longtemps cachée, & qu'il découvre la vertu de ceux qui avoient longtemps passé dans l'esprit des hommes pour des personnes dangereuses.

Saint Gregoire dit, quel'on met le vin dans les caves ; & que plus elles sont profondes, le vin s'y conservant mieux en est beaucoup meilleur. Il dit que c'est ainsi qu'il faut tirer l'Esprit de l'Ecriture de la lettre dans laquelle il conserve sa pureté, comme le vin se conserve dans une bonne cave, & que plus il y étoit caché, plus on le goûte avec plaisir lors qu'il en est tiré.

CAVIERE. On ne pense à ce mot

qu'avec dégoût, & on n'oseroit même le prononcer. Mais ne nous flatons point, disent les Saints. C'est nôtre état à tous. Nôtre ame a d'abord été frappée de cette playe, qui fait continuellement couler un pus plus insupportable aux yeux de Dieu, que ces autres ne le sont aux nôtres. *Portamus omnes impressum nobis cauterium conspirationis antiqua*. Le péché originel nous a ouvert cette playe, & la concupiscence qui fait à tout moment sentir ses effets, est comme la corruption qui en sort. Au moins ceux qui ont des cauterres les cachent & s'en humilient, & cette incommodité en humiliant leur esprit, sauve & guerit leur corps. Mais nous ne cachons point aux autres cette puanteur qui nous reste de cette playe malheureuse. Bien loin de nous en humilier, souvent nous en tirons gloire ; quoy que nous sachions que cette source d'infektion ne peut que nous perdre. On peut appliquer aussi cette parole : *Portamus omnes impressum nobis cauterium*, à ces marques honteuses qu'on imprime avec le fer rouge sur la chair des criminels, & que l'on nomme du nom de fleur de lis. N'insultons point à ces misérables, & qu'ils nous confondent plutôt nous-mêmes, en nous représentant nôtre état. Car tous tant que nous sommes, nous avons imprimées sur nous ces marques honteuses

jusques au fond de nos ames. Chacun porte sa fleur de lis. Souvent elle n'est pas cachée, & elle ne paroît que trop. La fleur de lis de ces coupables, après avoir une fois brûlé & cauterisé leur chair, se guerit ensuite : mais nous sentons trop sensiblement que la nôtre ne se guerit pas de la sorte, & que cette playe honteuse nous dure jusqu'à la mort, & nous procure souvent la mort.

CAUTION. Il n'y a rien que les hommes souhaitent plus lors qu'il s'agit d'argent, que d'avoir bonne caution. C'est ce qui donne lieu à saint Chrysostome de se plaindre, que lors que Dieu mêmes'offre pour être la caution de l'argent que nous donnons aux pauvres, il semble que nous doutions de lui.

Un bon Chrétien ne doit jamais oublier que JESUS-CHRIST s'est rendu nôtre caution auprès de son Pere. C'est là où doit être toute nôtre esperance, puis que de nous-mêmes nous sommes insolubles. Souvenons-nous de l'obligation qu'on a dans le monde aux gens qui ont répondu pour nous ; & n'imitons pas ces ames dures & ingrates, qui se divertissent pendant que souffrent les personnes qui ont répondu pour eux. JESUS-CHRIST souffre pour nous ; au moins souffrons avec lui ; & ne voyons pas d'un œil ingrat l'état où nous le reduisons.

Les gens qui se conduisent par la prudence humaine, s'efforcent d'être caution pour personne, parce qu'ils en savent les suites. Cependant une infinité de gens ne gardant pas les mêmes précautions, ne craignent pas de se rendre caution devant Dieu pour les autres, comme font les Pasteurs relâchez sur leur devoir, pour les peuples de la conduite desquels ils sont chargez. Les Peres & les Meres, les parens & les amis ont encore à craindre de se rendre caution pour leurs enfans ou leurs amis, lors qu'ils leur procurent des charges Ecclesiastiques, comme rendant témoignage à Dieu & à l'Eglise qu'ils en sont dignes, & par là répondant de leur vocation. On ne conçoit pas les engagements de ces genres de cautions, & l'on ne comprend pas l'état où l'on se trouvera lors qu'on rendra compte à Dieu des mauvais ministres qu'on aura donnez à l'Eglise.

CEDRES. Il est souvent parlé de cedres dans l'Ecriture, & presqu'il que tout le monde aime ce bois. Comme les cedres sont des arbres extrêmement élevez, ils marquent toujours quelque chose de grand ou selon la piété, ou selon l'impiété, ou selon la grandeur du monde. Car, selon saint Augustin, les cedres marquent souvent dans l'Ecriture, les Princes & les Grands du siècle, à cause de leur éclat & de leurs richesses qui les rendent venerables se-

lon le monde. Ce saint Docteur dit après David , que la voix de Dieu brise ces hauts cedres, lors qu'il les convertit & qu'il leur fait mépriser à eux-mêmes leur vaine grandeur, pour se soumettre avec joye à l'humilité de Jesus-CHRIST.

Mais les cedres marquent plus ordinairement les personnes d'une éminente piété, pleines de foy & de merites, dont la vertu élevée peut leur faire dire comme à saint Paul, que leur conversation, c'est à dire, que leurs desirs & leurs pensées sont continuélement dans le ciel. Le Juste, dit David, croîtra & se multipliera comme le cedre : *Sicut cedrus libani multiplicabitur*. Elle marque par ce terme, que ce cedre pense toujours à croître, & que quelque progres qu'on ait déjà fait, on travaille à s'élever dans une plus haute vertu.

Les cedres ne se courbent point pendant les plus violentes tempêtes : les Justes de même ne s'étonnent point dans les perils les plus grands : l'esperance de l'immortalité, qui nous est admirablement marquée par l'incorruptibilité du cedre, les soutient, & les rend intrepides & inébranlables.

Saint Bernard dit, que les cedres qui étant placez dans un édifice ne se pourrissent jamais, sont la figure de ce que sont les Pasteurs dans l'édifice saint de l'Eglise. Leur vertu les rend toujours in-

corruptibles comme les cedres, & ils sont en même-temps de bonne odeur par l'éminence de leur vertu : *Cedrus imputribile lignum, odoriferum, atque proceritatis*. On ne peut pas mieux renfermer en peu de mots l'idée d'un veritable Pasteur.

Mais il y a des cedres malheureux, des méchans & des impies, comme dit l'Ecriture, qui sont élevez comme les cedres. *Vidi impium superexaltatum sicut cedros libani*. Leur impiété croît toujours aussi-bien que leur prospérité dans le monde, où ils poussent de profondes racines par de grands établissemens, souvent par des moyens tres-violens & tres-injustes. Ils se croient heureux en contemplant cet éclat qui les environne : les hommes aussi les regardent comme tels ; mais jusqu'à quand ? Je l'ay vû, dit l'Ecriture, & je n'ay fait que passer, & ce cedre dont j'admirois la haute élévation, n'étoit déjà plus, & je ne pouvois pas même découvrir la place où il étoit. Qui nous donnera ces mêmes yeux qui voyent ainsi les choses, non dans ce moment present, mais dans l'état où elles vont être pour jamais ?

CEINTURE. Le mot de ceinture figure le bien ou le mal. Dans le dernier sens, saint Augustin dit que l'on se sert d'une ceinture afin d'être plus libre pour agir, & d'empêcher que les habits n'embarassent. Le péché & la male-

dition devient une ceinture , selon la parole de David , lors , comme dit saint Augustin , que l'on commet le mal , non par surprise & tout d'un coup , mais avec un dessein prémédité , & qu'on s'y accoutume de telle sorte , qu'on est toujours prêt à le faire avec beaucoup de facilité.

La ceinture aussi se met sur les reins ; ce qui marque , selon saint Gregoire , qu'une justice exacte & reguliere doit resserrer & supprimer en nous les œuvres relâchées & dissolues : *Vigor justitiae fluxa opera astringit*. Les personnes consacrées à Dieu ou dans l'Eglise , ou dans la Religion , rougiroient de paroître sans ceinture devant le monde : elles devroient encore plus rougir d'y paroître relâchées.

On est curieux d'avoir des ceintures d'or. Saint Gregoire dit que ces ceintures brillantes figurent , que l'amour de Dieu , & non la crainte de sa justice , doit arrêter dans nous les sentimens humains & charnels : *Cunctos mutabilium cogitationum motus per solius jam amoris vincula restringere, Munditiâ cordis. Luxuriam frangere, non timore supplicii, sed amore charitatis.*

CELLIER, où l'on amasse toutes les richesses de la terre. C'est, dit saint Jean Climaque , la figure de la priere , dans laquelle & par laquelle nous amassons tous les tresors des vertus.

Le cellier est aussi la figure de la bonne conscience, d'où, comme dit saint Augustin, nous pouvons tirer mille choses , pour en faire ensuite une offrande à Dieu. L'Epouse dit dans les Cantiques, que le Roy l'a introduite dans les celliers où l'on met le vin en dépôt ; ce qui marque , dit saint Bernard , qu'on luy a dévoilé les Mysteres de l'Ecriture , qui étoient comme cachez sous la lettre.

CENDRE. Rien n'est plus ordinaire à l'Ecriture que de se servir du mot de cendre , pour marquer l'humilité & la penitence , parce que les penitens , dit saint Augustin , étant couchez sur la cendre , semblent dire en quelque sorte à Dieu par cet extérieur lugubre : Mon Dieu, nous ne sommes devant vous que de la cendre. Le même Pere considere encore la cendre comme la figure de l'humiliation non seulement du pécheur , mais de l'Homme en general, quel qu'il puisse être ; & c'est dans cette vûë que l'Eglise s'en sert à l'entrée de la penitence, pour représenter à tous ses enfans ce qu'ils sont.

Les plus justes donc se considerent comme de la cendre. Abraham en est un des premiers exemples. La cendre est seiche & aride , dit saint Climaque : elle ne produit point d'herbe. C'est la figure d'une ame humble qui ne nourrit aucune passion , qui n'a pour elle-même que la seicheresse &

l'infécondité de la cendre, & qui en contemplant la haute Majesté de Dieu, dit saint Gregoire, se regarde déjà dans la poussière & la cendre de la mort. *Pulvis ostenditur mortuorum. Nihil aliud se quam favillam cineremque cognoscere contemplatâ summâ essentiâ.* Elle voit avec confusion dans la cendre, jusqu'où le péché l'a reduite. *Videat in cinere quousque peccando pervenit : & qu'après sa mort même, sa mémoire sera encore semblable à la cendre, memoria vestra comparabitur cineri.* Ces sentimens si pieux faisoient qu'autrefois la devotion des Chrétiens étoit de mourir étant couché sur la cendre, ainsi qu'il s'en trouve encore aujourd'hui.

On peut dire encore icy une admirable parole de ce saint Pape : Les Saints, dit-il, étant meslez avec les pécheurs, les échauffent & les embrasent par le feu de leurs bons exemples : mais aussitôt après cet éclat du feu de leurs bonnes actions, ils se reduisent eux-mêmes en cendre ; parce qu'étant consumés au dedans par la flamme de leur piété, lors qu'ils tournent ensuite les yeux sur leur foiblesse propre, ils reconnoissent humblement qu'ils ne sont qu'un peu de cendre. *Sancti dum peccatoribus miscentur, eos exemplorum suorum igne succendunt, atque per omne quod nitent in cinerem redeunt ; quia pietatis flamma consumpti, dum*

infirmiorem conditionis respiciunt, nihil aliud se quam favillam esse cognoscunt. Greg.

Saint Gregoire remarque encore sur la cendre, qu'on n'y voit point le feu qui a réjoui, mais seulement une cendre qui n'a rien que de desagréable. C'est ainsi, dit-il, qu'on ne voit que les maux des Saints & leur vie austere, sans rien voir de leur joye interieure. Ce qui leur fait dire : *Assimilatus sum faville & cineri. Bona Ecclesia interiora mali non vident : ad sola eam mala pervenisse assimant.*

L'Ecriture dit, que la cendre qui reste d'un grand embrasement, est la figure d'un grand peuple réduit à rien par la punition de Dieu. Mais sans toutes ces applications, considerant la cendre comme la figure du péché & de la penitence, on peut dire avec saint Bernard, que si la poussière est la nourriture du serpent, la cendre est celle de Jesus-CHRIST, qui dit par David, *cinerem tanquam panem manducabam. Cibus ejus poenitentia mea. Mundor cum arguor, glutior cum instituor, decoquor cum immutor, digeror cum transformor, unior cum conformor.*

CERCLE. Le cercle qui est la premiere des figures à cause de l'égalité de toutes ses parties, est, selon les Peres, celle de l'uniformité d'une bonne vie, & de la symmetrie de toutes les actions, en quoy con-

consiste la vertu Chrétienne. Saint Gregoire dit aussi, que le cerf nous représente la souveraine toute-puissance du Jugement de Dieu, qui nous environne de toutes parts : *Potestas judicii divini qua undique stringit.*

CERFS. L'Ecriture sainte nous parle souvent des cerfs comme d'une figure des personnes extrêmement spirituelles, parce que dans la course de cette vie ils passent legerement au travers des épines, des buissons & des forêts. Ils courent legerement dans la voye de Dieu; rien n'appesantit leur course. Les cerfs se tiennent sur les montagnes, & marquent par là les Saints qui se retirent du monde, lors qu'ils le peuvent, qui s'occupent l'esprit des commandemens de Dieu les plus relevez, & qui s'avancent jusques aux plus hautes vertus. Comme les cerfs tâchent de s'échapper des chasseurs, ils figurent les personnes qui fuyent loin de la demeure & de la compagnie des hommes, & qui se retirent dans les bois, en craignant les pieges qu'ils voyent que le démon leur tend de tous côtez dans le monde. Ce qui fait dire à Saint Paulin : *Perficiat Dominus pedes tuos tanquam cervorum, ut & ad fugiendum diabolum, & ad consequendum Christum velociss.*

Saint Jean Climaque, après saint Augustin, dit que le cerf quand

il a écrasé les serpens, est alteré ensuite, & qu'il soupire après les eaux. Nous de même après avoir tué nos passions, comme des serpens dangereux, nous soupirons vers Dieu, vers la grace, & vers son amour.

Saint Augustin remarque encore sur ce que l'on dit que le cerf tué les serpens, qu'il est la figure de ceux qui repoussent & qui surmontent les langues envenimées.

Saint Climaque dit encore, qu'avec la même ardeur que le cerf soupire après les eaux, de même un vray Chrétien soupire après la connoissance de la volonté de Dieu.

Il y a neanmoins quelques Peres qui blâment le cerf à cause de la timidité. Saint Chrysostome dit qu'à cause de cela les cerfs sont aisez à prendre, & non pas les sangliers ni les lions. Que de même les ames timides & lâches, qui craignent tout dans le service de Dieu, deviennent aisément la proie du démon. Ce que ce S. Docteur applique en particulier aux riches, qui craignent tout & tremblent toujours; au lieu que les pauvres volontaires méprisent tout & sont genereux comme des lions.

Soyons donc des cerfs, dit saint Paulin; ayons les pieds fermes pour demeurer inébranlables dans la voye de Dieu. Ayons-les legers en même-tems, pour fuir avec vitesse & legereté non seu-

lement les péchez, mais encore la contagion si dangereuse de ce siècle. Ayons soin avant toutes choses, ajoute ce Pere, d'avoir la tête de nôtre homme interieur, c'est à dire la foy catholique, ornée & en même-tems armée de bonnes œuvres, comme celle des cerfs est ornée & armée de son bois pour la deffense ; afin que non seulement nous puissions resister à nos ennemis qui nous chassent sans cesse pour nous perdre, mais que nous soyons encore couronnez par beaucoup de bonnes œuvres, qui nous rendront agreables aux yeux de Dieu. *Cervos amulabimur si habeamus pedes firmos ad consistendum in via Domini, iisdemque pedibus utamur ad fugiendum peccata & huius sæculi perniciofa contagia, caput salutis nostræ quod est fides catholica, bonis operibus velut cornibus ornatum pariter & armatum gerentes, ut vel repugnemus inimicis venatoribus, vel actibus Deo placitis coronemur.* Paulin.

CHAIR. La chair dans l'Ecriture, marque d'ordinaire la corruption des mœurs, lors que l'ame étant appesantie par la chair, ne fait plus que des œuvres de chair & de sang, qui obligent Dieu de dire comme autrefois : Mon esprit ne demeurera plus dans l'homme, parce qu'il est chair. Et c'est en ce sens que saint Paul disoit à quelques-uns de ses disciples, qu'ils étoient charnels :

ce qui oblige tous les Chrétiens à examiner quels ils sont, & à voir si c'est l'esprit ou la chair qu'ils suivent comme leur regie dans leurs actions. C'est l'un ou l'autre qui nous fait agir.

La chair marque aussi la foiblesse de la vertu, & la mollesse. Mais que cette mollesse ne nous flatte pas, & ne nous trompons point nous-mêmes parce que Jesus-CHRIST a dit que la chair étoit foible. Elle peut bien craindre les maux si elle veut ; mais il faut que l'esprit la fortifie & l'encourage. La mollesse détruit toutes les vertus ; l'austerité les fait naître. Ainsi lorsque JESUS-CHRIST nous dit que la chair est foible, il nous oblige à nous précautionner, en la traitant durement, afin de luy donner de la force, & de l'accoutumer à la patience. *Cum Dominus carnem infirmam pronuntiat*, dit Tertulien, *quid ei firmanda opus sit ostendit, patientia scilicet adversus omnem subvertenda fidei vel puniendi paraturam, ut verbera & cruces constantissimè toleret.*

Souvent la chair est prise pour la langueur & la paresse à faire le bien, & c'est en ce sens que saint Gregoire prend ces paroles de Job : la crainte & le tremblement ébranle & saisit ma chair : *Concutit carnem meam tremor.*

La chair aussi est prise pour les nourritures communes & ordi-

naires qu'on donne aux personnes foibles, qui n'en peuvent pas souffrir de plus relevées, que l'on compare aux oiseaux de l'air, qui sont la nourriture des parfaits. C'est la même chose que ce que saint Paul dit, en se servant d'une autre comparaison du lait & de la viande solide.

Il ne faut pas oublier icy ce que dit saint Paul, qu'en méditant on mange la chair de ceux dont on médit. *Carnibus meis saturamini*. On rougiroit de manger la chair des hommes; & par la médisance on les devore tout vivans.

Une chair desséchée, dont l'Ecriture parle quelquefois: *Tabescit caro*; c'est lorsque Dieu par ses fieux & ses châtimens, brise en nous tout ce qu'il y avoit de trop lâche & de trop mou: *cum omne quod fluxum & infirmum est, flagellis atteritur*.

CHAIR salée. L'Evangile en parle, & nous marque ainfi que le feu de l'autre monde penetrera tout l'homme, comme le sel penetre toute une viande salée, & comme le feu penetre icy tout un fer rouge: ce qui fait voir qu'il n'y aura dans l'enfer ni fibres, ni nerfs dans l'homme qui ne soient entièrement penetrez de ce feu, qui ne les consumera jamais.

CHAIRE de Predicateur. La chaire d'un Predicateur doit nous imprimer du respect; & toute muette qu'elle soit, lors que nous

la voyons, sa seule vûë doit nous rappeler dans la memoire les veritez saintes qui y retentissent, & renouveler dans nôtre cœur l'amour des maximes Evangeliques auxquelles elle est consacrée. C'est proprement la chaire de JESUS-CHRIST, comme luy-même dit du temps de la loy que c'étoit la chaire non de quelque particulier, mais de Moyse. Cette chaire sacrée sert différemment tantôt à l'un, & tantôt à l'autre, qui la remplissent, ou qui l'usurpent; mais c'est proprement la chaire de JESUS-CHRIST, c'est lui qu'on y doit écouter.

Mais comme JESUS-CHRIST a sa chaire, le démon aussi a la sienne, que l'Ecriture appelle une chaire de pestilence, où ne s'asseoir jamais, est être heureux. Le démon preside dans cette chaire & y fait des predications continuëles. Il y substitue des predicateurs qui tiennent sa place, & qu'il anime de tout son esprit; & qui souvent sont plus fidèles à annoncer ses volontez & ses regles, que les Predicateurs & les Ministres de JESUS-CHRIST ne le sont à annoncer les siennes. Il séduit également, & ceux qui sont trompez, & ceux dont il se sert pour les tromper. On reçoit avec avidité ses leçons. Nul de ses auditeurs n'est sourd à sa voix, & nul n'y est endormi.

CHAISES. Rien n'est plus ordinaire devant nos yeux que des chaises. La commodité que nous

en tirons quand nous sommes las, devrait nous faire souvenir de ce que dit si souvent saint Augustin, que nous devons nous-mêmes être des sieges, où Dieu étant comme las de la foule des méchans qui le rejettent, vient pour se reposer. *Anima Iustificata est Sapientia*. L'ame du Juste est le siege de la Sagesse; les injustes la chassent, & ne lui laissent point trouver de repos.

Saint Jean Climaque dit, que les Religieux & les penitens sont comme des chaises de paille. Le faste du monde les rejette, parce que ces personnes n'ont rien que de méprisable aux yeux des hommes dans tout leur extérieur, quoy qu'au dedans ils soient comme un trône éclatant par l'assemblage de toutes les vertus.

CHAISSNES. Les Chaisnes, selon l'Ecriture & les Peres, sont comme des images vives qui peuvent contribuer à nous faire rompre nos chaisnes nous mêmes, lors qu'on en fait un méchant usage, ou à nous en lier heureusement lorsqu'elles sont prises en bien. L'Ecriture parle des chaisnes de la Sagesse, qui enchaînent non les mains ou les pieds, mais les cœurs. Ces chaisnes sont les regles saintes de la vie Chrétienne. Elles sont un peu dures d'abord, on ne doit pas le dissimuler: *Graves & durae leges*. Les insensés, qui sont toujours en très grand nombre, ne les peuyent

pas souffrir. Ils les rompent bien-tôt, & les brisent en secouant le joug, & en se laissant aller à leur concupiscence. Les chaisnes du monde au contraire, auxquelles les hommes tendent avec joye leurs mains, leurs pieds & leur cœur, leur paroissent d'abord douces & agréables. Ils s'en laissent lier avec joye. Mais enfin, dit saint Augustin, les chaisnes de la Sagesse deviennent douces, ou plutôt de chaisnes qu'elles étoient d'abord, elles se changent par l'amour, en de précieux ornemens: *Amor & non erit ligamentum, sed ornamentum*. Les chaisnes du monde au contraire deviennent dures & insupportables. Elles n'ont qu'une fausse douceur au commencement: mais ensuite elles ont un tourment véritable. On aime le monde, & on en sent néanmoins la pesanteur. On y fait ce qu'on n'y voudroit pas faire: On y souffre malgré soy, ce qu'on n'y voudroit pas souffrir. On fait des dépenses que l'on ne voudroit pas faire. On est lié; il faut nécessairement suivre la chaisne. Le cœur en est pris, il faut qu'il la traîne: *Vincula huius mundi asperitatem habent veram, iucunditatem falsam, certum dolorem, incertam voluptatem, durum laborem, timidam quietem*.

On compare à une chaisne d'argent la Tradition sainte de l'Eglise, qui ayant commencé par

JESUS-CHRIST & les Apôtres , lie ensuite tous les âges par une suite non interrompue. Cette chaîne qui conserve l'Eglise pure & inviolable dans sa foy , se rompt lorsque l'on introduit des doctrines fausses & nouvelles en la place de son antique vérité.

La charité aussi , selon saint Augustin , est une chaîne qui lie & engage de telle sorte , qu'on n'est plus libre de faire les choses autrement qu'elle le commande.

Servum te charitas fecit , quia te liberum veritas fecit. Et saint Chrysostome ne craint point de dire quand on voit une chaîne de Galériens , par exemple , qui y sont tous liés deux à deux , & qui tous unanimement portent une même chaîne , que ce devoit être une espèce de figure sensible des Chrétiens , qui sont tous unis ensemble , & qui portent unanimement une longue chaîne d'or , sans que personne soit maître de foy-même.

Les anneaux d'une chaîne marquent encore admirablement , l'enchaînement de tous les moyens dont la providence de Dieu se sert pour tous ses ouvrages. Quand on les considère attentivement , il paroît bien plus de puissance dans cet enchaînement de moyens ordinaires , que dans les effets extraordinaires & miraculeux. Car ces effets extraordinaires étant détachés de l'ordre des causes secondes , n'ont besoin que d'un effet unique de

la volonté & de la puissance de Dieu ; *Dixit & facta sunt* : mais quand il veut un certain effet par le cours & dans le cours des causes secondes ; comme cet effet dépend de l'amas d'une infinité de circonstances & d'opérations par lesquelles il les procure , il faut qu'il joigne pour les produire , une infinité d'opérations efficaces. Ainsi la chaîne dont dépend le moindre effet naturel , est une chaîne infinie composée d'une infinité d'anneaux , dont chacun ne peut être produit en son rang sans une opération particulière de Dieu , & le concours des causes qui y contribuent.

Nous pouvons aussi nous considérer en ce monde , comme marchant toujours vers une éternité de bonheur ou de malheur. Chaque démarche , chaque action , chaque parole sont comme autant d'anneaux qui composent une chaîne , & qui nous conduisent souvent à l'un ou à l'autre de ces deux états.

Mais pour passer maintenant aux chaînes , en les prenant d'un autre sens ; outre ce que nous avons déjà dit des chaînes du monde , on peut regarder cette image de saint Chrysostome qu'on vient de rapporter , & qui compare tous les Chrétiens à des Galériens attachés à une même chaîne , comme un tableau vivant de la concupiscence , qui lie tous les hommes ensemble. Les passions sont à chaque homme comme autant

de chaînes. Il sent qu'il ne peut marcher, dit saint Augustin, parce qu'il a les fers aux pieds; ses mauvais desirs le lient de telle sorte qu'il ne les peut rompre, à moins que Dieu ne le délivre en le convertissant, disant, comme au Lazare, *Soluite & sinite abire*. Ainsi, selon l'expression de saint Augustin, parlant de lui-même & de ce qu'il avoit éprouvé en voulant revenir à Dieu après ses égaremens, ce n'est point une chaîne de fer, mais une volonté de fer qui nous lie: *Ligatus non ferro sed mea ferrea voluntate. Velle meum tenebat inimicus, & inde mihi catenam fecerat & constrinxerat me*. Qu'on voye si un galerien ou un criminel dans les cachots peut se sauver de ses fers. Il est aussi difficile qu'un pécheur se délivre de cette chaîne invisible du démon, à moins qu'il ne retourne à JESUS-CHRIST par un coup de sa miséricorde.

Les péchez aussi sont comparez dans l'Ecriture, à une longue chaîne; & il seroit à souhaiter qu'on pût en ressentir la pesanteur plus qu'on ne fait. Ces chaînes ont des anneaux qui se tiennent. On commence, dit saint Augustin, à sentir un plaisir dans le mal; on s'y laisse aller ensuite. On passe ensuite à l'accoutumance, qui se fortifiant peu à peu, devient une nécessité: ainsi d'anneau en anneau on vient insensiblement à ce terme. *Ex voluntate libido; dum servitur libidini facta*

est consuetudo; dum consuetudini non resistitur facta est necessitas, quasi anulis quibusdam sibiimet innexis. De plus quand on est tombé dans un péché, on tombe dans un autre par une juste punition de Dieu. Un homme vole; c'est un crime. Quelqu'un l'a veu; il veut le tuer: c'est encore un autre crime. Un autre en est témoin; il veut encore le tuer. Et qui peut plaindre autant qu'on le doit, ce malheureux progresz dans le mal que font les méchans. Ces exemples qu'on rapporte font horreur; mais qu'on s'examine, on verra dans les autres actions de la vie, combien on fait de fautes par l'engagement d'autres qu'on avoit faites auparavant.

Saint Augustin dit encore, que notre corps en l'état qu'il est maintenant, nous est une pesante chaîne, quoique d'abord il nous eût été donné comme un ornement. Le corps qui se corrompt, dit l'Ecriture, appesantit l'ame. Les riches par leurs richesses, dit ce Pere, ont comme de misérables drapeaux pour couvrir un peu ces chaînes & les adoucir. Mais hélas! s'écrie ce Pere, pourquoi parler des chaînes qui nous accablent de leur poids? Pensons plutôt à ne nous pas rendre ces chaînes plus pesantes, par des desirs superflus: ne cherchons que le nécessaire.

Saint Augustin dit que la vérité est comme une chaîne aux insensés, parce qu'ils n'en sentent que la

violence qui les lie & le poids qui les charge ; & non l'amour & le plaisir , n'étant retenus que par force. C'est en ce sens que ce saint Docteur explique cette parole de David : Pour lier les Rois dans les chaînes , & les Nobles dans les fers. *Ad alligandos reges eorum in compedibus*. L'autorité de la parole de Dieu retient quelquefois ces personnes dans leur devoir contre leur inclination. Ils souhaiteroient , dit ce Pere , la rupture d'un mariage , ou quelque autre chose semblable : & la loi de JESUS-CHRIST leur dit : Cela ne vous est pas permis : *Non licet*. Ce sont des chaînes qui les empêchent de faire des choses illicites. Elles sont de fer pendant qu'ils ne se rendent que par crainte ; mais elles sont ensuite changées en or , lors qu'ils agissent par amour.

On peut regarder comme une chaîne d'or , l'occupation sainte & non interrompue de toute une journée , & par conséquent de toute la vie ; s'il y a de l'interruption ou du vuide dans ses occupations , on rompt cette chaîne.

CHAMBRE. Chacun a sa chambre , où il cherche du repos. Elle nous doit être , dit saint Bernard , une image de ce secret intérieur que l'ame qui aime Dieu , se fait en elle-même pour le contempler. Mais combien peu tient-on cette chambre fermée , comme JESUS-CHRIST l'ordonne ? Une foule de pensées égarées & de divers

phantômes se presse de tous côtes pour y entrer , *turba phantasmatum*. Le desir qu'on auroit de prier & de s'appliquer à Dieu , fait que l'on fait des efforts pour les chasser , afin d'être en repos dans la chambre : mais avec quelle peine en peut-on venir à bout ? *Hæc rara hora*, dit saint Bernard , *& parva mora*. Et le travail des personnes spirituelles est de rendre ces heures de leur calme intérieur , plus fréquentes , & la durée un peu plus longue.

Une chambre nuptiale magnifiquement parée , est selon saint Augustin , en expliquant ces paroles de David , *Tanquam sponsus procedens de thalamo suo*, l'image du chaste sein de la Vierge , où la nature humaine a été unie à Dieu comme une épouse à son époux.

C'est encore l'image de ce que JESUS-CHRIST desiré que nous lui offrions pour le recevoir au dedans de nous , lors qu'il nous fait la grace de venir se donner à nous dans l'Eucharistie , qu'il voulut pour ce sujet instituer autrefois dans un lieu propre & bien orné. *Ostendet vobis cenaculum grande , stratum , &c.*

Une chambre mal arrangée , mal meublée , mal balayée , où tout blesse les yeux par le peu d'ordre & de propreté qu'on y voit , est une triste figure d'une conscience négligée , où l'on ne met rien en son lieu , que l'on n'a aucun soin d'embellir , & où tout choque plus les yeux de Dieu , qui a peine

à en souffrir les saletés & le désordre, que les personnes un peu propres ne sont blessées de voir une chambre telle qu'on vient de la dépeindre. Les personnes curieuses de leur chambre, doivent prendre garde si elles ont autant de soin de tenir leur conscience bien propre.

CHAMEAU. On voit rarement des chameaux, mais on en entend souvent parler. On sait comment il a le dos, & c'est selon les Peres, la figure de ceux qui n'ont rien de droit, & qui ont comme une bosse de péchez; *nihil habentes rectum, gerentesque sarcinam peccatorum.*

Estant pris en un autre sens, le chameau peut signifier les âmes humbles qui se soumettent volontairement pour porter le doux joug de JESUS-CHRIST.

CHAMP. Un champ que l'on cultive & où l'on travaille, est l'image de l'Eglise, & des âmes qui sont comme le champ de Dieu que les Pasteurs cultivent; *Dei agricultura estis.* On peut considérer ce que seroit un champ si on ne le cultive: On peut de même juger ce que sont des âmes qui sont négligées des Pasteurs.

Un champ plein de ronces, est l'image d'un pécheur: & un champ plein de ronces que l'on coupe & où l'on met le feu, & que l'on cultive, où il vient ensuite de l'herbe & du fruit, est l'image d'un pécheur converti.

Un champ de bataille qui après un

grand combat est plein de corps morts & de blessés, est, selon saint Chrysostome, une image vive mais effroyante de l'état où sont maintenant les Chrétiens dans l'Eglise.

CHANDELIER, lustre. C'est l'image des Saints élevez en haut, qui doivent éclairer les autres par leur lumière. Ces chandeliers n'éclairent pas eux-mêmes, mais la lumière qu'on y met. Les Saints de même reconnoissent que c'est de Dieu que vient tout ce qu'ils donnent aux autres.

CHANDELE. Une chandele, une bougie, un flambeau que le vent éteint, est la figure de ce que fait une langue flatueuse ou contredisante, qui éteint en nous une bonne résolution. *Accendebant nos verba tua valide, ut omnis ex lingua subdola contradictionis flatus inflammare nos acrius posset, non extinguere.* Aug.

CHANSONS du monde. Saint Augustin & saint Chrysostome en parlent souvent, & le dernier les appelle des chansons diaboliques. *Cantica satanica.* Saint Augustin après David, remarquoit que l'on a ainsi deshonoré les serviteurs de Dieu par des chansons, *In me psallebant qui bibebant vinum.* Ce saint Pere néanmoins en tiroit un sujet d'édification, & en gemissant de ces chants profanes, il exhortoit ses peuples de rougir de n'avoir pas la même ardeur en chantant nos saints Cantiques, qui sont bien differens de

tes chansons détestables. Aussi, selon Isaïe, multiplier ces derniers Cantiques, c'est multiplier ses prières ferventes, ses desirs ardens, & ses soupirs qui ont une si grande beauté, que même les chansons profanes qui tâchent de les imiter avec art, les volent aux Cantiques saints des âmes pieuses à qui ils appartiennent de droit.

Et saint Chrysostome faisant la comparaison des Cantiques sacrez des Chrétiens avec les chansons toutes profanes & les airs empoisonnez des theatres, dit que d'un côté on peut regarder les uns comme une assemblée d'Anges qui sont de la terre un Paradis; & qu'on peut considérer les autres, en gemissant, comme une multitude d'animaux impurs qui crient confusement, & qui se roulent dans la boue. JESUS-CHRIST parle par la bouche des uns; & le demon par la bouche des autres. Ceux-ci soutiennent leurs voix impures par le bruit des instrumens de musique, & les autres sont soutenus par la grace du saint Esprit. Ce chant des femmes immodestes allume là les passions: celui de ces âmes saintes les éteint. Le chant de ces femmes ne dure que peu d'heures, & laisse ensuite un aiguillon qui picque l'âme jusqu'au vif; l'autre demeure dans le fond du cœur, & produit d'admirables fruits.

C'est pour cela même que Dieu a

permis que l'on établit extérieurement des chants dans l'Eglise, afin de nous faire souvent par cette douceur du chant, comme dit saint Augustin, & du mal que nous avons fait, qui est marqué quelquefois dans ces Cantiques, & du bien que nous aurions dû faire, qui nous y est aussi représenté: *Ut desiderio concinnata modulationis coacti continenter eadem proferre, penes se perpetuo retinerent doctrinam quamdam ad opera virtutis promovemtem nempe assiduam peccatorum memoriam.* Sans ce chant on ne prendroit pas plaisir à conserver ce souvenir.

CHANT. Le chant bien réglé paroît en general à saint Augustin, une admirable figure du sage reglement du corps, des mouvemens du cœur, des pensées, des paroles, & des actions dans l'état où chacun se trouve, afin qu'elles deviennent devant Dieu comme un saint Cantique. Le chant dans la nuit, marque la joie qu'on sent en son cœur dans les afflictions de la vie, *Spe gaudentes.*

Le chant de ceux qui travaillent à la champagne, est une image de la joie que nous devons ressentir en travaillant à l'ouvrage de notre salut. *Hilarem datorem diligit Deus.*

Chantre qui commence le chant & à qui tout le chœur répond, est selon saint Augustin, l'image de JESUS-CHRIST; qui a commencé

à souffrir le premier, & à qui toute l'Eglise a répondu & doit continuer de répondre par ses souffrances.

CHARBONS. Les charbons, selon les saints Peres, marquent les pécheurs. La seule couleur le fait voir : *Succense terrenis concupiscentiis reproborum mentes*, dit saint Gregoire. Ils marquent encore les lâches Chrétiens, qui ont laissé éteindre en eux le feu des bons desirs, & la lumiere de la justice, & qui sont demeurez froids & tenebreux. *Qui post amoris ignem ad frigus corporis veniunt, nigri post candorem fiunt.* Greg. Mais quand les pécheurs se convertissent, ces charbons éteints se rallument de nouveau. Ils reprennent une nouvelle vie & une nouvelle lumiere. La flamme de la charité s'étant approchée d'eux, de morts & d'éteints qu'ils étoient, les fait reprendre une nouvelle vie ; & pour la conserver, ils doivent écouter humblement ce que dit saint Paul : Vous étiez autrefois tenebres, mais maintenant vous êtes lumiere dans le Seigneur. La noirceur passée s'est dissipée, & ce charbon étant rallumé, commence ensuite à répandre le feu dans les autres, comme on vit autrefois dans saint Paul : Mais ces charbons consomment malheureusement ceux à qui ce saint Apôtre dit, qu'il est une odeur de mort pour ceux qui périssent.

Ainsi les charbons ardents sont la

figure des pécheurs convertis, qui ont ensuite une merveilleuse force, comme saint Augustin le témoigne lui-même en lisant la vie des Saints : *Exempla servorum tuorum quos de nigris lucidos, & de mortuis vivos feceras, congesta in sinum cogitationis nostra, vincebant & absolvebant gravem torporem, & accendebant nos valide.* C'est pourquoi ce mot de saint Paul, *Carbones ignis congreges super caput ejus*, peut aussi le prendre en ce sens.

L'Ecriture dit dans les Proverbes, qu'on ne peut marcher sur les charbons ardents sans se bruler ; c'est à dire que l'on ne peut mettre le pied & l'affection dans les choses du monde, sans se bruler dans l'ame. Vivre dans le monde sans se bruler, est un miracle semblable à celui des trois enfans de la fournaise. Il faut s'éloigner de ces charbons qui entendent d'abord par leur vapeur mortelle, & ensuite font mourir.

Celui, dit encore l'Ecriture, qui lie des charbons de feu dans son sein, brule ses habits sans éteindre les charbons. De même ceux qui persécutent les Saints, rendent les Saints plus illustres & plus fervens dans la charité, & ils se perdent eux-mêmes. Cette venue doit porter ceux qui sont persécutés, à plaindre ceux qui les tourmentent.

L'Ecriture dit qu'il ne faut pas allumer les charbons encore plus qu'ils ne le sont, c'est à dire

qu'il ne faut point reprendre les pécheurs dans la violence de leurs passions, de peur de les irriter davantage, mais attendre qu'elles soient plus rallenties.

Les charbons brulans, selon saint Augustin, sont des paroles saintes qui enflamment tout le cœur.

Ce sont encore les bons exemples, comme quand on nous dit : Les riches ; les femmes delicates ont fait cela, & vous ne le pourriez faire ?

Des charbons ardents qui seroient dispersez dans une forêt, sont l'image de ce que fesoient autrefois les persecuteurs, en chassant par les exils les Saints de toutes parts ; puis que ces Saints ainsi exiliez répandoient le feu de la charité par tout le monde. *Carbones ignis in sylvam mittebant.*

CHARDONS. Saint Gregoire fait sur les chardons une reflexion tres-importante. Lors, dit-il, qu'ils levent dans un chemin battu, ils sont foulez aux pieds aussitôt qu'ils paroissent ; mais la racine neanmoins ne laisse pas de demeurer, & pousse si l'on cesse de marcher. De même, dit admirablement ce saint Pape, les gens du monde à force de soins & d'affaires, ne sentent pas les épines qui sont cachées dans leur cœur ; mais lors qu'ils se convertissent & qu'ils renoncent à ces soins, c'est alors qu'ils découvrent ce qui étoit caché dans eux auparavant sans qu'ils s'en

fussent apperceus : *Tunc quod occultum latebat agnoscitur, dum jam per innumeratas curas quasi multis itinerantibus non premittitur.*

CHARGES. Saint Chrysostome parlant des charges & des gouvernemens, ou de tout autre office, dit en déplorant l'aveuglement des hommes, que l'on épuise ses coffres pour les acheter, & que lorsque le ciel est à vendre, on ne veut pas donner un sou. On achette bien cher un grand embarras d'esprit, & on ne veut rien donner pour acheter un repos éternel.

CHARIOT. Dieu a son chariot, & le démon aussi a le sien. Le chariot de Dieu, dit David, est traîné par des milliers d'hommes qui se réjouissent, c'est à dire par une multitude de fideles qui portant Dieu en eux-mêmes, deviennent le chariot où Dieu se repose, & ont déjà la joie de l'esperance. Ils se réjouissent parce que le Seigneur est en eux. On peut juger de là quel est le chariot du démon ; c'est à dire une multitude de reprouvez animez du démon qu'ils portent dans eux & qui s'accordent unanimement pour traîner ce chariot, c'est à dire, qui travaillent avec ardeur pour faire réussir les desseins.

Le chariot, ou le carosse marque l'orgueil, à cause de l'élevation & du faste : & cette pensée doit humilier les personnes de piété, lors qu'elles y montent.

Les chariots selon saint Augustin, marquent les biens d'icy-bas, parce qu'ils sont dans une révolution continuelle.

Ils sont encore, selon l'Ecriture, la figure des Etats : & les Cochers sont les Princes qui les conduisent. On peut dire la même chose de l'Eglise, dont les Pasteurs sont les Cochers : *Curvus Israël & auriga ejus*. C'est ce qu'on disoit autrefois d'un saint Prophete, & qui marquoit que le Pasteur d'une Eglise en doit être toute l'ame pour la faire agir, & toute la lumiere pour la conduire avec sagesse.

Saint Augustin dit, qu'un chariot de foin, comme parle l'Ecriture, est la figure d'une communauté mal réglée ; & que le bruit qu'il fait, marque les murmurateurs qui troublent toute une communauté.

Saint Chrysostome dit, qu'un chariot trop chargé ne va pas si legerement, & souvent demeure embourbé, & que de même un homme qui se charge trop de viandes ne pense pas si facilement à Dieu, & souvent l'oublie tout à fait.

CHARLATANS. Il y en a qui font profession de distribuer des drogues. Ces personnes sçavent quelques remedes ; mais ils ne connoissent point l'art de les appliquer. Ils sont en cela la figure des pasteurs des ames qui connoissent quelques veritez, mais qui n'ont pas l'art de les rendre utiles aux ames.

Les charlatans ont leurs jeux de passepasse. Mais un homme grave ne les regarde pas, ou seulement par hazard, & en passant par une rue. C'est ainsi que les ames saintes doivent regarder avec mépris ce que le démon fait dans nos cœurs, & mille petites folies qu'il tâche d'exciter dans nôtre ame, sans s'y vouloir trop arrêter. Un homme sage doit rejeter ces amusemens.

Les Peres disent aussi, que les charlatans qui sur un theatre trompent ceux qui les regardent, sont l'image de ce que sont les biens de la terre, qui emportent nos sens & les trompent grossierement. On est persuadé que ce sont des charlatans & des trompeurs ; & cependant on ne peut s'empêcher de s'y arrêter. De même un Chrétien doit être persuadé que selon l'Evangile, les richesses sont dangereuses ; & neanmoins il ne peut s'empêcher de les aimer.

CHARRVES. Le seul mot de charuë, dont l'usage, la veuë & le nom est si ordinaire, devoit nous faire trembler, en nous faisant souvenir que JESUS-CHRIST luy-même a comparé toute la vie d'un Chrétien qui fait profession de le suivre, à un homme qui met la main à la charruë, & qui laboure la terre. Cet homme, dit le fils de Dieu, ne regarde point derriere luy ; mais il avance toujours, & tire un sillon bien droit. De même nous ne sommes pas propres

pour son royaume si nous regardons derriere nous , & si nous n'avons soin d'avancer tous les jours vers ce qui est devant , comme saint Paul dit qu'il faisoit , & de faire toutes nos actions dans une grande droiture. On a une crainte confuse & superficielle quand on entend cela ; mais comme on croit que c'est peut-être une grossiere apostasie qu'on doit seulement éviter , & qu'on se sent bien éloigné de ce malheur , cette frayeur passe bien-tôt. Cependant saint Gregoire Pape , en parlant de ceux qui regardent en arriere , fait voir qu'il y a bien plus de monde qui commet ce mal , que l'on ne pense d'ordinaire. Car expliquant la figure d'Ezechiel , où il est dit que les animaux mystérieux dont ce saint Prophete eut la vision , marchoient toujours devant eux , & ne retournoient point en arriere , il dit , qu'il y a peu d'ames saintes qui les imitent. Car il y en a beaucoup , dit-il , qui vivant bien font quelquefois des resolutions de mieux vivre encore à l'avenir , & d'ajouter à leur premiere bonne vie , un nouveau surcroit de vertu ; mais peu à peu se relâchant , & ne se tenant pas ferme dans cette forme de vie qu'ils avoient projectée , ils se contentent de demeurer paisiblement dans la premiere qu'ils menoient , & qui étoit bonne. Ces personnes sans doute continuant

de faire toujours quelque petit bien , paroissent justes aux yeux des hommes , & à leurs yeux propres ; mais aux yeux de Dieu ils sont tombez , & tournent la tête en arriere : Dieu rejette ce peu de bien qu'ils sont encore , parce qu'il désapprouve leur inconstance dans la resolution qu'ils avoient faite d'en entreprendre un autre qui étoit plus parfait : *Sunt nonnulli qui bona quidem operantur , atque hac operantes meliora retractant , sed retractantes immutant. Et quidem bona agunt quæ cooperant , sed à melioribus quæ deliberaverant , succumbunt ; Hi nimirum ante humana judicia stare videntur in opere , sed ante omnipotentis Dei oculos ceciderunt in deliberatione.*

Saint Paulin écrivant à un de ses amis , le prie dans cet esprit-là de gemir pour luy , afin qu'ayant mis la main à la charruë , c'est à dire , à la croix du Fils de Dieu , il ne regardât pas les sillons qu'il avoit déjà tracez , mais qu'il considerat toujours ceux qui luy restoient à faire. *Orate ut obliviscamur quæ retro sunt , positaque in aratro crucis manu mentis , non sulcata respiciam , sed sulcanda provideam.*

Quoyque les charruës soient destinées à labourer la terre , l'Ecriture dit néanmoins qu'il y a de certaines personnes qui changent les focs de charruës en lances & en épées ; c'est à dire , se

lon que l'expliquent les saints Peres, qu'ils emploient les dons qu'ils avoient receus de Dieu pour cultiver les ames des autres & leur ame propre, en des traits empoisonnez, & des invectives sanglantes pour déchirer leurs freres, & ruiner ainsi tous leurs travaux.

CHASSE. La chasse est un divertissement connu dans le monde, mais que l'Eglise interdit à ses Ministres. Les autres qui le peuvent prendre innocemment pour s'exercer & se fortifier le corps, doivent se représenter en poursuivant les bêtes, de quelle manière ils doivent en eux mêmes poursuivre leurs passions, les regardant pires que des bêtes sauvages, ainsi que David faisoit autrefois en poursuivant les lions & les ours.

Mais pour être réservé dans ce plaisir, il est bon de voir ce que saint Augustin dit de luy-même à Dieu sur ce sujet dans ses Confessions : Je ne vas plus, dit-il, voir dans le cirque courir un chien après un lievre ; mais si en passant dans une campagne, j'y rencontre par hazard quelque chose de semblable, elle me divertit de quelque grande pensée & m'attire vers elle, non en me contraignant de quitter mon chemin pour pousser mon cheval de ce côté-là, mais en portant mon cœur à la suivre. Que si, ô mon Dieu, en me faisant alors sentir ma foiblesse, vous ne me

faites promptement connoître que je dois même dans cette rencontre, trouver des sujets d'élever mon esprit vers vous, ou la mépriser entièrement & passer outre, je demeure arrêté & comme immobile dans ce vain amusement, qui peut devenir aussi dangereux que les autres occupations inutiles.

Une bête ne va point aux lieux où elle ne se croit pas en sécurité : elle cherche le bois & les forêts, & les lieux les moins fréquentés des hommes. Les bêtes en ce point nous font les leçons. Nous savons combien le monde est dangereux, & combien le démon nous y tend de pièges ; & nous ne fuyons pas pour aller en des lieux retirez plus éloignez du commerce des hommes. On fait les tours & les retours que fait une bête qu'on chasse pour se délivrer de la mort ; & pour nous nôtre stupidité est si grande, que nous ne faisons pas la moindre violence pour nous sauver. Nous sommes presque d'intelligence avec les chasseurs qui veulent nous perdre. Une bête s'étant une fois sauvée d'un piège ne s'y rengage jamais ; & nous ayant tant d'expériences de ce qui nous perd, nous ne laissons pas de nous y laisser reprendre sans cesse.

Saint Bernard qui spiritualisoit toutes choses, disoit que la lecture de l'Ecriture sainte étoit comme une espèce de chasse di-

vine, où l'on trouvoit en même temps le plaisir & la nourriture ; & parlant des chiens qui quittent la bête qu'ils couroient pour en entreprendre une autre, il compare à cela les pasteurs Evangeliques remplis de l'esprit de Dieu, qui ayant commencé à parler d'une matiere, sont transportez tout d'un coup dans quelque autre sujet, par quelque heureuse digression qui peut être utile à quelqu'un de ceux qui les écoutent. Car ces personnes sont autant des chasseurs qui courent après les ames pour les prendre, que selon l'Ecriture, ils sont des pêcheurs qui cherchent à les prendre dans leurs filets. *Canibus quoque ac venatoribus ple-rumque contingit à bestia quam aggressi erant, desistere, & sequi aliam quæ inopinantibus forte occurrerit.*

CHASSIEUX. Il n'est pas juste qu'aux personnes qui sont chassieux & qui ont les yeux gâtez, qui n'ayent servi aux saints Peres, après l'exemple de l'Ecriture, à leur ouvrir les yeux, & à nous les ouvrir en même temps à nous mêmes. Quand ces personnes, disent-ils, entrent dans une chambre, s'il y a de l'ordure ou de la poudre, ils n'en voient rien, au lieu qu'un homme qui a de bons yeux la voit tout d'un coup. C'est, dit saint Gregoire Pape, l'état de la plus-part des Chrétiens ; & bien loin d'insulter à ceux qui ont ce défaut dans

le corps, nous devons rendre grâces à Dieu de ce qu'il nous a donné une figure si sensible de la misere de nôtre ame. Car comme dit ce saint Pape, qui est-ce d'entre les Chrétiens aujourd'hui qui découvre en luy d'autres fautes que celles qui sont si palpables, qu'à moins que d'être tout à fait aveugle, on ne pourroit ne les pas voir ? Qui est assez heureux pour être du nombre de ces personnes clairvoiantes, qui penetrent jusques aux moindres petites ordures qui s'amassent au fond de leur cœur. *Oculorum hebetudine percussi nihil in nobis nisi capitalia crimina contemplamur, ab illo videntium numero segregati qui minutias multarum sordium, quæ intra nos aggestæ sunt, vident.* C'est-là, comme ajoute ce Pere, la cause pourquoy nous sommes si peu touchez des sentimens de componction & de penitence. Nous ne pleurons point nos fautes, parce que nous ne nous attachons pas à les connoître.

Les chassieux figurent encore ceux qui ne découvrent presque rien dans les secrets de l'Ecriture. Tout y brille de merveilles ; mais leur inapplication & leur tiédeur rend leurs yeux trop foibles & trop malades pour les penetrer.

CHASTEAV basti sur le roc sur une montagne. L'Evangile dit que c'est la figure de l'Eglise qui est bâtie sur JESUS-CHRIST, la pierre ferme.

CHASTIMENS. Tous les châtimens ou que les Peres exercent envers leurs enfans, ou les maîtres envers leurs disciples, ou les Seigneurs envers leurs serviteurs, ou les Juges envers les coupables, sont autant de figures qui doivent nous rappeler à nous-mêmes. Personne n'est sans châtimement; & n'être point châtié en cette vie, seroit la plus grande de toutes les punitions de Dieu. La pieté des Chrétiens doit les porter à recevoir ces châtimens plutôt en enfans, qu'en serviteurs & en esclaves, & à pleurer amoureusement sous la main du pere qui les châtie.

Saint Augustin dit qu'un pere, lors qu'il châtie son enfant, fait beaucoup de bruit, qu'il frappe la terre du pied, qu'il a un ton de voix élevé, & des yeux allumés comme s'il étoit fort en colère, afin d'effrayer l'enfant encore plus par tout cet extérieur qui l'épouvante, que par le mal qu'il lui fait. Dieu de même fait retentir le tonnerre de ses menaces, & il fait du bruit pour nous tenir dans la crainte; mais il témoigne qu'il aime encore mieux nous retenir par ces frayeurs, que d'être obligé à nous faire plus de mal.

Le grand & le véritable châtimement des Chrétiens dans cette vie, dit saint Augustin, est la mauvaise vie des méchans, & la contradiction des faux Chrétiens.

CHAT. Le chat qui observe les

souris paroïssoit à saint Jean Climaque, une figure de l'application avec laquelle les parfaits veillent pour découvrir les pièges du démon.

C'est aussi la figure de l'application avec laquelle les démons veillent pour nous surprendre. La subtilité des souris pour se défendre des chats, devroit être nôtre confusion. On dit des chats qu'ils voyent clair durant la nuit: Les démons de même voyent clair pendant les tenebres: c'est ce qu'ils observent pour nous surprendre; & à l'imitation des voleurs, ils pensent d'abord à éteindre toutes les lumières.

CHAUD du jour. Le chaud du jour representoit avec douleur aux Saints, l'ardeur de la concupiscence, qui nous brule plus au dedans que le Soleil le plus ardent ne fait au dehors. C'est contre ce chaud qu'ils invoquoient les rosées du saint Esprit.

Le chaud du jour represente aussi les violences des persecuteurs, & les tentations pressantes du démon, qui est appelé le démon du midi.

CHAUDIERE bouillante. Une chaudiere bouillante a paru aux saints Peres, la figure de plusieurs choses, selon qu'ils voyoient les endroits où il en étoit parlé dans l'Ecriture.

Quelquefois ils l'ont prise pour celle d'une ame affligée & environnée de maux de toutes parts,

ainsi qu'une chaudiere est environnée de flammes. Ils ont ajouté que ces peines, bien loin d'abatre les ames saintes, étoient au contraire pour elles une source d'esperance, au lieu que souvent elles causent un découragement aux ames lâches. C'est ce que saint Augustin remarque sur ces paroles de David. *Moab olla speimea.*

D'autres fois ils l'ont prise pour une figure du cœur des méchans, lors qu'ils sont animez & échauffez par le démon, de qui Job dit, qu'il fait bouillonner le fond de la mer comme une chaudiere bouillante; marquant ainsi les passions violentes & allumées, qui causent une épaisse fumée dans l'ame, & comme l'écume de mille desirs impetueux: *Fervescere faciet quasi ollam, profundum maris. Velut olla fervens quaque anima,* dit saint Gregoire, *qua in fumi caligine, & desideriorum fervore cogitationum suarum impetus, quasi spumas ardentium undarum sustinet.*

Passions violentes & bouillantes. Quelquefois ils l'ont prise pour la figure d'un zele brulant qui consume une ame, tel qu'estoit celui de saint Paul, lors qu'il disoit, qui est scandalizé sans que je brule? *Quis scandalizatur, & ego non uror.*

Les anciens Peres ont dit aussi, que les chaudières bouillantes sont une image des grandes Villes, où l'on est environné de

toutes parts comme de la fureur des desordres, & où l'on est en grand danger de petir. Je vins à Carthage, dit saint Augustin, & je me vis environné de toutes parts de la violence des vices, comme des bouillons écumeux d'une chaudiere embrazée. *Veni Carthaginem, & circumstrepbat me undique sartago flagitiorum.*

CHAVME. Le chaume que le vent emporte, est, selon l'Ecriture & les Peres, l'image des méchans dont David dit: Qu'ils sont emportez comme les pailles devant la face du vent: *Sicut stipulam ante faciem venti.* N'ayant nulle solidité en eux-mêmes, ils ne sont élevez que pour tomber; & ils ne se croient grands qu'à proportion que le vent de leur égarment les emporte. *Nulla subnixi gravitate elevantur ut corruant, & sape eo se alicujus meriti existere astimant, quod eos in alta flatu erroris poriat.* Greg.

Le chaume en general est nôtre figure à tous, & Job a raison de dire que Dieu en se sachant contre-nous, se met en colere contre une paille seiche: *stipulam siccam persequeris.* Ce qui, selon saint Gregoire marque le dernier rabaissement de l'homme. Au moins une feuille tombe de haut, mais le chaume ne part point de dessus la terre.

CHAVSSE'E La moindre ouverture perd tout dans une chauffée: de même la moindre inimitié

entre les Chrétiens ruine toute la piété. En vain une chaussée est bonne dans tout le reste, cette ouverture quoi que petite, la rend inutile. De même en vain on peut avoir beaucoup d'autres bonnes choses; un peu de colere, un peu de haine les détruit & les rend vaines. C'est ce qui oblige saint Paul de nous donner cet avis: Ne donnez point d'entrée en vous au démon.

CHAUSSURE. Quand l'Ecriture parle de personnes invincibles & invulnérables, elle dit que le fer & l'airain est leur chaussure. Elle marque ainsi leur force qui foule aux pieds toutes les difficultés, & qui marche au travers de toutes les contradictions, sans que leur charité ardente en reçoive la moindre alteration.

Quand on dit de JESUS CHRIST, qu'il est armé de cette chaussure, on entend en lui une force toute puissante avec laquelle il foule aux pieds tous les méchants, sans qu'ils osent lui résister; & une inflexibilité de justice, que rien n'arrête.

CHAUVE. Les chauves que nous voyons sans cheveux, doivent, dit saint Augustin, nous faire souvenir que nous devons être sans aucunes superfluités, qui sont marquées par les cheveux, parce qu'on nous les coupe sans aucune douleur ni sentiment.

CHEMINS. Les différentes sortes des chemins devroient donner à tout moment aux person-

nes sages, des veues pour rentrer en eux-mêmes & pour s'élever à Dieu. Les chemins larges & battus nous doivent faire craindre la voie large, dont parle l'Evangile: ceux qui sont étroits & pénibles, doivent nous avertir de marcher avec courage & persévérance dans la voie étroite. Ceux qui sont sales & botteux, doivent nous être une image de la voie des méchants, qui est toute sale aux yeux de Dieu; ceux qui sont propres & nets, doivent nous faire soupirer après cette voie sans tache dont parle David: *Pfallam, & intelligam in via immaculata.* Les chemins raboteux & mal unis, sont l'image de ce qu'ont à reformer ceux qui veulent se convertir, comme le dit saint Augustin de lui-même, après l'Evangile & Isaïe: Je prens plaisir, mon Dieu, à me souvenir comment enfin vous avez dompté mon ame pour abaisser les montagnes & les collines de mon orgueil, pour y redresser ce qui y étoit tortu, & unir ce qui étoit raboteux. *Dulce mihi fit confiteri tibi quibus internis stimulis perdomuerisme, & quemadmodum me complanaveris humiliatis montibus & collibus cogitationum mearum, & tortuosa mea direxeris, & aspera lenieris.*

Les chemins environnez de precipices, sont une image des Grands du monde. Ils comprendroient leur état s'ils vouloient penser

serieusement à l'éternité. Les chemins que l'on redressé sont, l'image d'une vie que l'on corrige. Les chemins que l'on pave sont, la figure d'une vie que l'on affermit & que l'on rend plus solide en Dieu.

Un chemin plein de voleurs, est la figure de la vie que l'on mène parmi le monde, où l'on tombe souvent, comme dit l'Evangile, entre les mains des voleurs, qui nous dépouillent & nous laissent à demi morts. Un chemin bordé d'épines où l'on se pique & on se déchire, est l'image de la vie que l'on mène dans la mesintelligence des mariages, dit Saint Gregoire. On tâche de marcher droit dans le bon chemin; mais les épines dont il est bordé, y accrochent sans qu'on s'en puisse deffendre: *Sapere rectum mundumque iter pergitur, & tamen ortis juxta viam vepribus per vestimenta retinemur. Sic sapes cum tenetur quod non nocet*, (comme est le mariage) *ex rebus juxta positis*, (comme en sont les soins) *committitur plerumque quod nocet*. Les chemins obscurs pendant la nuit, sont la figure des chemins des méchans, dont la voie est tenebreuse, dit l'Ecriture: *Nesciunt ubi corruant*. Les chemins glissans sont la figure de la voie de ceux que Dieu abandonne à leurs passions, & qui tombent presque à chaque démarche.

Un nouyveau chemin, tout nouvel-

lement ouvert, est une image de ce que les démons font en nous lors qu'ils commencent de s'en rendre maîtres. *Fecerunt sibi viam per me*.

Un chemin par lequel on ne doit plus repasser, est l'image de cette vie. Job le dit: Je vais dans un chemin par lequel je ne reviendrai jamais; *Semitam per quam non revertar, ambulo*. Un chemin fermé est l'image de nôtre état, quand Dieu met des obstacles à nos desseins: *Deceperunt frustra incedant per invium*. Un chemin où l'on croit être bientôt arrivé, parce qu'on ne voit pas les vallées qu'il y a entre le lieu où l'on est & celui où l'on va, est l'image de ceux qui tendent à la perfection. On voit d'un clin d'œil le haut des arbres & des montagnes qui nous paroissent de loin; mais les profondes vallées & les buissons épais qui sont entre-deux, échappent à nôtre veüe: *Istius oculi eminus*, dit saint Bernard, *summitates ramorum & montium cacumina pervolabat; sed vallium subterjacens vastitas & densitas dumetorum frustrabatur obtutus*. Le même Pere dit, que c'est encore une excellente image de ceux qui veulent approfondir l'Ecriture. Plus on la penetre, plus on y voit à approfondir.

Une voie large & spatieuse, est aussi la marque d'une grande charité. David le dit: Je mar-

chois au large & avec étenduë.
Ambulabam in latitudine.

Voir de loin la Ville où l'on va & n'en pas sçavoir le chemin, est l'image des Philosophes d'autrefois, qui voyoient bien le lieu où il falloit aller pour être heureux, mais qui ne sçavoient pas le véritable chemin qui les y pouvoit conduire. *Aliud est cacumine videre patriam pacis & iter ad eam non invenire, & frustra conari per invia circum obsidentibus & insidiantibus fugitivis desertoribus, cum principe suo leone & dracone: & aliud tenere viam illuc ducentem, cura caelestis imperatoris munitam, ubi non latrocinantur qui caelestem militiam deseruerunt. Vitant enim eam sicut supplicium.*

CHEMISES. Les chemises quel'on a tant de soin d'avoir blanches & propres, doivent, selon les saints Peres, nous avertir de veiller sur la pureté de l'ame & du corps: & comme cette pureté consiste principalement dans la chasteté, c'est, selon eux, la vertu à laquelle il faut s'appliquer davantage, pour la rendre bien interieure, & l'établir dans le fond du cœur. *Castitas mollis est & delicata. Magis quam alia virtutes, muniri & conducipari debet.*

Saint Augustin dit que les chemises qui sont de lin, marquent les actions secretes du cœur, comme les habits de laine qui sont extérieurs, marquent les actions qui paroissent au dehors. Il faut

avoir les unes & les autres. Avoir les actions exterieures sans les interieures, c'est être comme un homme qui n'auroit point de chemise sous ses habits: vouloir se contenter des actions interieures sans rien faire au dehors, ce seroit être un paresseux qui se contenteroit de sa chemise, & qui ne voudroit pass'habiller: *Linum vult habere sine tunica lanæ, comme l'autre, interiorem linum non habet.*

CHENILLE. La chenille se traîne sur la terre & a quelque chose qui fait horreur. Elle a paru aux saints Peres la figure des passions honteuses.

Une chenille que l'on secouë, est la figure d'une pensée que l'on chasse & qui s'en va sans revenir, comme la sauterelle est la figure d'une pensée inquiete qui revient souvent. Tous ces insectes qui nuisent aux fruits de la terre, sont autant de figures des maux de nos ames: *Congruunt cordibus nostris monstra vitiorum, qualia in frugibus accidunt vitia monstrorum, cogitatio max abjecta eruca in folio sedens.*

CHEVAL. Il y a différentes sortes de Chevaux; & les saints Peres les ont regardez comme la figure de différentes choses. Les Chevaux fougueux & indomprables, sont la figure de nos corps & d'une chair qui est rebelle; ou, comme dit saint Jean Chrysostome, ils sont en general la figure de tous les pécheurs. On donne

des coups à ces Chevaux pour les détourner d'un mauvais chemin, & pour les empêcher d'aller dans quelque précipice. C'est une image vive, mais étonnante, de la violence que nous nous devons faire à nous-mêmes, si nous voulons nous sauver, en arrachant un œil, en coupant un bras, selon l'Evangile, lors que cela est nécessaire; ce qui donne lieu de dire en tremblant, que comme ces violences sont peu pratiquées par les Chrétiens, ils sont en danger d'être semblables à ces Chevaux toujours prêts à se précipiter.

On voit aussi dans cette image, la violence salutaire que l'on doit faire aux pécheurs pour les retirer de leur perte. Saint Chrysostome a fort appuyé cette obligation; & il l'a bien pratiquée lui-même. Il dit que c'est une heureuse cruauté que de retenir avec quelque force, ceux qui sont résolus de se perdre.

Le cheval est aussi, selon saint Augustin, l'image des honneurs du monde, de ses dignitez orgueilleuses, de la vanité qui y regne, & de tout ce qui nous élève. Le cheval va la tête levée, il souffre à peine qu'on le dompte: ainsi les Grands qui s'éblouissent de leur grandeur, doivent craindre l'élévement; & les chevaux superbes qui les traînent, bien loin d'enfler leur vanité, devroient leur inspirer de l'humilité.

Les Peres disent que la cheute des chevaux, qui n'arrive que trop

souvent, est l'image des Grands du monde, qui tombent dans les disgrâces & les adversitez, & qui par un renversement de fortune, perdent en un moment tout ce qui les élevoit. Plus ces chevaux étoient grands, plus la cheute en est terrible.

Saint Chrysostome voyant le soin avec lequel on fait dresser les jeunes chevaux de peur qu'ils ne deviennent vicieux, se plaint de la dureté des peres & des meres qui negligent leurs enfans, & qui les laissent courir où la fougue de leurs passions les emporte. On peut aussi déplorer en general le malheur des hommes, qui apprennent l'art de dompter les chevaux & de les employer utilement à l'usage de la vie, & qui n'apprennent point l'art de se rendre les hommes utiles, quoi qu'ils puissent infiniment plus contribuer à leur bonheur ou à leur malheur non seulement que les chevaux, mais que toutes les creatures corporelles. Surquoi il faut remarquer, que ce sont les chevaux que l'on dompte afin de les rendre utiles, mais que c'est nous-mêmes qui devons dompter nos passions, en vivant parmi les hommes, afin d'en retirer de l'utilité.

Les chevaux vifs, prompts & legers sont, disent les Peres, la figure des vertus aisées qui font non que nous courons avec vitesse sur la terre, mais que nous nous élevons au ciel.

Les bons chevaux que l'on destine pour le service du Prince, sont, selon saint Chrysostome, la figure de nos langues. Si nous les domptons, le Prince s'en servira. Si nous leur laissons suivre leur impetuosité naturelle, elles ne seront plus propres qu'au service du Prince des tenebres.

Les chevaux de bataille qui se jettent au milieu du fer & du feu, sont une figure de l'intrepidité des Justes. Tels étoient autrefois les Apostres & les Martyrs qui ne craignoient rien, & qui faisoient la guerre au démon & au péché, en sauvant les âmes. Le démon a aussi ses chevaux de bataille qu'il anime lui-même & qu'il conduit, & qui commettent les plus grands maux sans aucune peine.

Il est bon que les Justes sur ce sujet des chevaux de bataille, se souviennent de ce que l'Ecriture dit: Quel'on prepare un cheval pour le jour du combat, mais que néanmoins c'est le Seigneur qui sauve. Que cette parole leur fasse craindre de mettre leur confiance dans leurs propres forces.

Saint Chrysostome dit aussi, que si l'on avoit un cheval de bataille, & que l'on en eût fait un present à son Prince, on ne le regarderoit plus comme étant à soy : & que c'est ainsi que nous devons considerer nos corps à l'égard de Dieu, à qui nous les avons consacré par le baptême, pour faire pendant toute nôtre vie la guerre au démon.

Les chevaux de poste devoient être, dit saint Augustin, la figure de la rapidité de nos mouvemens intérieurs vers Dieu.

Un Cheval, dit S. Jean Climaque, nous paroît quelquefois bien courir quand il est seul ; mais quand il est avec un autre qui court mieux que lui, on n'en fait plus la même estime. Il en est ainsi des personnes qui servent Dieu. Elles paroissent quelquefois bien vertueuses étant seules ; mais étant avec d'autres, on voit que c'est le contraire.

Lors qu'un cheval est fort & vigoureux, mais qu'il n'a personne qui le conduise, on n'en doit rien attendre. Il en est ainsi de la chair, si l'esprit ne la dompte. Mais comme il faut que le cavalier ait bien appris à dompter le cheval, il faut de même que l'âme se soit bien instruite à dompter la chair. Si le péché prend les rênes, tout est perdu.

Le même Pere dit encore, que les chevaux qui courent ensemble s'excitent : & qu'ainsi les Religieux s'animent mutuellement dans une Communauté sainte.

Le cheval qui frappe la terre du pied, devoit être la figure de ceux qui méprisant la terre, domptent genereusement leur chair. *Vngula terram fodere, est districta abstinentia carnem domare*; ou de ceux qui par l'exemple de leurs propres actions & de leurs vertus, bannissent les pen-

Les terrestres du cœur de ceux qui les voient & les écoutent.

Le hennissement du cheval, qui est un effet de son courage, est l'image d'une confession genereuse de la foy, & de la vie de JESUS-CHRIST. Il marque aussi une predication courageuse qui anime les auditeurs : *Vox predicationis*, dit saint Gregoire.

La promptitude des chevaux est aussi, selon l'Ecriture, la figure de la promptitude des Anges à executer les ordres celestes ; & c'est doit être là nôtre modele pour oëir à Dieu, sans que nous croyons néanmoins luy être utiles en rien ; comme encore que les chevaux nous servent, nous les regardons toujours néanmoins comme des bêtes. Quoy qu'ils secourent nôtre foiblesse, ils ne sont pas néanmoins semblables à nous.

Les chevaux que l'on frappe, sont à figure de l'homme qui s'est rendu semblable aux bêtes, & qui merite maintenant d'être traité comme on les traite.

Les chevaux roux dans le langage de l'Ecriture, sont la figure des vengeances de Dieu, du sang répandu, & des geits prests à répandre le sang pour venger les outrages qui sont faits à Dieu.

Les chevaux marquez, marquent les peuples & les personnes dont la vie est mêlée d'adversitez & de prosperitez : ils marquent en d'autres endroits la diversité des dons & des graces,

Les chevaux blancs, marquent les peuples qui sont dans la paix, & qui jouissent d'un heureux calme. Ils marquent encore en d'autres lieux de l'Ecriture, la pureté & la sainteté de la vie.

Les chevaux noirs, marquent les peuples qui sont dans le trouble & dans la guerre. Il ne faut pas omettre ce que saint Climaque remarque encore sur les chevaux, en les comparant avec les passions. Un cheval, dit-il, qui n'est pas encore tout à fait dompté, marche bien tant qu'on luy tient la bride serrée, mais il s'échappe quand on la luy lâche. Il en est de même des passions qui sont calmes lors qu'on a soin de les retenir ; mais si on veut leur lâcher un peu la bride, elles nous emportent.

CHEVEUX. Les cheveux, comme les ongles, marquent les superfluités. Raser, couper les cheveux, est une figure qui nous avertit souvent de quitter nôtre superflu. Saint Augustin nous dit aussi que c'est ce que font les persecuteurs par leurs violences, qu'il compare à des rasoirs bien afilez : Ils ne nous ôtent, dit-il, que ce qui nous est superflu.

S. Chrysostome se plaint de ce que lors qu'on nous fait les cheveux, nous ne voulons pas que l'un passe l'autre, que nous consultons le miroir, & demandons l'avis à tous ceux qui sont presens, & que cependant lorsque nôtre vie est difforme & inégale, nous

la negligence tout à fait. Les cheveux sont aussi la figure des bonnes pensées. Ils naissent de la tête. JESUS-CHRIST est nôtre tête. Nous ne sommes pas capables par nous mêmes d'en former une bonne. Ces bonnes pensées reglent ensuite les desirs & les mouvemens de la volonté, & passent dans la sainteté de nos actions : *Non potest homo habere cogitationes bonas, & facta mala.* C'est pourquoi les Nazareens de l'ancienne loy, qui figuroient les parfaits, ne coupoient point leurs cheveux; & l'Ecriture dit que la force de Samson consistoit dans ses cheveux. Les justes donc doivent être convaincus que les pensées saintes, sont comme les cheveux qui parent la tête, qui sont consacrez à Dieu, & qui ont leur racine en JESUS-CHRIST. Ceux qui portent des cheveux empruntez par les perruques, pourroient regarder cela comme une figure sensible de cette vérité, qui leur fait voir que leurs cheveux intérieurs, c'est à dire leurs bonnes pensées, sont dans eux à la vérité, mais que néanmoins elles ne sont pas d'eux. Saint Gregoire dit aussi, que les cheveux bien tortillez, bien frisez & bien bouclez sont la figure des pensées bien recueillies. *Cincinnus capitis collecta cogitationes mentis.* Job dit dans une vision qu'il eut, *Inhorruerunt pili carnis meae*, que tous les cheveux de la chair se

dresserent & se hérissèrent de peur; c'est à dire, que dans cette veüe qu'il eut de Dieu, toutes les pensées charnelles & vaines se retirèrent avec frayeur.

Les cheveux épais nous doivent, selon saint Augustin, faire souvenir qu'il est encore plus aisé de compter nos cheveux que nos péchez. *Multiplicata sunt super capillos capitis mei.* Le même Pere dit encore dans ses Confessions, que l'épailleur & la multitude des cheveux, est la figure de la multitude si différente de nos mouvemens intérieurs. *Cupilli hominis tamen magis numerabiles sunt, quam affectus ejus & motus cordis ejus.* On compteroit plus aisément, dit-il, les cheveux de l'homme, qu'on ne feroit les affections & les mouvemens de son cœur.

Les cheveux blancs, selon l'Ecriture, sont la figure de la sagesse. *Cani sunt senjuss hominis.* Les véritables vieillards, selon saint Gregoire, sont ceux qui sont vus la maturité de leur conduite & de leur prudence non par le nombre des années, mais par la sagesse de leurs mœurs : *Non solum quantitate temporum, sed morum grande virtute maturi sunt.*

En Dieu les cheveux blancs sont, selon Cassien, la marque de son éternité : *Longa vitas Deitatis, & antiquitas quae sine ullo principio & ante omnia tempora creaturas excedit universas.*

Les cheveux qui reviennent con-

me à Samson , ainsi que les aîles aux oiseaux , sont la figure du retour des graces de Dieu en nous, *Velut coma reduci, ita gratia resflorante integramur, ad instauracionem, gratia quasi capillis renascentibus revertimur, sicut recrinatus Samson. Hominum comarumque discordia docemur in capillis opera recensere. Levis est sanctorum coma, impiorum gravis. Hac aut virtutis, ut in Samfone; aut fructificationis, ut in Samuele; illa autem aut ponderis, ut in Absalom; aut squaloris, ut in Nabuchodonosor, cujus luctuosa concretio capitis intonsi in jubam Leonis inhorruit.*

Les cheveux longs & embarrassans sont, selon saint Paulin, la figure des ceremonies de la loy, qui nous embarrassoient & qui nous étoient à charge. Maintenant, dit ce Pere, nous n'avons plus besoin de ces cheveux. Ils faisoient alors quelque beauté & quelque ornement; maintenant dans la loy de grace, ce n'est qu'un embarras. JESUS-CHRIST comme un barbier celeste, nous est venu bien à propos délivrer de ce poids fâcheux, & il a voulu que par la forme même extérieure de nos cheveux, que l'Eglise destine à ses Ministres de porter longs, nous ayons une marque sensible de la liberté qu'il nous est venu apporter, & du dégagement de nôtre veü, qui souvent est embarrassée par les cheveux. Saint Paul ne permet

les longs cheveux qu'aux femmes, ajoute-t'il, à condition qu'elles ne s'en serviroient, comme cette pécheresse de l'Evangile, que pour les pieds de la Sagesse éternelle; afin d'apprendre comme elle, à n'aimer que la sagesse, à n'embrasser que la vertu, & à ne baiser que la pureté, *Iam illa carnali coma non opus est. Tunc honori fuerit illa capillatio, nunc jam oneri est. Opportune ad gratia tempus & speciem libertatis tonsor in promptu est, qui nos & prolixiore capitis velamento levet, ut gratia spiritalis beneficium etiam corporalis forma testetur, & libertatis interna latitiam serenitas revelata frontis ostendet. Faministantiū comam apostolica relinquit auctoritas. Habent sanè capillos quibus juxta illam Evangelicam peccatricem, Christi vestigia tergant, & Sapiencia pedibus implicentur, ut aliud nisi sapientiam amare, nisi virtutem amplecti, nisi pudicitiam osculari nesciant.*

Nous devrions aussi nous occuper beaucoup de ce que JESUS-CHRIST a dit, que tous nos cheveux étoient comptez, & qu'un seul ne s'en perdrait pas; ce qui devoit nous faire rougir de ces défiances où nous entrons quelquefois, de la Providence de Dieu. Pouvons nous croire un séducteur qui nous peut inspirer quelque doute, lors que même nôtre Createur luy-même nous répond du moindre de nos cheveux? Nos cheveux

sont en feureté, & nôtre vie ne le feroit pas ? *Noli credere seductori ; capilli tui numerati sunt conditori. Itane anima perit cujus capillus non perit ?*

Nous devons encore considerer que quoy que cette parole de JESUS-CHRIST estant considerée à la lettre , nous soit d'une si grande consolation , les Peres neanmoins y donnent encore un autre sens , qui est que les Saints peuvent estre regardez comme les cheveux de la teste de JESUS-CHRIST, *Capilli capitis vestri omnes numerati sunt ;* & que c'est ce qu'il entend lors qu'il dit : Tous les cheveux de vôtre teste , c'est-à-dire de moi qui suis votre chef, sont comptez. Et à quoy ceci ne nous engage-t-il pas, dit saint Paulin , pour meriter l'honneur d'estre au nombre des cheveux de ce divin chef ? *Summa igitur ope enitamus ita nos comparare , ut divini capitis , quod nobis per gratiam Dei Christus est , crines esse mereamur.*

CHEVRES. Les chevres , selon S. Augustin , sont la figure des ames malheureusement libres , qui bondissent dans les bois , où elles se repaissent del'amer-tume des arbres sauvages.

Les chevres prises encore en un autre sens , parce qu'elles sont vistes & legeres , & qu'elles aiment à monter sur la pointe des rochers , sont en cela l'image de la curiosité qui est toujours

avide d'ajouter connoissance sur connoissance , & qui est toujours vague & inquiete.

Saint Bernard prenant les chevres en un autre sens , dit qu'elles devroient estre la figure des ames , qui sont appliquées à la contemplation , & toujours élevées en haut : *Contemplativa vita , qua in summis sapè extremisque rupibus pendens pascitur.*

Les chevres sont encore , selon le même Pere , l'image de la vivacité de la vûë perçante des ames saintes : *Propter visus acumen.*

CHEUTE. Les lieux où l'on est en danger de faire des cheutes, doivent être l'image de nôtre état dans ce monde , où tout ce que nous voyons, & encore plus tout ce que nous entendons , nous met en danger de tomber. Ce qui fait dire au Sage : Prenez garde à vous , & à ce que vous entendez , car la cheute suivra de près. *Cave tibi , & attende diligenter auditui tuo , quoniam cum subversione tua ambulabis ;* Nos cheutes donc venant ordinairement de nos faux jugemens , & nos faux jugemens de nos fausses impressions ; ces fausses impressions viennent du commerce que nous avons les uns avec les autres par le langage. C'est là la chaisne malheureuse qui nous fait tomber. Les discours du monde renouvellent sans cesse les idées que nous avons des choses de la terre : & nous re-

presentant toujours celles de Dieu dans cet obscurcissement & cette petitesse qui les fait mépriser à tant de personnes, ils sont la véritable source de nos cheutes.

Tout ce que nous voyons tomber & se briser, est une image de la cheute de l'homme, de l'Ange & des justes. Toutes les cheutes visibles doivent nous faire souvenir des cheutes qui se font invisiblement aux yeux de Dieu, lors que l'on quitte une vie céleste, pour ne penser qu'à être heureux aux yeux des hommes, qui ne voyent rien de ces ruines intérieures. Ainsi les personnes qui sont en danger de tomber, sont la figure des personnes ébranlées, & prêtes à se retirer de la stabilité de la foy. August.

Le juste tombe sept fois le jour, dit l'Ecriture, & ses cheutes mêmes le fortifient, parce qu'elles l'humilient.

Quand on veut relever un homme, lors qu'il est tombé dans la boue, il faut se baisser, & on se salit, dit saint Chrysostome. C'est l'image des Ministres de JESUS-CHRIST, qui sont contrainsts malgré leur pudeur; d'entrer quelquefois pour relever les pecheurs, dans des explications & des particularitez fâcheuses.

CHIENS. Rien n'est plus frequent dans l'Ecriture que de voir le mot de chien tantôt en bien, &

tantôt en mal. Pour y considerer d'abord l'abbey, ils sont la figure de ceux qui abboient, mais bien differemment. Car il y a, dit saint Augustin, des gens qui abboient toujours sans rien connoître, comme sont les heretiques: *Itane tandem aduersus ista latrabitis?* comme sont aussi dans l'Eglise tant de personnes qui n'aiment qu'à disputer, & qui ressemblent à ces chiens qui en abboiant toujours, dit saint Augustin, gastent les autres; qui abboient, comme il dit, pour soutenir, non la verité, mais la coutume & l'erreur. Quand ces personnes touchées de Dieu se convertissent, ils gemissent, & comme saint Augustin, ils disent: *Helas, mon Dieu, ay-je pû sans rougir abboier si long-temps contre vos veritez divines? Non erubui profiteri blasphemias meas, & latrare aduersum te.* Mais il y a aussi des chiens muets, que l'on condamne parce qu'ils n'abboient pas. Ce sont les Pasteurs timides & mercenaires, dit saint Augustin, les Pasteurs muets, qui, comme il dit, ont toujours la bouche ouverte pour manger, & jamais pour parler selon les regles de leur ministere. *Nesciunt saturitatem.* Ils n'aiment, dit ce même Docteur, après l'Ecriture, qu'à manger & à dormir. Ils ont perdu toute honte. Ils ne craignent ny les jugemens de Dieu, ny ceux des hommes, & ils n'ont d'avidité que de pren-

dre pour eux ce qui est destiné aux pauvres.

Il y a d'autres chiens vigilans & fidèles, qui sont redoutables aux loups & aux autres bestes sauvages. C'est la figure du soin & de la vigilance des bons Pasteurs, qui doivent garder le troupeau de Dieu. *Doctores sancti fidelium custodes, qui dum pro Domino diurnis nocturnisque vigiliis insenti clamant, magnos latratus predicationis dederunt.* Greg. C'est pourquoy l'Ecriture louë la langue de ces chiens, & non les dents. Ces Pasteurs fidèles sont comme les chiens pressés de la faim, lors qu'étant convertis, ils soupirent après la conversion des autres. *Famem patiantur ut canes.* Ces chiens fidèles aiment sans intérêt, & ne veulent user des choses d'ici bas qu'en passant, comme il est marqué des soldats de Gedeon, qui beuvoient comme les chiens, seulement en passant.

Les chiens naissent aveugles. Ils ne connoissent point leur Pere. Sur quoy saint Bernard parlant de ceux qui sont ingrats envers leurs pasteurs, dit: Il n'y a rien qui approche de si près l'homme du chien, que lors qu'il ne connoît pas les Pasteurs & les Ministres qui par leurs instructions luy ont donné la vie de l'ame. *Nihil tam caninum, quam cum illi qui genuerunt non agnoscuntur. Caninum est parentes non agnoscere.*

Les chiens étant petits, mangent les miettes. La foy d'une admirable femme Chananéenne nous a instruits de cette figure, & d'une maniere que JESUS-CHRIST lui-même a admirée. Après cet exemple nous devons nous croire heureux de recevoir les moindres graces de Dieu; & respecter les autres, qui en sont plus remplis, comme ses enfans & comme nos maîtres.

Les chiens en joutant avec les enfans, leur ôtent adroitement le pain de la main. C'est l'image de ce que le démon fait à notre égard, dit S. Chrysostome, lors que par ses adresses & ses flateries il nous ôte les vrais biens.

Les chiens aiment leur maître & le connoissent, & en cela, disent les Peres, ils nous reprochent notre ingratitude envers Dieu. Je donne à un chien un os qui m'est inutile, & il me caresse, il m'aime, il me garde; & Dieu me donne son Corps & ses graces, & je luy demeure insensible. Apprenez votre devoir d'une bête, ame ingrate & dénaturée. Votre chien est votre maître qui vous instruit, & votre juge qui vous condamne. Si son exemple ne reforme votre cœur, vous êtes plus brutal que les bêtes mêmes.

Les chiens sont reciproquement aimez, dit saint Chrysostome. Surquoy ce saint Pere, dans son zele pour l'aumône, s'écrie: Helas, si nous voyions un chien

mourir de faim , nous en aurions pitié ; Nous voyons Dieu même souffrir la faim dans la personne du pauvre , & nous n'en sommes pas touchez.

Toutel'assurance d'un chien fidele , est la presence de son maître. Quand il ne se voit plus avec luy , il est tout timide. Ainsi toute l'assurance d'un veritable Chrétien est la presence de Dieu ; quand il ne le sent plus dans luy , il devient timide & tremblant.

Les chiens se mordent les uns les autres. C'est , dit saint Augustin , la figure des médifans qui se déchirent.

Les chiens mettent les voleurs en fuite. Ainsi , dit saint Jean Climaque , les Pasteurs sages mettent les démons & les Passions en fuite à l'égard de ceux qu'ils conduisent , & comme dit encore ailleurs le même Pere , les ames recueillies qui veillent sur elles mêmes , sont redoutables aux démons , qui aboyent aussi contre-nous lors qu'ils nous tentent. Mais la patience est comme un bâton avec lequel nous les repoussons.

Les chiens qui flattent de la queue , sont la figure des Pasteurs interessez , qui par une complaisance basse , au lieu d'être la tête du peuple en deviennent la queue , étant semblables aux chiens qui flattent de la queue , & en même temps aux serpens qui cachent dans leur queue un venin mortel.

Saint Chrysostome dit que la colere est un chien furieux , qu'il faut fuir & chasser. Mais au lieu qu'on fuit & qu'on craint terriblement un chien furieux & enragé , on aime au contraire à nourrir & entretenir dans soi la colere : & l'on seroit fâché que d'autres nous aidassent à la dompter , & à luy imposer silence.

Il y a des chiens impudens , qui sont la figure des pécheurs qui sont sans pudeur & sans raison , comme les bêtes.

On attache des chiens aux lieux où il y a de l'argent , pour la seureté. Le cœur de l'avare , dit saint Chrysostome , est encore plus miserablement attaché à son trésor , & par de plus fortes chaînes. Il aboie contre tout le monde , sans faire reflexion qu'il ne conserve ce trésor que pour les autres.

Les chiens furieux qui aboyent , sont l'image de nos passions. On lie ces chiens & on les attache , dit saint Chrysostome , & nous au contraire nous nourissons nos passions pour les rendre encore plus terribles. Ainsi nous entretenons nos passions au lieu de les pacifier.

Saint Paulin considerant ce qui est dit dans l'Evangile , que les chiens lécherent les playes du Lazare , dit , en plaignant nôtre dureté pour les pauvres , que les hommes sont pires que les chiens mêmes. *Horum gravius lingua*

torrebitur, qui debilitates modo pauperum vel horrent vel irrident, fastidiosè letaliter & faceti nocenter, qui pratererunt & canibus lambenda dimittunt ulcera proximorum. Nonne isti veriùs dicendi canes, qui ne canes quidem in mulcendis & curandis hominibus imitati sunt?

Les chiens qui sont à l'attache, dit saint Augustin, sont la figure du démon qui est lié depuis la mort de JESUS-CHRIST. Mais ce que ce Saint deplorait, est qu'encore que ce chien furieux soit enchaîné, nous ne laissons pas d'aller de nous mêmes nous présenter à luy pour nous faire mordre.

Saint Jean Climaque dit, que l'amour des delices est un chien qu'il faut chasser; mais que celui qui tantôt pleure ses péchez, & tantôt est dans la quietude & dans la joie, jette à ce chien des morceaux de pain au lieu de pierres, & l'attire au lieu de le chasser.

Le même Pere disoit encore, que lors qu'un chien courageux a été mordu par quelque bête sauvage, il ne pense qu'à la bête qui l'a mordu, & s'anime contre elle; ce qu'on remarque aussi des lions. Et cela devroit être la figure d'un véritable Chrétien, qui ne doit s'animer que contre ses péchez, & ne point penser à ceux des autres.

Pour les chiens qui retournent à ce qu'ils avoient vomi, plutôt à

Dieu que l'on eût autant d'horreur de la verité, que l'on en a de la figure qui la represente. Car il y a des ames si delicates, qu'elles ne peuvent pas mêmes souffrir d'entendre parler de ce vomissement. Cependant c'est le chef même de l'Eglise qui explique cette figure, & qui dit qu'elle marque les pécheurs qui retombent dans le crime, & qui après avoir par la confession déchargé leur conscience des péchez qui la pressoient, y retournent de nouveau.

Les chiens qui mordent la pierre qui les frappe, & qui ne regardent pas la main qui l'avoit jetée, sont nôtre figure. Quand nous avons quelque mal, nous ne regardons que les hommes, & non pas Dieu qui permet & ordonne tout. Les hommes ne sont que comme la pierre qui frappe le chien.

CHIFFRE. On sçait ce que c'est qu'un chiffre. C'est un moyen que les hommes ont trouvé de s'entr'écrire étant absens, sans qu'aucun étranger puisse entrer dans leur commerce, ny rien comprendre dans leurs secrets, quand même les lettres tomberoient entre leurs mains. Les Grands & les Rois s'en servent, & sont chiffrer ce qu'ils mandent à leurs Ambassadeurs: & un des arts les plus spirituels qu'ils aient trouvez, est celui de déchiffrer les chiffres des autres, lors qu'ils tombent entre leurs

main. Dieu a de même son chiffre pour s'entretenir avec ceux qu'il regarde à luy, & qu'il honore de son amitié, lors qu'ils sont absens de luy. C'est son Ecriture sainte. En voyant un chiffre on voit des lettres, on voit des mots, on voit même des discours suivis; mais qui en cachent d'autres que l'on ne voit pas. On comprend à l'exterieur quelque chose qui paroît, mais on ne penetre pas au fond des secrets, à moins que l'on n'en ait la clef. C'est au vrai ce qui arrive dans la lecture de l'Ecriture. On voit des lettres, on voit des mots, on voit même des sens qui paroissent au dehors: mais ce dehors que l'on voit, n'est pas ce qui est la premiere intention de celui qui en a composé l'Ecriture; comme la premiere intention de celui qui écrit en chiffre, n'est pas qu'on s'arrête à ce dehors que les yeux y découvrent; mais qu'on entre dans le secret que l'on a voilé de la sorte.

Il faut donc avoir la clef de ce chiffre d'un artifice admirable, pour y découvrir tous les secrets du royaume de Dieu, qui y sont voilés d'une maniere mystérieuse & cachée: Il faut que Dieu dévoile les yeux, afin qu'ils dévelopent des secrets qui demeurent impenetrables aux autres qui n'ont pas la clef du chiffre. Et cette clef est & sera toujours l'amour & la charité, comme les Peres le disent; *Non intratur in*

veritatem nisi per charitatem. Avec cette clef il n'y a rien qu'on ne développe dans l'Ecriture. Tout ce qui est le plus inaccessible aux autres, y devient clair. On n'y trouve plus rien qui arrête. Les esprits les plus simples avec cette clef, y découvrent ce que les esprits les plus éminens, qui ne l'ont pas, n'y peuvent voir.

Ille tenet quicquid patet, quicquid latet in divinis sermonibus, qui charitatem tenet in moribus.

CHIMIE. On voit dans la chimie la dissolution des corps. Tout leur composé y est réduit à ses premiers élémens. Ce qui fait alors la nature, n'est qu'une foible image de ce que Dieu fera un jour. La plus grande partie de nos bonnes actions sera trouvée mauvaise par le défaut du principe. Il y aura peu d'or & d'argent; & ce qui aura le plus éclaté aux yeux des hommes, s'évaporerà, comme n'ayant été qu'exterieur & en apparence.

CHIRURGIEN. Les Peres, & particulièrement saint Augustin, ont regardé les chirurgiens, & la maniere adroite & douce dont ils tâchent toujours de guerir nos playes, comme la figure de Dieu, & de la douceur avec laquelle il guerit nos blessures intérieures. C'est ce que ce Saint dit, en parlant de luy-même: Votre main douce & charitable, mon Dieu, manioit peu à peu mes plaies profondes, & mettoit mon cœur en état de se guerir.

*Paulatim tu, Domine, manu
mitissima & misericordissima per-
tractans & componens cor meum.*

Les malades prient les chirurgiens avec beaucoup d'instances, de les épargner le plus qu'ils peuvent. C'est la figure des instances avec lesquelles nous devons pousser nos cris & nos prières vers Dieu. Clim.

Combien souffre-t-on en se mettant entre leurs mains, sans être assuré de la guérison qu'ils ne promettent pas toujours, & qu'ils ne donnent pas toujours lors même qu'ils la promettent. Que ne devrions-nous point endurer, & à quelles violences ne devrions-nous pas nous résoudre pour la guérison de nos âmes, que nous sommes assurés de recouvrer, selon la promesse que Dieu nous en fait.

CHIRURGIEN mal habile. V titre.
† APOSTYME.

Un chirurgien habile rompt de nouveau un membre rompu lors qu'il avoit été mal remis. Il fait une nouvelle plaie, dit saint Augustin, parce que la première cure étoit mauvaise. Tant que notre cœur est de travers, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit, il est mal guéri : Il faut le briser de nouveau par une fracture & une contrition qui le change de situation, jusqu'à ce qu'il se redresse tout à fait & demeure droit.

CHOEVR de personnes qui sont à Dieu & qui chantent ses louan-

ges. C'est une vive image du ciel. C'est saint Bernard qui le dit. Rien ne nous représente si bien l'Eglise du ciel, que la ferveur de ceux qui louent unanimement Dieu par leurs saints Cantiques. *Nihil ita propriè quendam terris representat celestis habitationis statum, sicut alacritas laudantium Deum. Beati qui habitant in domo tua, Domine &c.*

CHOEVR de musique. L'union de plusieurs personnes qui s'accordent pour chanter ensemble, est notre figure, dit saint Augustin. Nous nous accorderons bien dans notre chant, si nous gardons bien l'union ensemble. Si quelqu'un dans un concert de musique, faisoit un faux ton, il en troubleroit l'harmonie. Que si un ton de voix blessé de cette sorte tout un chœur, que doit faire la division parmi l'union de ceux qui louent Dieu ensemble dans une société paisible.

Un chœur de musique est encore en une autre manière, l'image du ciel. Les Saints auront des qualités qui leur seront particulières, mais qui s'accorderont admirablement. Elles n'auront point comme un son discordant qui blessé cette harmonie celeste ; comme nous voyons que les concerts d'icy-bas se font de plusieurs sons differens, mais qui ne sont pas opposez. Une étoile est différente en clarté d'une autre étoile, dit saint Paul ; elle est néanmoins une étoile, & elle

elle ne trouble point le concert des cieux : *Concentum calorum*, dit Job.

CHOIX. Les hommes prennent toutes les precautions possibles lorsqu'il s'agit de faire un choix : ils ne se fient pas à eux : & ils ont recours aux plus habiles & aux plus affectionnez de leurs amis , afin qu'ils les aident à bien choisir , soit une maison , soit des meubles ou des étofes , & ils se fâchent contre ceux qui par ignorance leur ont fait choisir le pis. Que n'avons nous les mêmes precautions au regard des choses qui sont les plus importantes , telles que sont celles du salut. Nous suivons dans nos choix le jugement des personnes habiles qui ont choisi les choses avant nous : Que ne suivons nous de même le choix que JESUS-CHRIST a fait des choses de ce monde ? S'il ne nous a pas imposé la necessité absolue d'embrasser ce qu'il a embrassé , comme la pauvreté , l'humiliation , les souffrances ; il nous a imposé au moins la necessité d'approuver son jugement & le choix qu'il a fait. Ainsi s'il n'est pas nécessaire de quitter les richesses , il est nécessaire au moins de croire que la privation des richesses vaut mieux que la possession ; & que les personnes qui y renoncent sont plus heureuses , que ceux qui n'y renoncent pas. Il faut ne pas louer l'état des riches , & n'inspirer pas l'amour

des richesses par ses discours. On ne veille gueres , d'ordinaire sur ces sortes d'instructions , & on les regarde comme indifferentes. Cependant rien n'a de plus mauvais effets. Car nos passions sont infiniment augmentées par les discours des hommes , qui par la corruption de leur cœur , impriment une idée avantageuse de ce que JESUS-CHRIST a méprisé ; & qui tendent ainsi à condamner son choix & à nous en faire un tout contraire.

Le mot de choix nous doit faire souvenir de celui que Dieu a fait de ses Eleus. Quand les hommes choisissent , ils choisissent toujours le meilleur. Combien cela doit-il être plus vrai de Dieu , qui rend bons par son choix , ceux qu'il choisit. Chacun doit donc rentrer en luy-même , pour voir s'il a dans sa vie quelque marque d'un élu de Dieu , & si par sa sainteté il se peut rendre ce témoignage : *Si homines pulcherri- ma queque eligunt , quanto magis Deus ?* Mais si saint Chrysostome , pour nous marquer l'égalité qui doit être entre tous les élus au regard des biens spirituels , dit que si le Prince avoit choisi dix de ses sujets pour les faire asseoir dans son trône , un de ces dix ne pourroit s'élever au dessus des autres ; parce qu'il seroit plus riche ou plus élevé. C'est de même une folie dans les Chrétiens de s'élever au dessus des autres , pour quel-

ques petits avantages temporels.

CHOIX des Magistrats. Il n'y a point de choix plus important dans l'Etat, que le choix des bons Magistrats ; & il n'y a rien de plus important dans l'Eglise que le choix des bons Ministres. Les premiers dépendent de la volonté & de l'agrément du Prince ; les autres doivent dépendre de la volonté de Dieu. *Offende quem elegeris.* Les organes de cette volonté changent. Tantôt c'est le Peuple, tantôt le Clergé, & tantôt le Prince ; mais la part de Dieu n'a jamais été contestée, & ne la peut-être. On ne prescrit point contre ses droits, & s'il souffre de l'abus en ce point, il le souffre comme les autres crimes, dont les hommes sont toujours les coupables.

CICATRICES. Les marques qui nous restent des playes que nous avons reçues dans le corps, doivent nous faire souvenir des restes qui nous demeurent des blessures de nos âmes. Ce qui faisoit dire à Job : O mon Dieu, pourquoy ne me purifiez-vous pas tout-à-fait de mes iniquitez ? *Car ab iniquitate mea mundum esse non pateris ?*

CICOÛNE. L'Ecriture nous parle de la Cicogne : & ce que saint Augustin y remarque, c'est qu'elle fait son nid dans les rochers de la mer, pour y mettre ses petits en sûreté : ce qui nous doit

inspirer en même temps & de l'humilité & de la solidité, en nous souvenant que c'est JESUS-CHRIST seul qui est nôtre pierre, & qu'il n'y a qu'en luy que nous puissions sûrement poser nos actions.

CIEL. Sans regarder figurement le ciel, on peut considérer qu'il y a eu des Saints, comme il est marqué de sainte Genevieve, qui n'ont jamais regardé le ciel qu'en répandant aussitôt des larmes, se souvenant alors de ce qu'ils y attendoient, & qu'ils ne possédoient pas encore.

D'autres ont voulu vivre sans toit au chaud, & au froid, & à la pluie, & ils disoient à ceux qui les pressoient de souffrir d'être à l'abri : Laissez moy. C'est ma consolation que de voir le ciel.

Saint Bernard dit, qu'une âme pénitente ne doit regarder le ciel qu'en tremblant, mais qu'elle doit plutôt avoir toujours les yeux en terre, en se souvenant qu'elle l'avoit perdu par sa faute, & qu'elle est encore tous les jours en danger de le perdre. *Terram tremens non calum aspiciat, ne confusa in luminaribus cali facies assueta tenebris, opprimatur à gloria, atque insolitis re-verberata splendoribus majestatis, densioris rursus cecitate caliginis obvolvatur.*

Les cieux racontent la gloire de Dieu, dit David. Ce n'est point par des voix articulées, dit saint Chrysostome, que le ciel louë

Dieu ; mais par l'occasion qu'il donne à ceux qui le contemplent, de louer celui qui l'a fait. Ceux qui vivent d'une manière édifiante dans l'Eglise, quelque silence qu'ils gardent, ne laissent pas néanmoins de louer Dieu, en faisant par leurs bonnes actions, que tout le monde l'honore.

On louë Dieu en voyant le ciel, dit saint Chrysostome ; mais on le louë bien plus en voyant un vrai Chrétien, dans lequel Dieu habite véritablement. La beauté du ciel n'approche pas de la beauté d'une vie sainte. Dieu n'est pas si admirable par la majesté de ce ciel que nous voyons, que par la vie pure de ses serviteurs. On ne convainc point les athées de la grandeur de Dieu, par la beauté du ciel ; mais par la sainteté de la vie des premiers fideles. Leur éclat est plus grand que celui du ciel. Leur vie est toujours réglée & uniforme, comme le mouvement du ciel est toujours stable. Ce ciel n'est jamais couvert de nuages, comme celui que nous voyons. Le soleil y luit avec tant d'éclat, que tous les maux de ce monde bien loin de l'obscurcir, lui donnent encore un nouveau feu. Ce n'est point le ciel qui devient sombre en hyver, les nuées seulement nous le couvrent ; mais il demeure toujours le même : ainsi l'ame du juste est toujours pure, toujours claire, toujours

sérène. Ni la nuit de l'affliction, ni l'hyver de l'adversité ne le change point : le ciel est toujours égal, toujours lumineux. Les ignorans croient en hyver que c'est le ciel qui souffre quelque chose ; mais les sçavans & les Philosophes n'en croient rien. Ainsi nous paroissions aux ignorans souffrir dans les persecutions ; mais les personnes vraiment éclairées ne le croient pas. Ils sçavent que cela ne donne aucune atteinte à nôtre ame. Le Ciel a ce soleil visible qui l'éclaire ; mais nous avons le soleil de justice qui nous luit. Le ciel est élevé de la terre : on nous crie de même tous les jours : Elevez vos cœurs en haut, *Sursum corda*. Nous sommes, dit saint Paul, d'esprit & de pensée dans le ciel, quoy que nous vivions sur la terre. *Conversatio nostra in calis*. C'est dans cette vûë que saint Augustin dit si souvent, que le ciel dans l'Ecriture, marquoit figurément les Apôtres.

Le même Saint en relevant l'au-mosne à son ordinaire, dit que si le ciel que nous voyons étoit prêt de tomber, & que Dieu nous donnât le moyen de le soutenir, nous regarderions cela comme une grande gloire. Il nous donne plus, ajoute-t-il, en nous donnant moyen de soutenir les pauvres, qu'il estime plus que le ciel, puisqu'il a créé le ciel & la terre pour l'homme.

On peut se souvenir en voyant le ciel, de ce que dit le Fils de Dieu, que le ciel & la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas.

Saint Augustin dit qu'un ciel semé d'étoiles, que les pauvres peuvent voir indifféremment comme les riches, est sans comparaison plus beau que les plus brillans plafonds des Princes. Ce qu'il y a de plus admirable dans les ouvrages de Dieu, est autant pour les pauvres que pour les riches.

Saint Augustin dit, que comme le ciel couvre la terre de toutes parts, de même la miséricorde de Dieu couvre ceux qui le craignent. Il n'y a pas un endroit de la terre qui ne soit couvert du ciel. Nous avons besoin de même qu'il n'y ait rien dans nous qui ne soit couvert de la miséricorde de Dieu. Les hommes pechent sous le ciel, & sont néanmoins couverts du ciel qui les éclaire, & qui répand sur eux ses pluies, & ils ne laissent pas néanmoins d'offenser Dieu qui les comble & qui les environne de ses grâces. Otez à la terre le secours du ciel, elle tombera aussitôt dans le néant. Otez au plus saint d'entre les hommes le secours de Dieu, il sera tout d'un coup réduit dans sa poussière.

L'Ecriture dit que les cieux mêmes ne sont pas purs devant Dieu. Que devons-nous pen-

ser de nous mêmes, & combien cette parole doit-elle nous faire gémir de toutes nos impuretés ?

On parle quelquefois dans l'Ecriture d'un ciel d'airain, qui ne répand aucune goutte de pluie. C'est une figure de la sécheresse dont Dieu punit quelquefois les âmes, pendant laquelle elles ne sentent aucun goût, aucune consolation, ni aucun attrait de la grâce.

Le ciel étant pris figurement, marque les grands Saints, comme saint Augustin dit si souvent qu'il marquoit les Apôtres. Dieu les a affermis par sa prudence, en les tirant de leur faiblesse. Ils ont été comme les cieux suspendus au dessus de la terre. Ils ont fait retentir par tout le tonnerre de leur prédication, ils ont rempli la terre de la lumière de la vérité & du feu de l'amour de Dieu. Abaissez vos cieux vers nous, dit David à Dieu, parlant de ces cieux & en étant un lui-même, qui répandent les flammes de son amour jusqu'au bout du monde. Saint Gregoire dit néanmoins que ces cieux mêmes ne sont pas purs devant Dieu, eux qui par tout annoncent la pureté. Que doivent juger d'eux-mêmes le commun des Fidèles, qui ne sont que terre en comparaison de ces cieux. Ce qui fait dire à saint Augustin que l'Eglise, comme le monde, est composée du ciel &

de la terre, c'est à dire, de personnes terrestres & spirituelles, & admirant la dignité de ces cieus spirituels, il dit: Helas, le Chrétien étant un ciel, pourroit-il craindre la mort?

Le même Pere dit encore, que les nuées qui paroissent dans le ciel, & qui s'y élèvent, figurent ceux qui croient mener une vie presque celeste, & qui se regardant avec orgueil, croient être semblables aux Saints des premiers siècles, & aussi éclairez qu'eux. Job dit de ces personnes, que leur orgueil monte jusqu'au ciel: *Si ascenderit usque ad cœlum superbia ejus*. Qu'ils sçachent, pour se confondre, qu'ils ne sont que des nuées qui deshonnorent le ciel.

Le ciel est aussi tres-souvent pris par saint Augustin, pour l'Ecriture sainte. Je verrai les cieus qui sont l'ouvrage de vos mains, dit David; c'est à dire: Je comprendrai vos Ecritures écrites par vos Ministres, animez de vôtre esprit.

C'est en ce sens qu'il est dit, que le ciel sera plié comme un livre?

Il s'ouvre & il se ferme comme un livre, afin qu'on y lise quand on veut. Ce ciel est couvert de nuées, *Operit calum nubibus*; c'est à dire que l'Ecriture a ses obscuritez. On ne peut voir alors le ciel: Mais qu'on ne craigne rien. Quand le ciel aura versé ses pluyes, on portera son fruit, & on découvrira le ciel. David dit ailleurs, que Dieu étend le ciel comme une peau: *Extendens ca-*

lum sicut pellem. La peau figure la mort, parce qu'on n'ôte la peau des bêtes qu'après leur mort. Ce qui marque que l'autorité de l'Ecriture sainte luy est venuë après la mort des Ecrivains sacrez.

CIERGE. Les cierges qu'on allume dans l'Eglise pour la celebration des mysteres, doivent nous faire souvenir de ce que saint Chrysostome dit à son peuple. Les Sacrificateurs de l'Autel s'empres- sent, dit-il, pour faire allumer les cierges; & moy je m'empresse pour tâcher d'empêcher que le feu sacré du S. Esprit ne s'éteigne dans les ames, & pour le conserver & l'augmenter.

CILICE. Ce mot qui fait peine aux personnes delicates, à cause de l'âpreté, doit les faire penser à la rudesse piquante des pechez, que le cilice figure, & qui fait plus de peine à l'ame que le cilice n'en fait au corps, *Asperitas peccatorum*, dit saint Gregoire.

CIRCULATION. On parle souvent de la circulation du sang; & elle doit nous faire souvenir d'une autre circulation, qui est celle de la concupiscence. Si on coupe le cours du sang d'un côté, en bouchant une veine, dit saint Jean Climaque, il prend aussitôt son cours d'un autre. De même si vous arrêtez la concupiscence d'un côté, elle se jette aussitôt d'un autre.

Il y a une autre heureuse circulation dans l'ame, par l'enchaîne-

ment des vertus qui se reproduisent l'une l'autre. L'amour de Dieu, par exemple, y produit la crainte ; la crainte ensuite reproduit & augmente l'amour. Ainsi il se fait une circulation continue de ces deux vertus. Climacq.

CIRE. La cire qui se fond au feu, est ordinairement prise pour l'image d'un cœur qui ayant été auparavant endurci, s'amollit enfin au feu de la Grace. Les hommes ont été durs, dit saint Augustin, pendant que la Grace de JESUS-CHRIST n'est pas encore venue les échauffer. *Ignis fuit illis Christus, tamdiu duri donec ignis ille admoveveretur.*

Saint Climaque dit qu'un peu de feu amollit beaucoup de cire, & qu'un peu d'affliction & d'humiliation souvent amollit la dureté & l'insensibilité de nôtre cœur. Il dit encore que comme la cire fond au feu, de même les larmes saintes font fondre tous les vices.

Saint Chrysostome dit, que comme la cire cede au feu qui la fond, & ne peut agir sur le feu ; ainsi la corruption de nos corps cedera un jour, & sera détruite par l'incorruption, & ne pourra avoir l'avantage sur elle.

Saint Augustin dit que la cire qui s'amollit & se fond, est la figure de l'Ecriture, qui auparavant étoit comme dure, n'étant point comprise ; mais qui depuis a été découverte par la passion du fils de Dieu, qui a été comme un feu qui l'a fait devenir coulante.

La cire qui se fond est aussi, selon saint Augustin, la figure du pécheur qui se consume lui-même par le feu de sa concupiscence. Elle est encore une image de la dissolution & de la mollesse.

Cassien dit aussi que l'ame ne doit pas être une cire molle, qui reçoive indifféremment tous les caractères qu'on voudroit lui imprimer, par une légèreté & une inconstance blâmable, comme font quelques personnes, qui étant sans aucun arrest, & n'ayant aucune solidité, reçoivent & prennent facilement les impressions que le premier venu leur veut donner ; & en reprennent d'autres ensuite avec la même facilité, comme une cire qui reçoit toutes sortes d'empreintes. Ainsi n'étant jamais à elles, & ne demeurant point dans les qualitez qui lui sont propres, elles se présentent continuellement aux étrangères, selon qu'on les leur imprime.

Qua semper characteri signantium cedens, pro ejus forma atque imagine figuratur ; quam in se tamdiu retinet, donec alio rursus superimpresso signaculo reformetur ; atque ita fit ut nunquam in sua qualitate persistens, ad formam eorum qua imprimuntur, semper convertatur ac transeat.

Mais, comme on a dit, la figure la plus ordinaire de la cire qui se fond, est de la conversion des pécheurs. Que les pécheurs, dit David, s'écoulent comme la cire : *Sicut fluit cera, sic pereant pecca-*

tores. Ce qui marque leur conversion , & non leur perte. Fondez-vous , pécheur endurci , dit Augustin , fondez-vous , & que la penitence vous ramollisse. Quand je verrai les marques de vôtre douleur , quand je verrai les larmes couler de vos yeux , ne verrai-je pas une cire qui se fond , & qui en quelque sorte se refout en larmes ? *Cum te poenitet , cum te ipsum excrucias , cum etiam lachryma currunt , nonne cera tabescit , & tanquam in lachrymas currenti similis est ?* La parole de Dieu est maintenant comme un feu. Que sa chaleur vous change , vous échauffe & vous ramollisse , & vous ne vous écoulerez pas un jour de devant sa face , comme la cire s'écoule devant le feu : *Modo calor in verbo Dei est , mutare modo à calore ejus , & non desines post hac sicut cera ab igne ejus.*

Nôtre ame est comme une cire , dit saint Chrysostome. Les discours froids de mauvaises choses la rendent dure ; les discours fervens la ramollissent , & on en fait ensuite ce qu'on veut : on y imprime l'image du Roy.

CISEAUX. La parole de Dieu est d'ordinaire comparée à une épée , & à une épée , dit l'Ecriture , à deux tranchans , qui penetrent plus que le fer le plus perçant. Mais saint Paul dit qu'elle n'est pas moins semblable à des ciseaux , qu'à une épée à deux tranchans ; & il compare ces deux fers dont

les ciseaux sont composez , comme les deux tranchans de l'épée , à l'un & à l'autre Testament. Il souhaite que nous regardant comme des brebis , nous nous présentions avec un humble silence à JESUS-CHRIST , comme au souverain Pasteur ; afin que comme on ôte la laine aux brebis pour les décharger , il nous décharge de nôtre laine par les ciseaux de sa parole divine : *Christo nos tondendos in silentio humilitatis & patientia praebeamus. Forcipe verbi celestis nos accedat , quâ nos duobus Testamentis apprehensos tenet , & sarcinis secularibus quasi exuit.*

CISTERNES. L'Ecriture & les saints Peres nous exhortent à fuir le malheur de ceux qui quittent la source de la verité , & l'eau vive du saint Esprit , pour chercher dans les cisternes des opinions humaines , dont l'eau est morte & corrompue , les regles saintes & les eaux pures que nous n'y trouverons jamais.

Une cisterne aussi qui reçoit les eaux du ciel , & qui les conserve pures afin que les hommes en prennent dans leurs besoins , est la figure de la Tradition , qui tient en reserve les veritez divines comme des eaux celestes , où nous devons trouver la vie de nôtre ame dans nos besoins.

CLASSES. Les classes ne sont gueres que pour les enfans. Cependant en examinant ce qui s'y passe , on pourroit dire que comme l'Ecri-

ture renvoye le paresseux à la fourmi pour s'y instruire, nous devrions aussi considerer les classes, pour y apprendre nôtre devoir. Les Pasteurs eux-mêmes y voyent de quelle maniere ils doivent se proportionner à la capacité de chacun de leurs peuples, comme il y a différentes classes, selon la différente capacité des enfans. L'homme spirituel a ses differens âges, aussi bien que l'Homme terrestre; & vouloir traiter tout le monde indifferemment de la même sorte, n'est pas imiter la sagesse de saint Paul qui donnoit aux uns des nourritures solides, & seulement du lait aux autres qui n'étoient pas capables de plus. Pour ce qui est des Chrétiens, il faut considerer que dans les classes un enfant ne demeure pas toujours dans la même classe, mais que tout son desir, & le fruit de tout son travail pendant une année, est de monter à une classe plus avancée, se croyant deshonoré s'il ne le fait pas. Les enfans deviennent aujourd'hui nos maîtres. Ils veulent avancer, & nous ne le voulons pas. Ils rougiroient de demeurer par paresse dans une même classe; & nous ne rougissons pas de demeurer par paresse dans un même état. On se croit heureux même de ne pas reculer en arriere, comme si un enfant se contentoit, étant dans une troisième ou dans une seconde, de n'être renvoyé dans la sixième.

Cependant on en trouve plus, dit saint Bernard, qui passent d'une mauvaise vie à une bonne, que non pas qui d'une bonne passent à une encore meilleure.

CLEF. L'usage des clefs est ordinaire pour ouvrir & pour fermer. Nôtre cœur a aussi la sienne, & saint Augustin dit, que c'est la croix de Jesus-CHRIST qui l'est, qui s'ouvre l'entrée du cœur des hommes.

Saint Augustin dit souvent, qu'il y a une clef pour entrer dans la verité, & que sans cette clef elle nous demeure toujours fermée. Nous irons à sa porte, nous tournerons autour d'elle, mais nous n'y entrerons point. Cette clef est l'amour & la charité: *Non intratur in veritatem nisi per charitatem.* Sans cet amour nous ne recevons point la verité, lors qu'elle est incommode à nôtre amour propre. Nous trouvons des pretexts pour ne le pas faire. Nous nous fermons toujours la verité. L'amour est le maître de l'esprit, il en dispose comme il veut. Il a mille adresses pour nous empêcher de croire ce qu'il n'aime pas. La seule clef donc pour entrer dans la verité, est de l'aimer, & de bannir du cœur ce qui peut luy en donner de l'éloignement, puis que souvent nous ne l'aimons pas, que parce qu'elle est contraire à nos interets. Un homme vraiment détaché de tout, entrera sans peine dans les veritez les plus incommodes,

Ceci fait voir que personne ne pouvant se donner la charité, on ne peut gueres aussi de soy-même entrer véritablement dans la verité. Il faut que celui qui s'appelle la clef de David, cette clef qui ouvre sans que personne ferme, & qui ferme de même sans que personne ouvre, il faut, dis-je, qu'il nous ouvre l'entrée dans la verité, en nous en inspirant l'amour. S'il ne le fait, nous connoîtrons la verité, mais nous n'y entrerons pas. On connoitra, par exemple, les regles qui éloignent de la recherche des dignitez & des biens de l'Eglise; mais on n'entrera point dans ces veritez, parce qu'on en a moins d'amour que pour sa fortune. Si on aime à s'agrandir dans le monde, on n'aimera point les veritez qui nous en détachent. Comme la corruption de nôtre cœur nous fait aimer l'erreur, elle nous empêche d'entrer dans la verité.

GLOAQUE. Tout sert à ceux qui aiment Dieu, & tout leur est pur. Les cloaques ont paru aux Saints Peres, une image propre pour instruire les Fideles; & plus ces lieux sont sales, plus ils ont cru qu'ils feroient impression sur les esprits. C'est saint Chrysostome qui s'en sert le plus souvent: & il compare ces infames lieux à trois choses differentes.

1. A une femme prostituée; & il se plaint en gemissant, de ceux qui en quittant leur femme legitime, quittent une eau clai-

re pour courir à ces bourniers d'une puanteur insupportable.

2. A une bouche qui médit; & il dit que la bouche d'un calomniateur est aussi horrible, que le sont ces lieux sales dont nous parlons.

3. Au ventre des riches, qui se charge de viandes qui causent ensuite de grandes corruptions & dans l'ame, & dans le corps.

Qu'un pécheur aussi voye dans les cloaques, une image de son ame, & si ces saletez qui ne blessent que les sens, lui déplaisent, qu'il juge de ce qu'est son ame aux yeux de Dieu.

GLOCHES. Les Saints nous apprennent à regarder les cloches comme des trompettes spirituelles, qui doivent plus nous animer à combattre contre les démons, que les trompettes n'animent les hommes à combattre contre les hommes. S. Clim.

Les Predicateurs sont comparez à des trompettes, & le peuvent par consequent être à des cloches qui excitent ceux qui les écoutent. Qu'ils prennent garde seulement d'être, comme saint Paul dit, comme un metal qui fait du bruit & qui resonance, & d'inviter les autres à servir Dieu sans le servir eux-mêmes; comme les cloches font remuer les autres en ne sortant point de leur place.

CLOV. L'Ecriture & les Peres comparent à un clou bien enfoncé, la crainte de Dieu: *Confige clavie à timore tuo carnes*

meas. Percez ma chair de vôtre crainte comme avec des clouds. Une chair percée de cloux ne seroit guere en état d'être attaquée par la tentation des plaisirs. La crainte de Dieu doit faire le même effet en nous, & étouffer toutes les tentations qui pourroient flatter nos sens. La crainte doit être aussi vive & aussi sensible à l'ame, que des cœurs qui perceroient effectivement la chair, le feroient à nôtre corps.

Saint Gregoire dit que les reproches vifs des saints Pasteurs, sont des clouds qui sont enfonchez bien avant : *Culpas delinquentium nesciunt palpare, sed pun gere.*

L'Ecriture parle de clouds qui sont enfonchez dans les yeux ; ce qui marque que la chair, la concupiscence, l'orgueil, la volonté corrompue nous aveuglent d'une maniere si profonde, que sans un miracle de la bonté de Dieu, nous ne pouvons guerir cet aveuglement.

Saint Bernard dit que les cloux sont devenus comme autant de clefs qui nous ont ouvert le cœur de JESUS-CHRIST, & découvert son amour. *Clavus clavus factus est ; patet arcanum cordis per foramina.*

Saint Chrysostome dit, qu'un homme qui donneroit des coups de poing sur la pointe des clouds, feroit la même chose que ceux qui persecutent les justes.

Ce sont les persecuteurs qu'il faut plaindre, & non pas ceux qui sont persecutez parce qu'il n'y a qu'eux qui se blessent.

COCHER. On a déjà dit un mot des cochers en parlant des charriots. Ce qu'on peut ajouter ici est, que les cochers que nous voyons conduire les carosses, doivent nous faire souvenir que la raison éclairée de Dieu, doit de même en nous conduire le corps. Si la raison ne le retient & ne le gouverne, le corps alors est comme un carosse sans cocher. Le dérèglement du corps ne vient donc pas tant de la faute du corps, comme dit S. Chrysostome, que de l'aveuglement & de la corruption de l'esprit, qui perd son avantage, & qui ne s'acquitte point de son devoir, laissant le corps à ses passions, comme un cocher qui abandonneroit le carosse à ses Chevaux.

L'adresse & la sagesse d'un bon cocher nous marque aussi, selon les Peres, la discretion qui selon eux, doit regler & conduire toutes les vertus, *Omnium auriga virtutum.*

Les cochers qui s'entresecourent lors qu'ils sont dans un bournier, sont une image de la charité mutuelle entre tous les Chrétiens, & particulierement envers les pecheurs, qui sont comme dans le bournier du peché. Quand ils n'imploreroient pas nôtre secours, nous ne devrions pas laisser de le leur donner,

comme on secoure en cet état-là des gens mêmes qu'on ne connoît pas.

Un bon cocher qui conduit son carosse, est aussi la figure d'un bon Prince qui conduit bien son état. On doit dire la même chose d'un Evêque dans son Diocèse d'un Curé dans sa Cure, d'un Supérieur dans une Communauté, où tout dépend du cocher, qui fait encore mieux voir son habilité avec des sujets fâcheux & difficiles, comme un cocher fait encore mieux voir son adresse avec des Chevaux difficiles & vicieux.

COCTION, Digestion. Tout le monde sçait de quelle importance il est pour la santé, que la coction des viandes se fasse bien dans l'estomac. Il en est ainsi de l'ame, & après avoir reçu les instructions saintes, comme une nourriture solide, il faut avoir soin de les digérer & de les faire passer dans les mœurs, comme un bon temperament fait passer la nourriture du corps dans tous ses membres.

Cassien dit qu'il y en a qui retiennent en eux-mêmes leur colere sans la pouvoir digérer qu'à force de tems. Les personnes sages & spirituelles la rejettent tout d'un coup, comme un poison qui les perdrait. La force de leur vertu fait qu'ils y résistent dès qu'ils en sentent les premières atteintes; mais les autres comme plus foibles, ont besoin de

temps pour en faire comme la digestion. Il n'y a que le temps qui puisse les adoucir. *Proferre palam non audent, aut non possunt, in suam perniciem virus iracundia retorquentes concoquunt in cordetaciti, ac silentes in semet ipsis consumunt amaritudinem tristitia, non virtute animi protinus expellentes, sed digerentes processu dierum. & utcumque pro tempore mitigantes.*

COEVR. La charité est dans l'homme intérieur, ce que le cœur est dans l'homme extérieur. Son mouvement & son action doit être continuë; ou la mort suivra bien-tôt. Ainsi nôtre amour envers Dieu doit être toujours agissant, toujours dans le mouvement. La chaleur du cœur s'étend jusqu'aux ongles & jusqu'aux cheveux. De même la chaleur de nôtre charité doit s'étendre jusqu'aux moindres œuvres, qui s'en doivent ressentir. Tous les membres défendent le cœur qui est au milieu du corps: On nous avertit aussi d'appliquer tout nôtre soin à la garde de ce cœur intérieur, parce que de luy dépend la vie. *Omni custodia serva cor tuum &c.*

Le cœur de Dieu, dit saint Augustin, c'est la sagesse dans les livres saints.

On parle d'un cœur de chair dans les Ecritures, & on nous exhorte d'en avoir non la sensualité, mais la flexibilité & la sensibilité.

On parle aussi d'un cœur nouveau ; ce qui exprime en un seul mot tout le secret de la conversion solide d'un pecheur qui consiste à renoncer à ses anciennes affections pour le monde , & à en concevoir d'autres toutes nouvelles pour Dieu.

COFFRE. On souhaite d'avoir un coffre fort pour y garder son argent en seureté. Saint Bernard dit que de même nous devrions avoir en nous mêmes un coffre fort pour y conserver nôtre trésor. *Habete securi res vestras interioris arca vestra, interioris thesauri vestri, quas vobis nec fur, nec lairo, nec vicinus malus & potens possit auferre.* Le coffre fort du Chrétien c'est son cœur même, c'est sa foy, dit saint Augustin. Si ce coffre est foible ou mal fermé, rien n'y sera bien seurement. Malheureux, dit ce Pere, vous vous applaudissez de ce que le coffre où est vôtre argent, est bien seur : voyez vôtre cœur. *Arcam implesti, multum aurum est : sed arcam cordis tui discute.*

Coffres du Roy, son Epargne, son Domaine. Le premier argent que l'on donne, est toujours celui que l'on doit aux coffres du Roi. Saint Augustin dit, que de même nous devons d'abord separer pour JESUS-CHRIST une partie de nôtre bien, comme luy en estant redevables.

COGNÉE. La cognée dont on abbat les arbres, nous doit faire souvenir de ce que l'Evangile

dit, que la cognée est déjà à la racine de l'arbre. Rien, dit saint Chrysostome, ne doit plus étonner que cette expression effrayante. Car ce n'est plus d'une faux qui vole que l'on nous menace, comme faisoient les Prophetes, ny de la démolition d'une vigne foulée aux pieds ; mais d'une hache tranchante toute prête à donner le coup. Pour prevenir ce coup, nous devons nous mêmes mettre la cognée à la racine de l'arbre, c'est à dire, à la racine de nos pechez, que nous devons retrancher entièrement, en détruisant toutes nos mauvaises habitudes, & en déracinant nos mauvais desirs.

Les cognées qui abattent les arbres, peuvent s'entendre aussi de ces personnes que l'on appelle les fleaux du genre humain, qui coupent & qui tranchent à droite & à gauche, sans que rien leur résiste, & qui se glorifient de cette malheureuse puissance. Mais Isaïe humilie ces personnes, lors qu'il leur demande, si la cognée se glorifie contre celui qui s'en sert pour couper : *Numquid gloriabitur securis contra eum qui secat in ea ? Sic qui contra Dominum elevatur.* La cognée ne fait rien par elle-même. C'est la main qui la leve qui fait tout. C'est ainsi qu'il faut juger des hommes, & du mal qu'ils font. Ce qui doit s'entendre, non de la malice du cœur, mais des effets extérieurs qu'elle

le produit. Cette verité nous rapproche nôtre peu de foy. Car si nous estions persuadez que Dieu regle tout, que rien n'échape à sa Providence, qu'il exerce dans tout ce qui nous arrive, ou sa misericorde, ou sa justice; que les creatures n'ont que le pouvoir qu'il leur donne, qu'elles ne sont que les instrumens, les ministres & les executrices de ses ordres, comme une cognée dans la main de celui qui en coupe; nous verrions combien il est juste d'obéir à cette volonté qui est toujours sainte & juste, quoy que les effets nous en soient quelquefois impenetrables, durs & pénibles.

Saint Gregoire prenant le morde cognée d'une autre sorte, dit que les cognées qui abbattent de grands arbres, marquent les grands dons de science, de zele & de force, qu'ont les Pasteurs pour reprendre, instruire, convertir & abbattre les pecheurs.

COIFFES. Les coiffes des femmes, comme les voiles des Religieuses, doivent les avertir de leur innocence, de leur simplicité, & de la modestie qu'elles doivent toujours garder. Dans quelque immodestie de coiffures que les femmes peu chrétiennes se laissent aller, elles n'oseroient paroître sans coiffe dans le public: & cette coiffe seule doit les avertir de leur devoir, & leur reprocher leur vanité: *Innocentiam, simplicitatem, & modestiam ipso*

velamino custodire admoneatur. Cassien.

COLLINES. Dans l'Ecriture, les montagnes figurent les grands justes, & ceux qui sont parfaits, comme les Apôtres; & les collines marquent les moins parfaits, comme étant en quelque sorte, les enfans de ceux qui sont appelez montagnes: ainsi les collines sont ceux qui sont moins élevez en vertu, mais qui par humilité tâchent d'imiter l'éminente pieté de ceux qui sont figurez par les montagnes; & que Dieu élève toujours neanmoins à proportion qu'elles s'humilient. Saints Evêques qui ont succédé aux Apôtres.

COLLIER de perles. Ces ornemens dont les femmes font tant d'estime, sont la figure des vertus qui paroissent avec éclat au dehors, dans tout le commerce que l'on a avec les hommes.

Dieu veut aussi que ses commandemens nous soient comme un collier, que nous tenions toujours autour de nôtre cou. Tenez, dit-il, mes preceptes liez sans cesse à vôtre cœur; attachez-les autour de vôtre cou.

COLOMBE. La colombe est la figure du saint Esprit, qui a paru visiblement sous cette forme. La colombe est simple, innocente, & n'a point de fiel même dans le corps. Elle est paisible; & portant un rameau d'olive dans son bec à l'arche, elle annonça la paix à la terre. Une des plus

grandes marques que le saint Esprit est dans une ame, est la chasteté & la douceur. La paix intérieure exempte de toute colere; excepté contre ceux qui veulent ravir nos petits, c'est à dire nos vertus & nos bonnes actions. Alors la colere est bonne: C'est pour cela que Dieu l'a donnée. *Natura Spiritus sancti declarata est per animal simplicitatis & innocentia, quod etiam corporaliter ipso felle careat columba. Spiritus sanctus super emundata & benedicta corpora libens à Patre descendit. Post baptismum mundi pacem celestis iræ praco columba terris annuntiavit.* Ceux qui vendoient les colombes dans le temple, marquoient ceux qui trafiquent honteusement des graces du saint Esprit & de ses dons, qu'il faut donner gratuitement comme on les a reçus gratuitement.

Les saints Peres ont regardé aussi la colombe comme la figure de l'Eglise, *Vna est columba mea.* Cette colombe, selon l'expression de David, est argentée, c'est à dire, dit saint Augustin, elle est instruite de la parole de Dieu.

La colombe est aussi la figure des ames justes, qui ne s'arrêtent point sur la terre, parce qu'elles n'y ont point le cœur.

On remarque deux choses dans la colombe, son gémissement, & son vol. Son gémissement nous est d'une grande instruction: *Vox columba gemitunda.* Il nous aver-

tit que si nous ne gémissons comme la colombe, nous sommes en danger d'être du nombre des corbeaux. Si l'on se trouve heureux en ce monde, si l'on ne s'y croit pas misérable, on a sujet de craindre qu'étant comme citoyen de ce monde, & ne s'y regardant pas comme étranger, on ne devienne aussi étranger, à l'égard du ciel, & qu'on n'en soit point citoyen. *Qui non gemit peregrinus, non gaudebit civis; quia desiderium in illo non est.* Ainsi ne point désirer Dieu & ne point soupirer vers luy, c'est une très fâcheuse disposition. Pour gémir, il faut se trouver mal ou l'on est, & désirer d'être mieux. Ce gémissement de la colombe, doit aussi nous avertir de gémir pour nos péchez & pour ceux des autres.

L'aisle de la colombe est remarquable. Qui me donnera les aisles de la colombe, dit David. Ces aisles sont le double amour; celui de Dieu, & celui du prochain. On désire ces aisles afin, d'habiter dans le ciel par l'ardeur de ses desirs. On les désire pour s'éloigner de plus en plus du commerce des hommes, sans perdre néanmoins la charité & l'union du cœur avec eux, puis qu'autrement on auroit des aisles non de colombe mais de corbeau: On doit enfin désirer ces aisles, pour s'éloigner de tout le tumulte & des embarras de la terre, & passer sa vie né-

tant appliqué qu'à Dieu. Saint Gregoire dit que la colombe frappe de l'aile, ce qui marque la force du bon exemple que nous devons avoir soin de donner à nos freres. Un vray Chrétien, comme une colombe, me donne un coup d'aile, dit-il, lors que sa vie sainte m'excite au bien; & je frappe de l'aile mon frere, si je luy fais voir en moy quelque bonne œuvre qu'il doit imiter. *Alà suâ me percussit, qui exemplo sanctisatis propria me ad melius accendit; & alà meâ vicinum ferio, si opus bonum quod imitetur, ostendo.*

La colombe aussi, selon l'Ecriture, & les Saints Peres, marque une simplicité sans prudence. Une colombe seduite, selon l'expression des Prophetes, une colombe stupide, est la figure d'une mauvaise simplicité, d'une ame qui se flatte d'une simplicité imaginaire lors qu'elle demeure en paix dans une voye égarée & tenebreuse & qu'elle se contente dans le mal qu'elle fait, de dire qu'elle n'a pas mauvaise intention. Il y a bien de ces colombes seduites.

Saint Jean Climaque dit, que les colombes ont de la vermine, & que cela figure les defauts & les foiblesses dont les ames les plus pures & les plus innocentes, doivent toujours se défier.

COLOMNE. Ce que sont les colonnes dans un édifice, les Saints le sont dans l'Eglise. Dieu

les affermit par sa force toute puissante, & ensuite ils sont le soutien des autres. *Ego confirmavi columnas ejus.* C'est l'ordre que Dieu a établi dans son Eglise, où il pose d'abord les Saints, sur lesquels s'élève toute la structure de son édifice spirituel, *Super quos crescens universa spiritalis fabrica structura surgit.* C'est ce que Jesus-CHRIST ressuscité dit luy-même de quelque personne: Je le rendrai une colonne dans le temple de mon Dieu. *Faciam illum columnam in templo Dei mei.* Et ces colonnes neanmoins, dit le même saint Gregoire, ne laissent pas quelques bien affermies qu'elles soient, de trembler toujours devant Dieu dans la veuë de sa grandeur & de leur bassesse. *Columna contremiscunt. Conspiciendo Deum in ipsa sua contemplatione contremiscunt.*

Saint Chrysostome dit, que ceux qui osent attaquer Dieu par blasphèmes, ou les Saints par leurs calomnies & leurs persecutions, sont semblables à ceux qui frapperoient une colonne. Il n'y a que ceux qui la frappent qui se blessent & qui se meurtrissent; la colonne demeure toujours immobile.

L'Ecriture parle souvent d'une colonne de nuée, qui couvroit autrefois visiblement le peuple de Dieu pendant le chaud du jour; ce qui marquoit la grace qui nous empêche d'être con-

sumez par l'ardeur interieure de la concupiscence.

Elle parle aussi d'une colonne de feu pendant la nuit, qui éclaireroit le même peuple ; ce qui marque la grace par laquelle Dieu empêche que l'ame ne s'égaré dans les tenebres, & ne se refroidisse dans l'adversité.

COMBAT. Toute la vie du Chrétien est comme un jour de combat. Ainsi à l'imitation des soldats dans ces rencontres, nous devons veiller sur nous ; considerer à droit & à gauche, & avoir toujours les yeux ouverts, de peur de nous laisser blesser nous mêmes en blessant les autres par quelque scandale. Il faut voir tout, craindre tout, & se défier de tout.

COMEDIE. Les hommes sont infatuez des comedies & des spectacles, eux, dit saint Augustin, qui devroient estre occupez à se considerer eux-mêmes, non pour se plaire & pour s'applaudir en se voyant, mais se déplaire à eux-mêmes, en ne voyant rien dans eux qu'ils ne doivent desapprouver & condamner. Ils ne considerent pas, dit saint Chrysostome, que tout ce qu'ils font en vivant d'une vie si mondaine & si relâchée, est une comedie qu'ils representent eux-mêmes, & dont ils sont malheureusement les Acteurs pour divertir leurs ennemis.

Le même Pere ajoute ailleurs, que c'est le démon qui a fait luy-mê-

me un art de ces divertissemens, pour relâcher toute la vigueur des Chrétiens, afin que luy-même se divertisse de leurs relâchemens, comme d'un spectacle qui luy est tres agreable. Il fait dresser des theâtres ; il exerce & forme luy-même les comediens, il leur inspire tout ce qu'il faut avoir pour plaire au monde. Il s'en sert ensuite pour infecter toute une ville. Saint Paul deffend les paroles de divertissement ; & le démon nous persuade au contraire de les aimer, & de passer à cela une partie de nôtre vie.

Mais le même Pere parle d'une autre comedie, & d'une autre sorte de comediens, qui ne sont pas moins criminels, ny moins à plaindre, c'est-à-dire des hypocrites, dont il déplore la passion qu'ils ont pour être estimez dans le monde. Que s'ils peuvent tromper les hommes, & s'attirer leurs louanges, ils doivent se souvenir, dit saint Chrysostome, qu'un comédien n'est estimé sur un théâtre que pendant qu'il joue son personnage ; encore même tous ne l'estiment pas. On sçait ce qu'il est en effet. Mais lors que la comedie sera jouée, on reconnoitra visiblement ce qu'il est. Il en sera ainsi des hypocrites. Ils se déguisent, & contrefont un personnage d'honnête homme. Mais les sages reconnoissent à sonil dès maintenant ce qu'ils sont ; & tous les hom.

hommes un jour reconnoîtront au jugement, à la confusion de ces ames déguisées, ce qu'elles affectoient vainement de paroître, & ce qu'elles étoient dans la vérité.

COMMERCE. Tout ce qui se fait dans le monde n'est qu'un commerce perpetuel, où tout entre, les paroles, les louanges, les services. On y accorde tout sur le prix de ce qu'on desire, ou que l'on craint. On n'y donne rien pour rien. Toutes les civilitez que l'on nous y rend, nous engagent dans des servitudes fâcheuses. Si le monde rend des civilitez, il en exige. Ce commerce a pour juge l'amour propre; & ce juge oblige à une égalité reciproque de devoirs, & il autorise les plaintes que l'on fait contre les personnes qui y manquent. Mais ce commerce est bas & honteux. C'est un commerce de bouë pour de la bouë, de fumier pour du fumier, de bagatelles pour des bagatelles. Ce que l'on y donne n'est rien, non plus que ce que l'on reçoit. On y donne tout pour un rien, une éternité de biens pour d'autres biens les plus vils du monde. Les bons Chrétiens au contraire ont un autre commerce. Ils ne donnent rien, & ils gagnent tout. Ils donnent des choses basses qu'ils n'aiment point & ne doivent point aimer, pour acquérir tout ce qu'ils peuvent désirer.

COMMUNAUTÉ de biens. On

n'entend parler d'autre chose dans le monde, & la premiere condition du mariage est la communauté de biens entre le mari & la femme. C'est une figure vivante du mariage que les ames contractent avec JESUS-CHRIST. Elles ne sauroient être ses épouses, si elles ne sont en communauté de bien & de maux avec luy, & si elles ne peuvent être pauvres comme luy.

CONCEPTION. L'Ecriture dit des méchans, que leur ame conçoit des maux lors qu'elle s'occupe de la pensée de les commettre, & qu'elle enfante ces maux qu'elle avoit conçus, lors qu'elle produit au dehors le mal qu'elle avoit pensé. *Sicut proles in utero, sic cogitatio in mente concipitur.* Ce qui peut se dire autant du bien que du mal.

CONCERTS V. *Chœur de musique.* Le concert de voix, est une image de l'union des cœurs. L'harmonie des sons & des voix qui plaît tant aux hommes, blesse Dieu au contraire lors qu'elle est jointe au dérèglement de l'ame. L'Ecriture parle du concert des cieux, *Calorum concentus*, qui est, selon saint Gregoire, ou l'union des predicateurs à prêcher la même vérité, ou l'union des Anges à louer Dieu unanimement. *Concordes Angelorum hymni.* Heureux ceux qui peuvent entendre ce concert par les oreilles de la foy, & qui se joignent eux-mêmes à

ce concert comme l'Eglise y exhor-
te ses enfans dans la celebra-
tion des mysteres. Mais Dieu ca-
che ce concert aux méchans ; &
cette harmonie qui n'a & n'aura
jamais de fin , ne trouve dans eux
que des oreilles sourdes ou en-
dormies. *Qui cum reprobis ab-*
sconduntur, iusto Dei iudicio
concentum calorum dormire facit.

CONCOURS du monde. Le con-
cours du monde pour courir en-
semble à quelque lieu, ou à quel-
que feste de devotion, ou à quel-
que chose d'extraordinaire dans
l'Eglise ou dans le monde, nous
est d'une grande instruction.
Nous voyons dans ces assem-
blées que chacun est comme en
feu, & que tous ensemble font
comme une grande flamme. C'est
l'image de ce que nous devrions
faire pour le ciel. Nous devrions
tous nous animer les uns les
autres, & nous empresser mu-
tuellement de quitter tout pour
aller avec joie & avec amour à
cette sainte patrie. *Letatus sum*
in his quæ dicta sunt mihi, &c.

CONDESCENDANCE. Les con-
descendances que nous voyons
tous les jours devant nos yeux,
ou d'un medecin à l'égard de
son malade, ou d'un maître à l'é-
gard de son disciple, ou d'un pe-
re à l'égard de son enfant, ou
d'un ami à l'égard de son ami,
font, selon saint Chrysostome,
l'image de la condescendance
que Dieu a pour nous, & de celle
que les Pasteurs doivent avoir
pour les ames.

CONDVITE des hommes. Tou-
te la conduite des hommes, &
toutes leurs manieres que nous
voyons, dont nous pouvons
être témoins dans les rencon-
tres sans que nous y apportions
aucune curiosité de nôtre part,
peuvent donner lieu à ceux qui
ont la presence de Dieu dans
eux, d'y faire beaucoup de re-
flexions utiles, selon le senti-
ment des saints Peres ; & c'est
même à quoy l'on a tâché que
ce petit ouvrage pût servir. Car
on peut dire que c'est un grand
livre que Dieu nous ouvre de
toutes parts, un livre vivant,
écrit en gros caracteres, qui
nous instruit plus que tous les
livres ensemble. Les méchans li-
vres ne peuvent nous faire que
du mal ; & les bons ne sont sou-
vent qu'un bien fort foible, par-
ce que ce n'est qu'une instruction
morte : mais icy c'est une instru-
ction animée, où le bien qu'on
voit touche vivement, & où le
mal même devient un bien pour
ceux qui le considerent avec un
œil de pieté, puisque rien ne
donne plus d'aversion du mal,
que lors qu'on le voit commet-
tre aux autres. Il faut seulement
éviter la curiosité en ce point, &
ne prendre de part à la lecture
de ce grand livre, que celle que
nôtre engagement nous oblige
d'y prendre.

CONFESSIONNAL. Les confes-
sionnaux que nous voyons dans
les Eglises, sont comme des tri-

bunaux & des trônes, qui doivent nous représenter ceux qui un jour enironneront le trône élevé de JESUS-CHRIST, lors qu'il viendra juger le monde. Ces tribunaux maintenant sont plus des tribunaux de graces que de justice : Les autres le seront plus de justice que de graces. Les criminels sont courbez au pied de ceux-ci, comme ils le seront au pied des autres : mais ils s'en retournent absous de ceux-ci : & ceux au contraire qui en auront mesuré s'en retourneront des autres tous convaincus de leurs crimes, sans esperance de pardon.

CONFISCATION. Les confiscations sont une chose fort connue, mais sur laquelle nous ne faisons pas assez de reflexion pour nous y retrouver nous-mêmes, & y voir nôtre misere. Un pere étant tombé dans une faute considerable, il en est puni, & tous ses biens sont confisquez, sans que ses enfans quoy qu'innocens, en puissent jouir. Depuis ce malheur ils tombent dans une pauvreté si extreme, que manquant de tout, à peine savent-ils même ce qu'ils auroient possédé sans la faute de leur pere; ou s'ils le savent, ce n'est que pour en augmenter encore plus leur douleur. Voila ce que la faute d'Adam nous a attiré. Dieu luy a enlevé tous ses biens, & nous sommes dans la misere, sans pouvoir même presque

comprendre les biens infinis dont nous aurions eu la jouissance sans cette faute. *Quemadmodum inter homines patri aufertur peccanti fundum, quo & innoxii filii carent.*

CONJECTURES. On se plaît ordinairement à raisonner, & à tirer des conjectures. Il n'y a rien où paroisse davantage la malignité de l'homme, qui est toujours prompt à juger en mal & retenu à juger en bien. C'est-là proprement l'esprit du monde. Les plus legeres conjectures luy suffisent pour condamner les gens, & les plus fortes preuves ne luy suffisent pas pour en juger favorablement. On doit se souvenir que la charité fait tout le contraire. Pour condamner quelqu'un ou renoncer à l'estime qu'on fait de luy, elle demande des preuves claires & decisives. Elle ne se contente jamais de conjectures incertaines, lors qu'elle a à condamner quelque action. Elle conserve toujours l'affection & l'estime tant qu'elle n'a pas d'évidence, & la moindre preuve au contraire luy suffit pour croire le bien. C'est la difference des Chrétiens d'avec les gens du monde. Un cœur charitable profite de tout; un cœur malin & envieux trouve sa ruine en tout. C'est un des plus grands principes de la vie.

CONSEILLER. Les Conseillers dont les Parlemens sont composés, doivent nous faire souvenir

d'autres Conseillers, qui sont les Evêques & leurs assemblées, dont il est dit, que, Où est une multitude de graves Conseillers, là est le salut. Les Pasteurs sages & les Directeurs fideles, ont aussi ce nom dans l'Ecriture. Tout ce que l'on doit craindre, est ce qu'elle nous dit, Que Dieu quelquefois les laisse dans l'aveuglement; & cet aveuglement consiste, selon saint Gregoire, en ce qu'ils ne voyent pas le mal que font ceux qui sont soumis à leur conduite, ni le mal qu'ils font eux-mêmes, en ne se tenant pas fermes à la loi de JESUS-CHRIST, comme les Conseillers se doivent tenir fermes à leurs loix, pour bien juger, sans avoir aucun égard aux personnes. On altere ces loix de l'Evangile si saintes & si anciennes, pour y en substituer d'autres plus nouvelles: & on sait ce qui arriva au Roy Roboam, fils du plus sage Prince du monde, pour n'avoir pas suivi les sages & les anciens Conseillers de Salomon son pere, en desirant l'avis d'autres Conseillers plus jeunes, qui favorisoient ses passions.

CONSOLER. Une partie de la vie se passe à consoler les affligés, & à faire des complimens à ceux qui souffrent. Sur quoy les Peres remarquent, que quand un homme en veut consoler un autre, il rémoigne d'abord être aussi touché que luy. Ils disent que de même, si on veut s'appliquer à l'E-

criture, on trouvera que le saint Esprit, pour nous consoler, l'a fait parler le même langage que nous, afin que nous recevions mieux ensuite les consolations qu'elle nous donne. Seigneur, dit-elle, jusqu'à quand les pecheurs insultent-ils de la sorte?

CONTAGION, Peste. On fremit en entendant seulement ce mot, & on ne fremit pas en pensant à la contagion du monde, qui ne tuë pas moins les ames, que cette autre tuë les corps. V. le titre *Peste*.

Saint Augustin dit encore, que la contagion marque une doctrine corrompue, qui se communique d'esprit en esprit, comme la contagion se répand de corps en corps, & qui fait perir ceux qui l'embrassent.

CONTRARIETE'. Quand nous voyons des contrarietez dans nos amis, ou dans les humeurs des personnes qui nous environnent, ou dans les mariages; bien loin de nous en affliger, nous devons les regarder comme une matiere d'exercice & de merite, & rehausser en même temps nôtre esprit vers la souveraine sagesse de Dieu, qui dispose ainsi les choses. Car ce sont les contrarietez qui font toute la beauté du monde. Il y a un monde de bons anges, & un monde de mauvais anges. Il y a sur la terre un monde de bons, & un monde de méchans. Il y a de la con-

trariété même dans chaque homme. Un Chrétien par la vie de la Grace est semblable aux Anges , & par la vie animale il est semblable aux bêtes. Son ame dans sa partie supérieure , est un ciel où Dieu habite , & dans l'inférieure , c'est un enfer par la concupiscence. L'éternité, le temps, la lumière & les ténèbres, le bien & le mal , la force & la faiblesse, la tristesse & la joie , la guerre & la paix , la vie & la mort sont en luy. Il n'y a presque point d'homme dont les pensées , les paroles & les actions s'accordent parfaitement : Ce ne sont que contrariétés en eux. Ils vivent selon certaines veuës , & ils parlent selon d'autres. Leurs pensées se combattent , elles n'ont aucune uniformité , ny aucune suite. Tout est inégal en eux , tout se dément , rien ne s'entretient , rien ne tend au même but ; ou s'ils ont un but , ce n'en est qu'un de caprice & de passion , & non de lumière & de raison. On ne voit presque personne qui vive & qui parle toujours conformément à des principes solides , sans se démentir en aucune chose , & sans que la coutume , ny l'exemple des autres , fasse aucune impression sur luy.

CONTREPOIDS. Nous avons besoin comme de deux contrepoids pour nous soutenir en cette vie , entre les deux précipices qui nous environnent , qui sont la présomption & le desespoir. La

crainte est le contrepoids contre la présomption ; l'espérance est le contrepoids contre le desespoir. Ces deux contrepoids ont à l'égard de tous les hommes , des fondemens solides. Il suffit pour espérer , que nous sachions que la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que tous les crimes des hommes , que sa puissance est plus grande que nôtre faiblesse , & qu'il est prêt de recevoir en sa grace tous ceux qui auront recours à luy avec un cœur contrit & humilié. Mais il suffit aussi pour craindre , que le fond de nôtre cœur nous soit inconnu , & que nous ne soyons pas assurés si nous sommes dignes d'amour ou de haine ; que nous sachions que la persévérance dans la grace , est un don particulier que Dieu ne doit à personne , & que par un ordre secret de sa providence , il mêle parmi ceux mêmes qu'il rend justes , des personnes qui ne le sont que pour un temps , & qui viennent enfin à déchoir de la justification ; qu'il n'y a point d'état & de degré de justice dont on ne puisse tomber , & que les hommes abandonnez à eux-mêmes , sont capables de toutes sortes de crimes.

CONTREPOISON. Le contrepoids n'est pas moins nécessaire dans les ames que dans les corps , afin d'accomplir la parole de l'Evangile : Que si l'on a beu quelque chose de mortel , il ne nous nuira point : *Si mortiferum quid bibe-*

rint, non eis nocebit. Ce contre-poison est la Grace, qui efface en nous toutes les impressions du monde. Prenons cet antidote, dit saint Bernard, & qu'il nous fasse heureusement revomir tout ce que nous avons en nous de l'esprit du monde. *Sumpto antidoto evomant illud, & stomachum purgent.* Ce Saint applique encore ceci aux personnes éclairées, qui éclaircissent & dissipent les heresies, & font rejeter par le breuvage de la verité, toutes les erreurs qu'on avoit succées.

CONVALESCENCE. L'état de la convalescence est la vraie figure de l'état de cette vie. Dieu à la verité nous a tirez de la mort par le baptême, & ensuite par la penitence : Mais la grace de l'un & l'autre Sacrement nous laisse encore foibles & languissans. Celui qui neglige cette foiblesse qui reste, & qui ne travaille pas à se fortifier, retombe bien-tôt dans la mort. Cette maladie qui reste est la concupiscence, c'est à dire une pente violente vers les creatures, qu'il faut détruire ou diminuer par la separation ou la privation, qui en est le principal remede, parce qu'elle en affoiblit les idées. On ne guerit point autrement. Celui qui aime le salut, doit se separer du plaisir s'il veut veritablement la guerison de son ame.

CONVOY. Les convois où l'on accompagne les morts pour les enterrer avec ceremonie, paroissent

soient à Saint Augustin, une des plus grandes preuves de la stupidité & de l'insensibilité des hommes. Les hommes meurent tous les jours, & ceux qui vivent meurent en terre ceux qui sont morts; ils font leurs funerailles, & ils ne laissent pas de se promettre encore la vie. Personne d'eux ne dit alors : Il faut que je pense tout de bon à me corriger, de peur que je ne sois demain comme celui que je viens de conduire en terre. Cela ne fait-il pas voir, qu'une grande partie de ceux qui vont à ces convois, & qui paroissent vivans aux yeux des hommes, sont aussi veritablement morts dans l'ame que ces autres le sont dans le corps, & souvent plus; puis que plusieurs de ceux qu'ils conduisent en terre, quoy que morts devant les hommes, sont néanmoins vivans devant Dieu, qui ne juge des choses que selon ce qu'elles sont en elles mêmes? Ceci est incroyable aux infideles : mais ceux qui ont les yeux de la foy en sont pleinement convaincus. *Quotidie moriuntur homines, & qui vivunt deducunt illos, exequias celebrant & vitam sibi promittunt. Nemo dicit: Corrigan me, ne cras hoc sim quod iste quem deduxi.*

On peut dire aussi, que tout le cours des siecles n'est que comme un grand convoi. Le démon tué une infinité d'ames. L'Eglise les accompagne en pleurant, comme on accompagnoit autrefois

cette veuve de Naïm qui suivoit son fils unique qu'on portoit en terre.

CONVULSION. Les convulsions des corps figurent les convulsions des âmes que l'agitation & la crainte cause dans celles qui se veulent convertir ; & Dieu veut faire voir par elles combien il est dangereux de s'éloigner de luy , puis qu'il y a tant de peines à souffrir dans le retour.

COQ. Le coq est selon les Saints Peres , & particulièrement selon saint Gregoire , une figure excellente des Predicateurs. Le coq chante , & il chante pendant la nuit. Ce qui fait dire à Job : *Quis le dit gallo intelligentiam ?* Qui a fait comprendre au coq le temps de la nuit , auquel il doit commencer son chant ? Qui luy a donné cet instinct de veiller pendant que toute la nature dort ? Qui luy donne cette voix forte pour tirer les hommes de leur sommeil ? Il faut donc à son imitation , dit saint Gregoire , que les Predicateurs comprennent quelles sont les tenebres où sont la plupart des hommes , & qu'en suite ils chantent. Ils doivent connoître à fond l'état des âmes , crier haut , afin que leurs tenebres commencent à se dissiper par un commencement de conversion , & ensuite continuer de l'achever par leur predication. Ils doivent plus particulièrement pendant les tenebres de cette vie , annoncer le matin , qui vien-

dra bien-tôt : *Inter tenebras vite presentis student venturam lucem, & verum mane predicando, quasi cantando nuntiare.* Mais le même Pape remarque que le coq avant que de chanter , bat des aîles , & qu'il se frappe ses côtes ; ce qui marque que les Predicateurs doivent commencer les premiers à faire ce qu'ils disent aux autres : & se servir contre eux-mêmes de leurs aîles , pour ainsi dire , & de leurs bras , avant que de se servir de leur voix : *Prius in sanctis actionibus se exercent, ne in seipsis torpentes opere, alios excitent voce.*

Un coq qu'on emporte dans un panier , est , selon Isâie , la figure , ou d'un Prince qui s'élevoit avec trop de fierté , ou d'un Pasteur indigne de son ministère , que Dieu humilie & punit ensuite.

CORBEAU. Les corbeaux par leur noirceur & par leurs inclinations , figurent des âmes noircies de crimes , qui étant devenues toutes charnelles , n'aiment que la corruption & la puanteur , & font leurs delices de ce qui les tue ; qui ne se repaissent que de pourriture & de charognes.

La colombe comme figure des innocens , est opposée au corbeau. Les petits des corbeaux , dont l'Ecriture parle , c'est nous mêmes. Reconnoissons que nos peres ont été des corbeaux , puis qu'ils étoient idolâtres. Leurs petits par la miséricorde de Dieu ne le sont plus ; ils ont quitté leurs peres ,

ils ont renoncé à leurs impietez, & invoquent le vrai Dieu : *Pullis corvorum invocantibus eum*. Ne redevenons point corbeaux, non par l'égarement dans la foy, mais par le déreglement dans les mœurs.

CORDE. Les cordes dans l'Ecriture, sont prises pour la figure des pechez. Ceux qui perséverent dans le desordre, ajoutent sans cesse peché sur péché, comme on ajoûte fil à fil à une corde. On peche aujourd'huy, on pechera encore demain. On a commis un adultere; on veut, comme David, faire un homicide pour le cacher: On fait faire au péché mille plis & replis pour lier de plus en plus l'ame : *Funis addendo torquesur ut crescat. Peccatum cum defenditur, multiplicatur*, dit saint Gregoire. C'est pourquoy l'Ecriture dit : Malheur à ceux qui traînent leurs pechez comme une longue corde : *Va qui trahitis iniquitatem in funiculis vanitatis*. Ces fils dont on fait une corde, ne sont pastirez droit, mais tortillez & tournez en rond. Ainsi des actions tortueuses, pour ainsi dire, & qui n'ont aucune droiture, étant ajoutées à d'autres semblables, composent une longue corde. Le pecheur ne pense point à ce qu'il avoit mal tissé : il l'augmente toujours, & l'étend de plus en plus, & ne voit pas ce qui le doit suivre, comme ceux qui font des cordes, ne voyent pas ce qui est derriere eux. Liez-

luy les mains, dit JESUS-CHRIST d'un mauvais serviteur, c'est-à-dire, Liez-le de la corde que lui-mêmes s'est filée. C'est pour marquer cette verité, que le Sauveur fit autrefois un fouët de cordes, pour nous montrer que c'est par nos pechez mêmes qu'il nous châtie. Aussi les cordes autour des reins, dans le langage de l'Ecriture, marquent le péché : & ceux qui par une humilité édifiante, usent de ceintures, doivent s'humilier devant Dieu comme des coupables qui se châtient volontairement, & qui sont voir au dehors ce qu'ils se reconnoissent au dedans, selon cette expression de saint Gregoire sur cette parde de l'Ecriture : *Per funem intellige peccatum*. Et Dieu en mettant par punition une corde autour des reins, selon qu'il en menace quelques personnes, veut marquer par là combien sont coupables au dedans ceux qu'il chastie ainsi en public. *Quàm sint intus detestabiles etiam in publico ostendit*.

On se sert aussi de cordes pour lier ses ennemis. C'est ainsi que nous devons nous efforcer de lier le demon & les passions dans nous dit saint Jean Climaque. Mais comme il ajoûte, c'est prétendre vou'oir lier nos ennemis avec de cordes de jones, que de prétendre les arrêter par nos seuls travaux. C'est en invoquant humblement Dieu, qu'on leur peut mettre les chaînes au cou.

CORDES d'un Lut. Les cordes

d'un Lut, ou d'autres instrumens de musique, sont la figure de la mortification de la chair, dit saint Augustin. Plus elles sont tendues & bandées, plus le son en est éclatant. Mais saint Gregoire considerant cette figure avec sa sagesse ordinaire, y fait une reflexion importante. Ces cordes, dit-il, sont seichées, afin de rendre plus de son. *Siccatur corda, ut congruum sonum reddat. Per afflictionem carnis tenditur.* Et c'est par les mortifications qu'un pecheur qui veut se convertir, doit éteindre ces cordes. Si on ne le fait pas assez, elles ne rendent qu'un son desagréable, qui n'est propre qu'à troubler toute l'harmonie. C'est la figure d'un corps trop delicat, qui n'est pas assez tendu par une vie assez austere & penitente. Si aussi on les étend trop, elles rendent un son trop aigre, & qui ne déplaît pas moins. *Si minus tenditur, non sonat. Si amplius, raucum sonat.* Il faut donc, dit ce saint Pape, une sage moderation dans les mortifications du corps; & c'est à quoy doivent veiller les Pasteurs, qui doivent exciter & presser les uns, & retenir les autres, comme on bande quelques cordes sur un lut plus qu'elles ne l'étoient, & qu'on en relâche d'autres qui étoient trop bandées. *Alias cordas extenuando tendit, ne non tensa omnimodo non sonent; alias à tensione temperat, ne dum plus tenduntur, minus sonent.*

Les saints Peres ont dit aussi, en considerant ce sage arrangement des cordes dessus un lut, qui rendent un son si harmonieux chacune en son rang, que c'étoit la figure de l'ordre que la Sagesse de Dieu met dans toutes ses creatures, qui compose l'harmonie de tout l'univers. Les Peres comparent aussi à ces cordes arrangées, un Clergé bien uni avec son Evêque, qui sans cette union ne peut rendre qu'un son tres-desagréable.

CORDEAV, Niveau. Tout se regle par le cordeau dans les ouvrages des hommes. On peut dire de même que tout se regle de la sorte dans les ouvrages de Dieu, qui tient toujours le cordeau tendu pour regler toutes choses avec une souveraine justice. *Quis retendit super eam lineam?* Ainsi tremblons, dit saint Gregoire, quand nous voyons cette ligne tendue, & reconnoissons avec frayeur, l'équité de ce mesureur adorable. *Occulta Dei judicia formidamus, & perpendicularis lineam de super tensam incomprehensibiliter, tanto magis in humilitate formidinis persistamus, quando magis pendere videmus omnia in potestate mentoris.* On verra même dans les enfers & dans les supplices des reprouvez, avec quelle proportion la justice de Dieu y punira tous les crimes; & l'on reconnoitra que s'il est dit de ce lieu terrible, qu'il n'y a aucun ordre: *Nullus ordo inhabitat*, ce

n'est qu'au regard de la malice des damnez; mais que tout y sera parfaitement réglé par la punition que Dieu tirera de chaque ame. *Extendetur super eam mensura.*

Le cordeau étendu marque aussi la volonté de l'homme redressée sur les regles immuables de la sagesse & de la vérité de Dieu. Ces regles sont toujours droites: mais nôtre volonté ne l'est pas toujours. Elle a besoin de quelque violence pour s'y conformer, comme on peut dire qu'un cordeau a besoin de souffrir quelque violence, pour être bien droit.

Le cordeau marque encore dans l'Ecriture, l'heritage & la portion hereditaire; parce qu'on se sert du cordeau pour mesurer les terres: *Funes ceciderunt mihi in praclaris.*

CORDAGES. Les cordages relâchez dans un vaisseau, marquent, selon les Peres, le relâchement des mœurs & de la discipline dans l'Eglise. On a besoin de la vigilance d'un bon pilote, pour resserrer ce qui est trop lâche, & le mettre en état de servir.

CORDONS. Les cordons sont la figure de l'union que Dieu entretient entre tous les Chrétiens. Outre les liens spirituels qui les unissent entre eux, ils sont encore attachés par une infinité comme de petits cordons humains, dont ils ne s'apperçoivent pas, qui consistent, par exemple, dans l'estime & dans l'affection qu'ils

ont les uns pour les autres; & dans les petites consolations qu'ils reçoivent du commerce qu'ils ont entre eux. La fermeté de leur raison ne dépend pas seulement de ces liens spirituels, mais aussi de ces autres cordons plus humains qui la conservent; & ils doivent prendre garde que s'ils venoient à se rompre par de petites negligences, & par des manques de civilité, ils ne se divisassent dans les choses les plus importantes.

CORNE. La corne figure tout ce qui est élevé & grand dans le monde.

La corne des Licornes, dont l'Ecriture parle si souvent, marque les orgueilleux, parce qu'ils veulent être seuls élevez en gloire, sans souffrir personne qui la partage. L'orgueil veut toujours dominer, & ne souffre qu'avec peine d'être assujetti à Dieu & aux hommes.

La corne, comme les ongles, s'élève au dessus de la chair, & s'affermit. La corne naît de la chair, mais elle est plus haute que la chair. C'est la figure que nous devons imiter. De charnels devenons spirituels. Etant dans la chair, dit saint Paul, ne combattons pas selon la chair. N'en ayons point la mollesse, mais la fermeté de l'esprit. C'est ainsi que, selon saint Augustin, nous devons être *Tuba cornua*: des trompettes de corne.

Saint Augustin dit que les cornes

des animaux figurent les Predicateurs Evangeliques , qui comme des taureaux vigoureux, doivent avoir des cornes pour attaquer & percer les adversaires de la verité ; pour remuer & battre la terre. Si les Heretiques s'opposent , dit ce Pere, qu'on les attaque avec les cornes. Si les Chrétiens charnels n'ont que des sentimens terrestres, qu'on les excite.

CORPS. Nous avons à estudier dans le corps beaucoup de choses. L'union si admirable qu'on y voit de tous les membres, est le modele de l'union que tous les Chrétiens doivent avoir entre-eux, quelque difference qu'il s'y trouve d'ailleurs , comme on en voit de si grandes dans les membres. C'est la reflexion que saint Paul fait avec étendue & en beaucoup d'endroits de ses Epîtres, & qui nous doit porter à redoubler nôtre union avec tous les Chrétiens répandus jusqu'au bout du monde, comme l'union de nos membres se conserve jusqu'à l'extremité des pieds.

Saint Chrysostome en nous parlant du corps, dit que nous ne devons plus regarder nôtre corps comme étant à nous. Nous l'avions prostitué comme si un Pere prostituoit sa fille, dit ce saint Docteur. Mais si le fils du Prince tiroit cette fille de l'état honteux où il la trouve, & la prenoit pour son épouse, on n'auroit

plus droit sur elle pour l'exposer de nouveau. On devroit au contraire la regarder avec respect. C'est l'image de nôtre corps.

Ce saint Pere dit qu'un corps d'une grande beauté, est la figure d'une ame sainte. La tête, dit-il, en est l'humilité. Le visage est la pudeur. Ses yeux sont la pureté qui fait voir Dieu ; sa bouche, la sagesse & la prudence ; son cœur, la pénétration de l'Ecriture, la charité & la pratique de la loy de Dieu ; ses pieds & ses mains, les bonnes œuvres qui paroissent au dehors.

Le même Pere dit, qu'un corps bien fait mais sans yeux, est la figure d'un bel esprit, mais qui est sans raison pour se conduire. Il dit encore qu'un corps est gay & dans la joye quand il est sain ; & que de même l'ame est gaye quand elle est saine & pure. Lors que le corps ne reçoit plus de nourriture, il faut qu'il meure ; ainsi lors que l'ame ne reçoit plus sa nourriture spirituelle, elle ne peut plus vivre. *Cum nihil alimenti corpus accipit, cum meatus oppilati fuerint, tunc moritur ; sic animam cum nullius spiritualis alimonia participes effici-mur, tunc nequitia velut vitia-ri humores, corrumpunt & oppri-munt.*

Un corps malade, maigre, qui se remue avec peine, est extrêmement different d'un corps vi-

goureux. C'est une foible image de la difference de nos corps & de l'état où ils sont maintenant d'avec celui où ils se trouveront lors qu'ils seront ressuscitez. Les incredulés croient que nos corps étant de terre, ils ne pourront être dans le ciel ; mais leur pesanteur n'empêchera point que nous n'y soyons. Un gros corps bien vigoureux & bien robuste qui peseroit beaucoup à ceux qui le voudroient porter, se porte néanmoins sans comparaison avec plus d'agilité qu'un corps foible & maigre, qui quoy que moins pesant pour la quantité du poids, auroit néanmoins de la peine à se remuer. Que fera donc l'immortalité un jour, si la santé maintenant fait une si grande difference ? Dieu qui donnera l'immortalité à nos corps, ne pourra-t-il pas aussi leur ôter leur pesanteur, en leur laissant leur nature & la figure de leurs membres ? *Cum terrenorum corporum sicut onera in gestando sentire consuevimus, quando major est quantitas, tanto major sit & gravitas, ita ut plura pondus quam pauciora premant ; membra tamen sua carnis levius portat anima cum in sanitate robusta sunt, quam in languore cum macra sunt. Et cum aliis gestantibus onerosior sit sanus & validus quam exilis & morbidus, ipse tamen ad suum corpus movendum atque portandum agilius est cum in bona valetudine plus habet mo-*

lis, quam cum in peste vel in fama minimum roboris. Tantum valet in habendis etiam terrenis corporibus quamvis adhuc corruptibilibus atque mortalibus non quantitatis modus, sed temperationis modus. Et quis vobis explicet quantum distat inter presentem quam dicimus sanitatem, & immortalitatem futuram ? Quid ni Deus de carne hominis, cui donat immortalitatem, corruptionem auferat, naturam relinquat, congruentiam figuram membrorumque detineat, detrahat ponderis gravitatem.

Un corps est appelé bien sain, dit saint Chrysostome, lors que sans avoir besoin de quelque nourriture choisie, ou de medecine, il n'est incommodé ny du froid, ny du chaud, ny des broûillards, &c. Ainsi la santé de l'ame n'est pas de n'être point exposée aux maux, aux mépris, aux pertes du bien, & à d'autres choses semblables ; mais de pouvoir y résister.

On ne sçait comment se fait la formation du corps d'un enfant dans le ventre de sa mere, comment une même matiere s'amollit dans la chair, se durcit dans les os, coule dans les veines, se lie dans les nerfs : Comment donc connoitroit-on ce qui se passe dans notre cœur, ou comment Dieu sanctifie les ames par une seconde creation ?

Que l'on coupe une grande portion du corps entier ; quoy que

cette portion soit bien unie, il ne laisse pas d'y avoir du schisme & de la division, dès qu'elle est séparée du reste du corps. Il en seroit de même de nous, si nous ne voulions nous tenir attachez qu'à trois, ou à quatre, ou à quelque petit nombre de personnes, en nous séparant du reste.

Pesanteur du corps. On se plaint souvent de la pesanteur du corps, & on ne se plaint jamais de la pesanteur de l'esprit & du cœur; parce qu'on sent l'une, & qu'on est insensible à l'autre. Cependant c'est cette malheureuse pesanteur qui arrête l'impression que la vérité devoit faire sur notre cœur, & qui fait qu'il n'en est pas remué & pénétré. Elle ne fait que l'effleurer légèrement. L'esprit n'en tire point les conséquences naturelles. Il l'entend froidement, quelque grand intérêt qu'il y ait, & quoy qu'il y aille de tout, il la regarde sans émotion & sans effroy, parce qu'il ne la connoît pas dans sa grandeur, & que la petitesse de son intelligence la diminue tellement, qu'elle devient aussi peu capable de nous toucher, étant conceüe en cette manière, que les plus indifférentes choses. Cette pesanteur est extrêmement à craindre, & devient la cause de bien des maux.

Saint Chrysostome dit aussi, que lors que les corps sont foibles ou malades, tout leur nuit; & que

de même tout nuit à des âmes foibles, qui n'ont pas soin de se fortifier & de devenir robustes, comme on a soin de fortifier le corps.

Il remarque encore, que lors qu'un corps est difforme & laid, il demeure toujours ce qu'il est, au lieu que l'âme la plus difforme peut devenir belle. Si les yeux, par exemple, sont jaloux, & pleins de colère, de feu & de sang, ils peuvent devenir doux, sereins, paisibles & agréables.

Saint Gregoire parlant du corps, dit que nos membres croissent, que nos cheveux blanchissent, & tout cela sans que nous nous en apercevions; & que de même notre âme insensiblement change, sans même que nous le remarquions, à moins d'y prendre garde de bien près. *Hac omnia nescientibus nobis in nobis aguntur; ita mens nostra per momenta vivendi ipso curarum usu à semetipsa permutatur, & non agnoscimus nisi vigilemus.*

Les Saints remarquent encore, que le corps, quelque fort qu'il soit, a besoin continuellement de nourriture pour subsister dans ses exercices; & que l'âme n'en a pas moins besoin pour les siens. C'est Dieu qui la lui donne, mais qui ne la donne qu'à ceux qui la lui demandent. Le corps croît peu à peu en se nourrissant de lait d'abord; de même l'âme croît peu à peu en se nourrissant des vérités les plus com-

munes, & insensiblement elle passé d'un age à un autre.

On doit se souvenir en general touchant les corps, que la piété chrétienne n'en aime qu'une de deux sortes; les corps morts des Saints, & les corps vivans des pauvres, & qu'elle fuit tout le reste comme des pieges.

Tout ce qui est superflu dans le corps a beau être du corps, on le retranche. Il en est ainsi du corps de JESUS-CHRIST. Il suffit d'y être superflu sans servir à rien: On en est retranché, de peur de gâster le reste.

Les parties du corps, l'œil, l'oreille, la main sont toutes admirables separement, mais elles le sont sans comparaison plus dans la composition du tout. Ainsi les ouvrages de Dieu à la creation, chacun en particulier étoit beau; mais dans leur liaison & leur proportion admirable, ils le sont sans comparaison beaucoup plus.

CORPS morts. Les corps morts aussi nous sont une terrible image. L'Ecriture & les Peres les regardent comme la figure d'un pécheur, & d'une ame morte, & qui aux yeux de Dieu est privée de la vraie vie. La puanteur d'un corps mort, le silence de sa bouche fermée, ses yeux qui ne voient rien, cette insensibilité qui fait que quand on luy donneroit mille coups, il n'en sentirait rien, sont autant d'images d'une ame morte, qui même est

pire qu'un corps mort; puis qu'un corps mort est mort à tout, au lieu que l'ame n'est morte que pour le bien, & toute pleine de vie pour le mal. Ce sont de tristes veritez, mais que peu de personnes voyent. Un aveugle pourroit se promener au milieu d'une campagne pleine de corps morts sans en rien appercevoir. C'est l'image de l'état où nous sommes presque tous en ce monde. Cette extinction de la foy & de la vie de l'ame dans ces morts spirituels, ne scauroit être assez pleurée par les ames saintes qui la connoissent. On fuirait un homme; dit saint Chrysostome qui porteroit un corps mort de rue en rue. Vous êtes vous même, ô pécheur, cet homme qui portez par tout une ame rongée de vers & pleine de pourriture. Que dirions nous si on enterrait un corps mort au lieu où nous dormons & où nous mangeons? Et nous mêmes le faisons. On punirait celui qui enterrerait un corps mort dans le palais du Prince; & vous infectez le Temple sacré de JESUS-CHRIST, par vos puanteurs. Quand le corps d'un homme se corrompt, il le sent lui-même, & ceux qui s'en approchent. Il est plus aisé de le guerir. Tout le monde le plaint; parce que cette corruption est involontaire: mais la vôtre étant insensible & incurable, est d'autant plus digne de haine que vous l'aimez & l'entretenez.

On fuit les corps morts, disent les Saints ; il faut de même fuir le commerce de ceux dont JESUS-CHRIST dit : Laissez les morts ensevelir leurs morts. Ces morts sont morts selon l'esprit, par l'amour du monde dont ils sont tout possédez. Ces morts répandent leur impureté dans ceux qui s'en approchent. Leur corps si bien paré, est le tombeau vivant de leur ame ; & l'infection qui en sort est d'autant plus dangereuse, qu'elle est douce lors même qu'elle est mortelle.

CORPS de garde. Les corps de garde qu'on voit à la porte des Rois, doivent nous faire souvenir que nous devons en avoir ainsi à nos lèvres. Comme on ne tient pas toujours ces portes fermées, nos lèvres aussi ne doivent pas l'être toujours. Nous devons demander à Dieu la moderation des paroles, qui nous est nécessaire, lors que nous nous verrons obligez de les ouvrir, afin qu'il n'en sorte aucune dont on ne soit assuré qu'elle ne pourra produire de mauvaises effets.

COSTE'. Le costé est la figure de ceux qui nous environnent. Job parlant des Grands qui ont leurs favoris, dit d'eux, en les comparant à une personne bien grasse, que la graisse pend de leur costé : *De lateribus ejus arvina dependet*, marquant ainsi ceux qui s'approchent souvent des Grands, qui s'enflent de leur faveur, &

qui s'engraissent de leur abondance. C'est saint Gregoire qui donne ce sens à ces paroles de Job.

Saint Augustin dit, qu'un mal de costé est la figure de ce que nous sont les méchans qui nous environnent, & qui nous portent au mal.

COSTES. Les costes retiennent les entrailles. Nos pensées & nos desirs sont comme les entrailles de notre ame. Nous ne devons pas les laisser répandre, mais les renfermer avec soin, de peur que notre ame ne soit ce que seroit un corps sans costes. *Dum cogitationes ad exteriora procedunt, quasi costis infirmantibus foras viscera funduntur.*

COV. Le cou, selon saint Bernard, est par où la nourriture passe dans le corps. C'est de même, dit-il, par l'entendement que la nourriture passe dans l'ame. *Per intellectum anima in se trajicit spiritus vitalia alimenta, atque in quendam transfundit viscera morum affectuumque suorum.*

Le cou élevé, selon l'Ecriture, figure l'orgueil. Les filles de Sion, dit Isaië, ont marché le cou élevé ; *Ambula verunt extento collo* : ce qui, selon saint Grégoire, marque que l'on fait le mal avec hauteur : *In malis superbiam.*

Le cou marque encore l'opiniâtreté & l'inflexibilité, qui vient de l'orgueil & de l'abondance, parce que le cou est soutenu de beaucoup de chair : *Cervix pin-*

guis, superbia opulenta quasi multis carnibus fulta.

Le cou marque encore une fermeté & une liberté sainte, & ce qu'on appelle, aller la tête levée sans rien craindre : *In bonis libertatis erectionem signat.*

Il y a des habits & des collets qui serrent le cou, & c'est ce que saint Gregoire dit que les méchants font à l'Eglise, lors qu'il explique ces paroles de Job : Ils m'ont serré le cou par le haut de ma tunique : *Quasi capitis tunica succinxerunt me.* Cette partie supérieure de la tunique, dit ce Pere, environne le cou de celuy qui s'en revest : & lors que le cou est trop serré, il n'a plus l'usage de la parole ny de la respiration qui nous fait vivre. C'est ainsi que les méchants s'efforcent d'étouffer dans nous par leurs persecutions, la vie de la foy, & la voix de la predication. *Collum circumdat induentis. Collum verò si stringitur, vocis usus & vitalis flatus necatur. Sic mali persecutionibus suis vitam fidei, & predicationis vocem extinguere conantur.*

COVCHE. L'estat d'un homme couché est, selon saint Chrysostome, l'estat où sont maintenant presque tous les Chrétiens. A qui dire maintenant ces paroles de saint Paul, dit ce Pere : Que celuy qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. *Qui stat videat ne cadat ?* Personne presque n'est debout. Tous sont

couchez par terre comme des malades & des languissans. Leur crainte ne doit plus être de ne pas tomber, puis qu'ils le sont ; mais de ne se relever pas de leur cheute.

COVLEVR. Les mœurs, dit saint Bernard, ont leurs couleurs : Le peché est noir, la vertu est blanche. Tout ce qui sort d'un cœur pur & d'une conscience nette, est blanc. *Habent & mores colores suos. Nigra sunt vitia, virtus candida est. Quod de corde puro & conscientia egreditur bona, candidum est.* On ne peut connoître les couleurs noires ou blanches qu'à la faveur du Soleil. De même nous ne pouvons connoître nos vertus & nos vices intérieurs, qu'à la faveur de la lumière de Dieu. Pour les vertus & les pechez extérieurs, ils se présentent tout d'un coup.

Il n'y a point de couleur plus brillante ny plus pretieuse, dit saint Chrysostome, que celle dont on se sert pour teindre la pourpre des Rois. De toutes les vertus aussi il n'y en a point de plus pretieuse que la charité & le pardon des ennemis.

COVPPE, verre où l'on présente à boire. Nous devons nous souvenir lors que l'on nous présente à boire, que d'un côté Babylone, comme il est marqué dans l'Ecriture, nous présente à tout moment sa coupe d'or, pleine d'un vin empoisonné pour nous perdre, en nous faisant goûter &

aimer

aimer les plaisirs du monde. Que de l'autre le Fils de Dieu nous presente son calice à boire, pour nous sauver par l'amertume salutaire de la penitence. Ces deux objets pourront retenir ceux qui ne veillent pas assez sur eux, & qui se laissent aller trop librement au plaisir de la boisson.

David dit aussi, que Dieu tient dans sa main une coupe de vin, qu'il mesle & qu'il tempere: C'est à dire qu'il mesle toujours dans la conduite qu'il tient sur nous, des effets de sa justice & de sa misericorde. Il use tantôt de l'un, & tantôt de l'autre pour nous ramener à luy; mais il reserve la lie pour la donner à boire, comme dit David, à tous les pecheurs de la terre, qui après avoir méprisé le vin de sa bonté en ce monde, n'auront plus à attendre que la lie toute pure en l'autre.

COVR des Rois. Les divers degrez de grandeur, de noblesse & d'elevation, qu'on voit dans la Cour des Rois, sont une image de la Cour du ciel. Ainsi tout ce qui éclate dans l'ordre du monde, n'est rien qu'une peinture sombre & obscure de l'ordre merveilleux & de la beauté du ciel. L'envie regne dans la cour des Princes. Celuy qui approche de plus près du Roy, est aussi-tôt en butte aux autres, qui voudroient sa place, s'ils le pouvoient. Mais tout sera exempt d'envie

dans le ciel; & dans cette difference de gloire, la charité & l'amour ne laissera pas d'unir tous les cœurs.

COVRBE', Dos courbé. C'est la figure d'un cœur toujours baissé, selon saint Augustin, & de la pente qu'il a vers la terre. Ainsi lors que nous voyons ces personnes, elles doivent nous représenter ceux qui sont tous appliqués aux soins, aux biens & aux plaisirs de ce monde.

Ne passions pas ceci legerement. Il n'y a que peu de ces incommoditez visibles qui frappent les yeux: mais tout est plein de bossus & de dos courbez dans l'Eglise. L'homme a été créé droit; & néanmoins, quoy que dans un état d'innocence, sa mobilité & legereté naturelle, n'a pas laissé de le courber vers la terre, & de telle sorte, qu'il n'a pas fallu moins que l'union d'un Dieu avec l'homme pour le redresser. Qu'on voie maintenant ce qu'on est, depuis que nous avons reçu un si grand remede; qu'on interroge son cœur & ses secrets desirs; qu'on examine ce qui occupe ses pensées. Si l'on s'occupe d'honneur ou d'ambition, si l'on pense au bien & aux revenus, si on s'entretient de plaisirs; toutes ces choses étant baissées, on est toujours courbé en bas, on ne rentre point dans cette premiere droiture de l'ame que le premier Adam nous a fait perdre, & que le nouvel

Adam nous a rétablie. On est courbé vers la terre.

Mais quelque guérison que nous ayons receüe, saint Augustin ne craint pas de dire, que pendant que nous vivons elle est toujours imparfaite, & que la pesanteur du corps courbe toujours l'ame vers la terre. C'est pour ce sujet, dit-il, qu'on nous exhorte tous les jours dans la célébration des Mysteres, à relever nos cœurs en haut, l'Eglise supposant que nous avons une pente continuelle à les abbaïsser en terre, & que pour ce sujet nous avons aussi besoin d'une violence continuelle pour les redresser. Saint Augustin dit encore, que les dos courbez sont la figure des orgueilleux : on croiroit qu'il y a de la contradiction, puis que l'orgueil au contraire élève & n'abaisse pas. Mais c'est par cela même que l'orgueil nous élève, dit ce Pere, que Dieu nous rabaisse. Si vous étiez humble, Dieu vous eleveroit ; parce que vous êtes orgueilleux, il vous rabaisse. Plus vous voulez vous hausser, plus il vous humilie. Votre propre orgueil qui vous élève, est le poids qu'il fait retomber sur vous & qui vous abaisse. Qui que vous soyez, quand par votre vanité vous vous eleveriez jusqu'aux nuées, la main puissante de Dieu vous y atteindra, & ne manquera pas de ressource pour vous rabaisser jusqu'en terre.

COVRIER Un courier est nôtre figure. Nous devrions souhaiter d'avoir les yeux de la foy, pour voir que nôtre vie passe encore plus vite, comme Job l'avouë lors qu'il dit : Mes jours se sont passés avec plus de rapidité que les couriers. *Dies mei velociores fuerunt cursore.* Un courier en courant ne s'arrête point à considérer la beauté des lieux par lesquels il passe : il n'est occupé que de celui où il va. C'est en un mot marquer nôtre devoir.

Un courier aussi, selon saint Augustin, est la figure de la rapidité de nos mouvemens & de nos affections interieures vers Dieu.

COVRONNE. C'est à quoy l'on invite les Chrétiens ; & tout ce que l'on entend dire des couronnes des Princes, doit servir à encourager ceux qui prétendent à une couronne immortelle. Si nous avons une couronne sur la tête, dit saint Chrysostome, nous craindrions de rien faire qui en fût indigne. Nous avons, non une couronne sur la teste, mais JESUS-CHRIST mesme pour teste, qui est assis au trône du Pere, & cette consideration ne nous retient point.

Ceux qui ont reçu le sacerdoce royal de JESUS CHRIST, doivent estimer cette dignité auguste, dont ils portent même une marque sur leur tête par la couronne visible dont elle est ornée, & qui doit leur être le gage d'une

autre, s'ils soutiennent leur dignité par la sainteté de leur vie. Isaïe fait trembler, lors qu'il parle d'une couronne d'orgueil, *Corona superbia*, qui est, selon les Peres, la couronne de ceux qui, au lieu d'être humbles dans leur ministère, sont superbes.

L'Ecriture appelle une couronne de pierres précieuses, les disciples des Saints qui environnent leur maître, & lui font honneur.

COURSE, Caroussel. La vie d'un Chrétien est par saint Paul même comparée à une course, & à ces jeux de course où l'on desire de remporter la victoire. Le prix y est exposé par le Prince, dit saint Chrysostome, afin d'animer ceux qui y prétendent; JESUS-CHRIST de même nous mettant dans la carrière, nous montre en même temps la récompense qu'il nous promet. Les Princes de la terre étalent leurs prix avec appareils & magnificence, parce que dans le fond étant hommes, ils ne peuvent donner que des choses bornées, & qui par conséquent ont besoin d'être étalées avec faste. Mais JESUS-CHRIST étant un Dieu infiniment riche, les montre tout enveloppez, & les fait paroître confusément, & non un à un. Ce qui nous doit consoler, est que les Saints disent, que tous recevront le prix de la course, pourveu qu'ils courent avec persévérance. Nous sommes en cela

différens de ces courses d'autrefois, où un seul homme remportoit la victoire, & où les autres demeuroient sans récompense; parce que c'étoit la cupidité qui faisoit ces courses, & que c'est la charité qui fait celles-ci.

Un homme qui court bien fort, mais qui est hors la voye, figure ceux qui font des actions d'éclat, sans avoir la foy. Plus on court, plus on s'égare. *Quanto plus graditur, tanto longinquius errat.*

Saint Chrysostome dit que plus on est près de la fin de la course, plus on se hâte; ce qui marque qu'on doit redoubler sa ferveur à la fin de sa vie.

Il y en a qui en courant tombent. Celuy qui va trop vite, tombera, dit l'Ecriture. Il y a donc une manière de courir qui est mauvaise. C'est courir de cette sorte, & aller trop vite, que de passer inconsidérément de l'amour qu'on doit principalement à Dieu, à celui qu'on doit au prochain, sans demeurer auparavant dans celui qu'on se doit à soy-même, afin de s'affermir solidement dans la piété, avant que de penser à se produire pour secourir trop précipitamment les autres.

Saint Gregoire prenant encore le mot Courier en un autre sens, dit que c'est faire le mal sans peine, avec facilité, & sans obstacle.

COURTISAN. La vie & la pruden-

ce d'un habile Courtisan, est une excellente image de la sagesse avec laquelle un Chrétien se doit conduire. Il ne parle point au hazard. Il ne se tait point au hazard. Il tend toujours à ses fins, soit par ses paroles, soit par son silence. Sa cupidité lui fournit des vûes & des desseins cachez pour supprimer certaines paroles qui peuvent nuire à ses intérêts, & pour en dire d'autres qui peuvent y être utiles. Il est vray qu'il est à plaindre; puis qu'il se propose une fin si basse: mais cependant il est raisonnable, parce qu'il agit conformément à la fin qu'il se propose. Un des grands malheurs des Chrétiens, est que n'étant point animés d'une charité éclairée, qui se repande dans toute leur conduite, ils perdent d'ordinaire & leurs paroles, & leurs silences. Ils pourroient recueillir ou en se taisant ou en parlant, une riche moisson de bonnes œuvres, si, à l'imitation de ces sages courtisans, la charité les faisoit ou parler ou se taire. Ils se taisoient crainte de choquer les autres, ou de leur dire des veritez trop fortes: ils parloient aussi à propos, pour adoucir les maux de leurs âmes. Mais'ils perdent tous ces avantages, parce que la charité n'est point le principe de leur conduite, & qu'elle ne les guide pas en tout ce qu'ils disent ou qu'ils taisent, comme un Courtisan est guidé par tout par

ses intérêts. Nous devons donc en ce sens-là, étudier les manieres des Courtisans, pour régler les nôtres. Nous devons remarquer qu'ils maîtrisent leur humeur propre. Ils empruntent leurs passions des personnes à qui ils veulent plaire. Leur intérêt fait ou cette joye superficielle que l'on voit en eux, ou cette tristesse apparente, ou ce bon visage, ou cette complaisance qui paroît dans tout le dehors. La vraie pieté doit imiter à peu près cette conduite, excepté qu'elle en doit changer le principe, en prenant au lieu de l'intérêt, la loy de Dieu pour règle de la maniere de vivre avec chaque personne. Un vrai Chrétien doit avoir plusieurs visages, tantôt de gayeté, tantôt de gravité, tantôt de douceur, selon les divers besoins qui se présentent. C'est la vraie mortification de l'esprit, de supprimer ainsi ses humeurs & ses inclinations propres, pour ne faire paroître que les mouvemens que la raison & la charité nous inspirent.

Une autre chose importante, que nous devons encore apprendre des gens de Cour, est de voir en eux une image de l'ardeur & de la persévérance avec laquelle nous devons nous approcher de Dieu, & le prier. Que ne fait point un Courtisan pour se pousser à la Cour, & pour obtenir quelqu'une de ces graces dont les Princes sont les distributeurs?

Quelles assiduez n'employe-t-il pas? Quel soin n'a-t-il pas de se faire voir; ce qui tient lieu d'une priere continuelle, parce qu'on connoît le sens de ce langage d'action? Quelles difficultés, quels dégoûts, quels rebuts n'essuye-t-on point dans cette poursuite? A quels perils ne fait-on point gloire de s'exposer, parce qu'on desire fortement de s'avancer? N'est-il pas visible donc que si on se laisse si-tôt à l'égard de ce qui regarde le salut, c'est qu'on le desire foiblement, & qu'on croit que ce qu'on demande, ne vaut pas la peine qu'on se fatigue à le demander si long-temps?

Les Saints vivans en terre, doivent à l'égard de Dieu, imiter les personnes qui sont à la Cour, qui ont toujours les yeux sur le Prince, comme les Cherubins & les Seraphins les ont toujours sur Dieu dans le ciel. Encore quelque proches de corps que les Courtisans soient de leur Souverain, ils en détachent néanmoins quelquefois leurs regards, & leur esprit aussi s'égare souvent. Mais rien ne doit détourner les grands Saints, tel qu'étoit saint Paul, de la vue de Dieu. Il tenoit arrêtées sur lui toutes les pensées de son cœur, comme aussi David declare qu'il faisoit, lors qu'il dit dans ses Pseaumes, qu'il se regardoit toujours présent devant Dieu. *Prostratus habebam Dominum in conspectu meo semper.*

Les Princes ne veulent pas que ceux qu'ils aiment, soient toujours dans la mollesse d'une Cour, & qu'ils demeurent inutiles. Ils veulent qu'ils se fassent à la fatigue, & qu'ils aillent aux combats. JESUS-CHRIST traite ainsi ses serviteurs & ceux de sa Cour. Il veut qu'ils l'imitent dans sa vie pénible. Mais les Princes envoyant leurs Officiers à la guerre, ne peuvent les retenir en même temps auprès d'eux. JESUS-CHRIST envoie les siens par tout où il luy plaît, & en même temps il ne les éloigne point de luy. Plus ils en paroissent separés, plus en suivant ses ordres, ils sont proches de son trône.

COURTISANE. Une courtisane est, selon Salomon, une figure de la corruption du monde; & la prostitution d'une femme est l'image de Babyone, qui est l'affection du monde, parée de mille attraites pour se faire aimer. Les prostitutions, comme étant des pechez grossiers & infames, font horreur aux sens: mais on ne croit pas se deshonor en se laissant aller aux caresses de cette courtisane dont nous parlons. Plus on s'engage avec elle, plus on est estimé du monde.

COUSINS. Ces petits insectes qui sont si incommodes à l'homme, & qui troublent son repos & durant le jour, & durant la nuit, doivent l'humilier, en voyant

combien il lui faut peu de chose pour luy faire peine, & que sa paix dépend d'un si petit animal. Saint Paulin dit que ce bruit si incommode du cousin, est la figure des médifances, qui troublent les esprits les plus sages, comme dit Salomon, ainsi que ces petits insectes troublent les personnes les plus habiles. Il faut, dit ce Pere après l'Ecriture, se boucher les oreilles avec des épines, afin que ces bruits importuns n'y puissent venir, comme on a soin de se défendre de ces petites bêtes. *Ab auribus nostris spinarum saepe munitis, importunum vacui culicis murmur excludatur.*

On écrase un cousin d'un leger effort. Sa lance & sa trompette, comme dit Tertullien, *Quis dedit culici tubam & lanceam*, est en un petit moment, un rien qui disparoît aux yeux. Toutes les creatures, disent les Saints Peres, étant comparées avec Dieu, sont à son égard, encore moins que n'est un cousin étant comparé à l'homme. *Quod culices sunt ad homines collati, hoc omnis creatura est si Deo comparatur.*

COVTEAV. Nous voyons tous les jours des couteaux entre les mains des enfans, & nous les retirons ; nous les châtions lors que contre nôtre deffense, nous leur en voyons manier. C'est ainsi que JESUS-CHRIST nous deffend les mauvais regards, dit

saint Chrysostome, afin que nous ne pechions pas. Les couteaux ne peuvent qu'ôter la vie du corps à ces enfans ; mais ces regards nous peuvent ôter celle de l'ame. On voit la bonté d'un Pere dans cette déffense qu'il fait à un enfant ; reconnaissons de même la charité de JESUS-CHRIST, qui ne nous déffend que ce qui nous perdrait pour jamais.

COVERTVRE. L'Ecriture parle d'une couverture étroite qui ne peut couvrir deux personnes : c'est la figure d'une justice étroite & petite, telle qu'est celle de chaque homme, qui ne peut suffire à en couvrir d'autre avec lui.

Qua non possit duos operire. Mais au regard de la justice de Dieu, dit saint Bernard, devons-nous craindre que la justice soit étroite & qu'elle ne nous suffise pas ? *Numquid verendum ne non una ambobus sufficiat ?* Un homme se trouveroit incommode s'il passoit une nuit sans couverture. Mais que serions nous dans l'ame, si la justice de JESUS-CHRIST ne nous couvroit & ne nous échauffoit pendant la nuit de cette vie ?

CREATVRES. Il seroit infini de dire icy tout ce que les Saints ont dit touchant les Creatures, & combien nous devons nous en servir comme d'échelle pour passer à Dieu. C'est aussi tout le dessein que l'on a dans cet ouvrage ; afin de faciliter aux

Chrétiens le moyen de passer à Dieu lors qu'ils les considèrent. Voyons toujours, selon les sentimens des Peres, l'usage que Dieu veut que nous en fassions pour nous sauver; mais voyons en même temps en tremblant, l'usage que le diable au contraire nous en fait faire pour nous perdre. Souvenons nous quelle est la fin de Dieu en nous les donnant; mais n'oublions pas quel est le dessein du diable en nous les présentant. Voyons toujours l'obligation où elles nous mettent de louer Dieu & de le remercier; mais en même temps de le prier & de veiller. Si nous pouvons nous servir de toutes les creatures pour passer à Dieu, nous devons aussi considerer que le monde comme un démon, nous fait entendre sa voix trompeuse, & nous parle continuellement par toutes les creatures, qui, selon le Sage, nous servent de piège. Le moyen de résister à l'impression si continuëlle de ce langage, est d'écouter avec vigilance Dieu qui nous parle par les mêmes creatures. C'est pourquoy si n'étant pas permis de les aimer pour elles mêmes, l'homme dans la foiblesse où il est, ne s'en retranche souvent l'usage, il s'y attache, il s'y colle, & les regarde comme nécessaires à son repos & à son bien. Cependant son cœur est si grand, qu'il s'humilie en les aimant pour elles mêmes. Dieu

ne le sauroit souffrir, non qu'il ait besoin de nos hommages, ou que nous rapportions tout à luy; mais parce qu'ayant créé l'homme pour luy, & l'ayant rendu capable de son amour, c'est une injustice qu'il s'abaisse au dessous de ce qui luy est inférieur, & qu'il défigure en luy l'image de Dieu. Il ne veut en cela que l'avantage des hommes, & il ne peut souffrir qu'ils se dégradent, en renonçant à leur dignité & à leur noblesse.

N'oublions pas aussi que l'homme par le péché, s'est rendu indigne de l'usage des creatures, C'est pourquoy les penitens doivent s'interdire beaucoup de choses que les innocens peuvent faire.

Souvenons nous aussi en voyant la beauté des creatures, que quelque belles qu'elles nous paroissent, le Createur est encore infiniment plus beau. Aimons l'ouvrier dans son ouvrage, de peur que ce qu'il a fait, ne nous retienne, & que nous ne perdions celui qui nous a faits nous-mêmes. Adorons toujours la sagesse de ce divin Architecte, afin que lors qu'elle nous plaît, nous puissions aussi luy plaire nous-mêmes dans le rang de ses creatures.

Chercher Dieu dans les creatures, c'est, dit saint Bernard, manger son pain en quelque sorte à la sueur de son front. C'est uran-

moins l'une des trois manieres de le manger de la sorte, qui nous restent dans cette vie. La vûe des creatures, l'instruction des Pasteurs, & la lecture des saints livres. *In sudore vultus nostri comedimus panem mendicantes illum vel à doctis viris, vel à sacerdotibus, vel cerere per ea quæ facta sunt invisibilia Dei intellectu conspicientes.*

S. Bernard fait encore une reflexion importante sur la creation, & qui nous doit humilier, en nous faisant rougir de nôtre ingratitude envers Dieu. Car il dit que Dieu ne s'est pas tant fatigué, si l'on peut user de ce terme, dans tout l'ouvrage de la creation, que dans celui de la redemption. L'un n'a coûté à Dieu qu'une parole; mais l'autre lui a coûté bien de la contradiction, & cela afin de guerir nôtre ingratitude, parce que nous aurions dit que nôtre redemption n'auroit rien coûté à Jesus-CHRIST. *In omni fabrica mundi non tantum fatigationis autor assumpsit, quantum in opere nostra redemptionis. Illa dixit, & facta sunt; ut vero hic sustinuit contradictores &c.*

Dieu, dit saint Augustin, a marqué dans l'ouvrage de la creation tout ce qui se devoit accomplir en nous mêmes, & tous les siecles ont coulé sur ce modele des six jours, qui étoit un crayon de l'avenir. Jesus-CHRIST dit lui-même que Moÿse en rap-

portant ces ouvrages dans ses livres, a écrit de luy. Dieu, par exemple, a créé la lumiere quand Jesus-CHRIST est ressuscité des morts. La lumiere a été séparée d'avec les tenebres, quand l'immortalité a été séparée de la mortalité. Son repos figuroit le nôtre après nos bonnes œuvres. Les creatures vivantes formées dans les eaux le cinquième jour, marquoient les ames regenerées dans l'eau du baptesme, & ainsi du reste.

GREVER. Il y a des nourritures, des antidotes qui font crever, comme autrefois Daniel fit crever le serpent de Babylone. C'est ce que saint Chrysostome dit être arrivé à la mort même à l'égard de Jesus-CHRIST lors qu'il mourut. Elle fut obligée de rendre ce morceau qu'elle avoit pris, elle creva, & rendit tous ceux qu'elle avoit devorés.

CREVER la terre. Quand nous voyons fouiller la terre, c'est une image de ce que nous devons faire en nous mêmes. Nous avons toujours à fouiller, toujours à creuser, afin de rejeter tous les jours quelque terre, c'est à dire, de retrancher tous les jours quelque chose dans nos desirs secrets, dans nos paroles, & enfin dans nos actions. C'est-là l'occupation des personnes sages, de creuser ainsi bien avant dans la terre; ce qui ne peut gueres néanmoins se

faire que lors que l'on est hors la terre, c'est à dire, dans un grand éloignement de tout ce qui s'y passe.

CREVSET, Forge. Le creuset est une terrible figure. On tremble quand on entend l'Ecriture dire, que l'homme est éprouvé icy comme l'or dans la fournaise. Il y a dans cette forge du feu, dit saint Augustin, de la paille, de l'or, & un ouvrier qui souffle. La paille & le charbon se consume, l'or devient plus pur. Le monde est comme ce creuset & ce fourneau, les méchans sont comme la paille & le charbon, le démon est comme l'ouvrier qui souffle. Les justes sont comme l'or qui est au feu: Les afflictions sont le feu qui les purifie, & Dieu est celui qui règle tout, & qui préside à tout. Voyons l'effet que les peines de la vie font dans nous, & si nous avons sujet de croire que ce feu ne serve qu'à purifier nôtre or.

Saint Augustin ne pouvoit aussi nous donner une plus grande aversion des louanges des hommes, qu'en nous disant que ces louanges sont comme la forge où l'on éprouve tous les jours quels nous sommes au fond de l'ame: *Quotidiana fornax nostra, aliena lingua.* Ce que saint Augustin dit après l'Ecriture, qui dit qu'on éprouve l'homme par la langue qui le louë, comme on éprouve l'argent & l'or dans la fournaise. *Sicut probatur*

in conflatório argentum, & in fornace aurum; ita probatur homo ore laudantis. Ainsi d'un côté, si l'on cède à l'affliction, on est comme ces méchans vases de terre qui crevent dans le fourneau par la violence du feu. Si on se laisse aussi ramollir par les louanges, on est un faux or qui s'en va tout en écume, & qui se dissipe dans le feu. Voilà nos grandes tentations dans ce monde. *Aurum quippe si reprobum est, igne consumitur; si probum, igne declaratur. Sic qualis homo sit, in eo quod laudatur, ostenditur. Si enim se extollit aurum, reprobum fuit, & fornax lingua consumpsit.* Gregor.

CRIBLURES de blé. On puniroit un marchand qui feroit passer pour de bon blé, ce qui n'en seroit que les criblures. Que doit-on dire de ces faux Pasteurs, qui n'enseignent que des maximes relâchées, qui ne donnent aux ames qu'une mauvaise nourriture, & qui la vendent même bien cher, faisant comme un trafic de la piété?

CRIMINEL. Les criminels dans une prison où ils attendent leur arrest, sont une affreuse image de l'état où nous sommes en cette vie. Nous ne savons quel sera le jugement que le juge prononcera contre nous, parce que personne ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Les criminels en cet état n'ont aucun jour de joye dans la prison: de mê-

me les Chrétiens & les penitens, dit saint Climaque, sont peu susceptibles des joyes d'icy-bas. Ces personnes dont nous parlons, ne sont que dans l'attente d'une seule chose, qui est leur sentence. Ils ne pensent qu'à cela, ils ne sont occupez que de cela. Que ne les imitons-nous ? Car la terre entière est la prison des hommes. Ils n'en sortent que par le supplice. Personne n'en sort de sa belle mort, comme on dit. Tous les hommes sont dans une double attente, & de l'arrest qui a été déjà donné de mourir, & d'un autre encore qui sera sans comparaison plus terrible. Combien nous seroit-il utile de nous occuper continuellement de ces pensées ? Et néanmoins peu le font, & nous arrivons à la mort presque tous, sans y avoir bien pensé.

Les criminels qu'on tire de prison, sont présentez tout enchaînez devant le Juge. De même, dit saint Chrysostome, les âmes sortant du monde, paroîtront devant JESUS-CHRIST, chargées des chaînes de leurs pechez.

Le même Saint comparant ensemble un coupable qui attend à tout moment sa sentence, avec un pauvre qui étant innocent est gay ; dit que c'est au vray l'état des riches qui sont injustes, & des pauvres qui sont gens de bien.

Un criminel qui est entre les mains de la Justice, est forcé

malgré luy d'avouer son crime. La force des questions luy arrache cette confession, qui est aussitôt suivie de la mort. Au contraire, dit saint Augustin, la confession que nous faisons à Dieu, est suivie de la vie, & on ne se perd qu'en ne confessant pas ses pechez.

Lors qu'on juge un criminel, dit saint Chrysostome, on ne se souvient plus de ses qualitez passées, ou de Ministre d'Estat, si vous voulez, ou de Gouverneur de province. On ne le considère plus que comme un coupable. Si cela est vray des jugemens de la terre, combien le sera-t-il plus de celui de JESUS-CHRIST ?

Un criminel qui a ouï sa sentence, dit saint Climaque, ne pense plus au théâtre, ni aux divertissemens. Nous devons de même rejeter tous les vains plaisirs du monde.

Si un criminel étoit condamné à mort, & que pouvant se racheter avec un peu d'argent, il ne le fît pas, personne ne l'excuseroit. C'est l'état où nous nous mettons, en ne faisant point l'aumône. Nous épargnons notre argent, dit saint Chrysostome, & nous exposons notre âme.

CRISE. Les crises qui arrivent aux malades, sont des figures de ce qui arrive dans les maladies des âmes. Souvent, lors que l'on croit tout désespéré, c'est un passage pour la santé. Saint Augu-

Rin dit cela , & le dit en parlant de luy-même, lors qu'il fut près d'être converti , & il assure que sa mere sainte Monique , qui étoit tres éclairée , ne doura point de sa santé future, lors que d'autres l'auroient cruë desespérée par la violence de l'accès dont il fut pris un peu avant sa conversion. *Cognoverat mater me jam ad illam ancipitem fluctuationem esse perductum, per quam transiurum me ab agitudine ad sanitatem intercurrente acriore periculo, quasi per accessum quam Criticam Medici vocant, certa præsimebat.*

CRISTAL. Le cristal qui est une neige congelée, comme dit saint Augustin , & endurcie pendant plusieurs années, en sorte qu'elle résiste ensuite au soleil le plus chaud & le plus ardent, est l'image des pecheurs endurcis & envieillis, qui ne sont point, comme la neige , aisés à fondre au moindre rayon. Ces pecheurs néanmoins , comme le cristal, peuvent paroître clairs & nets, c'est-à-dire , honnestes gens selon le monde : mais leur vertu toute humaine, est une vertu froide, qui craint le feu de la véritable charité, comme le cristal craint la moindre approche du feu.

Saint Augustin dit aussi, qu'un cristal lumineux est la figure des cœurs des Saints, qui se connoîtront tous dans le ciel.

CROIX posées sur les chemins de

lieux en lieux. Ce sont, dit saint Gregoire , la figure des Saints, qui , comme des pierres vivantes, taillées sur le modele de JESUS-CHRIST crucifié , sont divisées & distribuées par la sagesse de Dieu dans tout le monde. Ce Saint donne ce sens à cette parole de Job : *Cum lapidibus regionum pactum tuum.*

CROIX. Rien n'est plus ordinaire maintenant que la croix. On affecte même de la faire entrer dans les plus riches ornemens. Mais il faut prendre garde, dit saint Augustin , qu'en la marquant de toutes parts hors de nous, nous ne l'effacions de nôtre cœur.

CVIRASSE. La douceur & la patience par laquelle on résiste constamment aux injures sans en pouvoir être alteré, est, dit saint Gregoire , la cuirasse du Chrétien, *Patientia constantia.*

La cuirasse couvre la poitrine , & conserve les parties dont la moindre blessure seroit mortelle. C'est ainsi que la foy doit couvrir tout le cœur , qui est la source des mouvemens & des passions.

L'Ecriture dit que Dieu s'armera de la justice comme d'une cuirasse, pour montrer qu'il ne fera rien avec chaleur, ny d'une puissance absolue, qui ne considère point les regles de l'équité; mais qu'il se conduira dans son jugement selon les loix d'une justice souveraine.

CUISSÉ. La cuisse marque la chair dans l'Ecriture, comme on le voit par le serment qu'Abraham fit faire à Eliezer, lui faisant poser la main sur sa cuisse. David dit : Ceignez votre épée sur votre cuisse, ô fort invincible, marquant ainsi la force toute puissante de JESUS-CHRIST dans sa chair même.

La cuisse desséchée dont il est parlé dans l'Ecriture, à l'occasion de Jacob après sa lutte avec l'Ange, marque que toutes les affections de la chair basses & sensuelles, sont éteintes, pour ne vivre plus à l'avenir que d'une vie divine & toute spirituelle.

CYPRE'S. Le cyprès dans l'Ecriture, marque les Saints dont les desirs tendent toujours vers le ciel.

Le cyprès, selon saint Jean Clima-

que, peut encore se regarder comme une figure de l'orgueil; parce que comme le cyprès pousse toujours ses branches en haut, l'orgueilleux de même s'élève toujours, & ne s'humilie jamais.

Les cyprès marquent aussi les personnes sages, qui sont dans une continuelle meditation de la mort.

Les cyprès marquent encore plus particulièrement les Pasteurs, qui doivent être de bonne odeur avant que d'être élevés dans l'Eglise; ce qui fait voir qu'on ne doit pas élever indifféremment les personnes d'entre les peuples à ces saints emplois. *Boni odoris & imputribile lignum, incorruptæ fidei & vitæ quem vis declero debere esse demonstrat.* Bern.

D

DAINS. Le dain, & les autres petits, ou de biches, ou de chevres, marquent par leur agilité & leur subtilité, qui fait qu'ils s'échappent aisément & qu'ils se sauvent des mains de ceux qui les poursuivent, les âmes humbles, qui se sauvent des pièges des hommes, de leurs mauvais traitemens, de leurs calomnies, & encore plus de leurs louanges : rendant à Dieu la gloire de tout

le bien qu'elles font, & tendant sans cesse vers lui, comme en sautant, & s'élevant avec joye au dessus de tous les obstacles qui se présentent. C'est saint Gregoire qui les prend en ce sens : *Si qua obstacula de impedimento temporalitatis obviant, transeunt, & quasi saltibus ad superna transcendunt.*

Saint Bernard aussi regardant les dains comme étant tout enjoués

& toujours gais, les prend pour la figure des ames legeres, qui se donnent toutes aux yeux & aux divertissemens. *Qui se hinculi levitati dederunt*: Quoy que neanmoins, selonc ce saint Pere, ils puissent aussi marquer la joye de la Grace, qui rend tout leger & gay dans ceux qu'elle anime: *Gratia hilaritas, levitas.*

DANGERS. La vie en est toute remplie. Mais ce qu'on doit considerer, est que lors qu'on se trouve en quelque danger considerable, on n'est occupé que de ce qu'on en peut tirer. Dans une tempête on ne pense qu'à l'art du pilote: dans une maladie on ne pense qu'à l'habilité du medecin: dans un proces, on n'espere que dans la science d'un Avocat. Un homme dans la tempête ne loue point les Poëtes, ny un agonisant les Mathematiciens, ny un homme la veille du jugement d'un grand proces ne parle point des autres affaires du monde. Et nous qui sommes à tout moment dans le danger de perdre le paradis & de tomber dans l'enfer, pouvons nous occuper nôtre esprit d'autre soin que de celui de nous preparer à l'éternité? Et serions nous assez insensés pour penser aux differentes qualitez des hommes, & aux affaires du monde?

DANSE. La danse est prise en deux manieres par les Saints. Elle est marquée dans Isaïe comme la figure d'une vie toute de diyer-

tissemens. Et lors que ce saint Prophete parle d'une ame enchantée des plaisirs du monde, il dit que les satyres y font leurs danses: marquant ainsi que cet amour du monde qui invente avec tant de soin des enjouemens toujours nouveaux, est un effet de l'empire que les démons, marquez par ces satyres, s'acquièrent sur les ames. Ce qui fait dire à saint Chrysostome, que les danses sont les jeux des démons. La danse aussi est prise par saint Augustin, comme une image de la vie chrétienne, où l'on doit regler tous ses pas selon que l'Esprit de Dieu nous anime, comme dans la danse on mesure tous les pas sur le son d'un instrument qui conduit. *Sicut qui saltat membrum movet ad cantum, sic qui saltat ad praeceptum Dei, operibus obtemperant sono. Cantet nobis Spiritus Dei.* Ainsi on doit regarder Dieu comme un divin maître de danse, qui dit que c'est proprement luy qui doit regler, reformer & redresser tous nos pas: *A Domino gressus hominis diriguntur*; & à qui nous devons sans cesse demander cette grace, comme faisoit David, *Gressus meos dirige.* Nous le devons prier que comme au son de la voix de son Esprit, il nous fasse marcher sagement dans la voye étroite, & qu'il nous y conduise à chaque pas. Heureux ceux qui sont toujours attentifs, & toujours dociles à ce divin maître pour le

consulter dans toutes leurs démarches, & pour corriger sans cesse celles qu'il leur fait voir n'être pas conformes ny à ses regles, ny à l'exemple qu'il leur a donné.

DANSEURS de Corde. Les danseurs de corde, qui ne sont aujourd'huy que le jouët des enfans, étoient autrefois le spectacle de toute une ville ; & saint Augustin se plaint de l'avidité avec laquelle son peuple alloit repaître ses yeux de ces vains divertissemens : Laissons-là, dit-il, ces objets que les hommes admirent tant : Occupons-nous des merveilles de Dieu. N'allons point voir un homme qui nous tient nous mêmes en suspens étant suspendu & dansant sur une corde : contemplons des yeux de la foy un saint Pierre marchant sur la mer : *Obliviscamur funambulū qui pendens nos suspendebat ; videamus Petrum mariābulum.* Ces personnes ont été aussi considérées diversement par les Peres. Les uns les ont regardez comme une image effrayante de l'exacritude avec laquelle les Chrétiens doivent marcher dans la voye étroite, où il n'y a que comme un fil droit & bien rendu qui les regle, *Pendente filo*, étant entre le ciel & la terre, & ne tenant à celle-ci que par un point ; toujours dans un si juste équilibre, qu'on ne puisse se détourner à droite ou à gauche sans se perdre. Les danseurs de corde au moins n'ont que

la seule difficulté de marcher, sans que personne les pousse, & leur fasse violence pour les faire tomber : mais nous avons à craindre toute la fureur du démon, qui ne cherche qu'à nous renverser, & qui souvent nous renverse par la gloire secrète qu'il nous inspire de ce que nous n'etions pas tombez. *Angustā viā gradimur, & quasi in fune suspēso ancipites ambulamus, & nisi certo libramine vestigia fixerimus, ut non declinemus dextrā vel sinistrā, facile nos in hujus aut in illius partis ruinam inimicus impellet. Per ipsas virtutum vias in vitia delabi possumus ; & nisi certo statu dirigentes animi momenta libremus, de ipsa humilitate capiemus superbiam, & evanescet species pietatis, si per laudem pietatis obrepas inflatio,* Paulinus.

Saint Chrysostome considerant ces personnes d'un autre œil ; les regarde comme indignes d'être proposées pour exemple aux serviteurs de Jesus-CHRIST. Il les considere dans cette facilité où ils sont pour un peu de gain de s'exposer à mille perils, lors que d'ailleurs ils seroient les plus lâches de tous les hommes, & en même temps les plus maladroits pour un travail utile & nécessaire, & comme incapables de tout lors qu'ils sont hors de leur art, qui ne les rend habiles qu'à voltiger.

Ce saint Docteur de l'Eglise Grec-

que dit , que les avarés imitent parfaitement ces personnes en ce point. Ils sont incapables d'aucune générosité , quoy que d'ailleurs ils souffrent des maux infinis pour amasser leurs richesses. Ces danseurs ont de la fermeté lors que tout le monde tremble pour eux : & lors qu'il se presente une occasion de montrer qu'ils ont du courage, ils sont incapables de former même une pensée d'un homme de cœur, passant leur vie dans un métier très-dangereux & très-inutile. C'est ainsi que les avarés passent leur vie dans mille dangers, sans aucun fruit solide.

DARD. Les dards que l'on lance , & qui penetrent si avant, ont été pris par saint Bernard , comme une figure des reprehensions vives & zelées, que font quelquefois les saints pasteurs aux âmes qu'ils conduisent. Mais comme il arrive quelquefois qu'en jetant un dard, il revient sur celui qui l'a jeté, il dit que c'est la figure d'une reprimande qui ne fait point d'effet , & où celui qu'on reprend , bien loin de se corriger, conçoit de l'indignation contre celui qui le reprend, comme un phrénétique qui se fâche contre son medecin, & non contre celui qui lui a causé son mal, c'est à dire le démon. *Increpatus procedens, & minime quod suum est faciens, revertitur vacuus, tanquam jaculum feriens & resiliens. Non curat corrigi objur-*

gatus, insuper objurganti indignatur, more phrenetici, manuum medici repellens; medicanti irascitur, & non sagittanti. Une pierre qui revient contre celui qui l'a jetée , peut aussi donner la même figure.

Le démon a ses dards, qu'il lance continuellement contre nous, & que saint Paul appelle des dards de feu : *Tela ignea*. La colere, par exemple, l'impureté, & les autres pechez qu'il nous inspire, sont autant de dards qui tuent nos âmes.

DAUPHIN. Un Dauphin, le fils d'un Roy, ou de quelque grand Seigneur, étant encore dans le ventre de sa mere, ne sçait rien de sa grandeur : Mais quand il se voit sur le trône, il se connoît. C'est une image du changement qui se fera en sortant de cette vie, pour entrer au ciel. Un prisonnier qui sortiroit de prison pour monter sur le trône, seroit encore la même figure.

DEBORDEMENT des eaux. Il est pris par les Peres, pour une inondation de crimes, & pour un deluge de vices qui se sont multipliés à l'infini. Il figure aussi une effusion abondante des dons & des graces de JESUS-CHRIST.

DECACHER. L'on decache quelquefois des lettres. On doit se souvenir de ce que dit saint Augustin, que les livres de l'Ecriture sainte sont comme autant de lettres que Dieu nous envoie du ciel. Ces lettres sont cache-

rées, & pour les ouvrir & les comprendre, il faut lever le cachet. Mais l'homme ne le peut de lui-même, & l'Ecriture dit qu'il n'y a que l'Agneau qui ouvre lui-même les secrets de sa parole, & qui donne l'entrée dans ces divines lettres. Mais il ne la donne qu'aux humbles. Ainsi c'est l'humilité qui ouvre le sens de l'Ecriture, & l'orgueil le ferme.

DECHIRER. Saint Chrysostome nous fait faire deux reflexions sur tout ce que nous voyons déchirer devant nos yeux. Il dit que l'on déchire en quelque sorte les hommes vivans, non avec les dents mais par les desirs du cœur, lors que l'on fait de secrettes imprecations contre eux, qu'on leur souhaite du mal, & qu'on publie contre eux des calomnies atroces, ce qui a passé même dans l'usage de notre langue. Il l'a déchiré, dit-on, par ses médisances.

Le même Pere faisant allusion au déchirement des cœurs, dont le Prophete parle : *Scindite corda vestra*, dit que ce qui est déchiré ne peut plus s'enfler ; & qu'ainsi nos cœurs étant déchirez, ne peuvent plus être orgueilleux.

DEDICACE. Les dédicaces d'Eglises dont on parle si souvent, & que l'on solemnise avec tant de joie, doivent nous faire souvenir que l'Eglise se bâtit maintenant, pendant que le monde, dure & qu'au dernier jour elle sera enfin solennellement dédiée. Cette

dedicace a commencé en JESUS-CHRIST à sa resurrection.

DEFAILLANCE. Ce mot dans l'Ecriture & les Peres, marque une ame qui rentre dans la poussiere : *Defecit spiritus meus* ; qui n'a plus de mouvement en elle-même, de qui Dieu a retiré l'esprit d'orgueil & de corruption qui l'animoit, qui s'est vidée de son propre esprit, qui perd toute sa presumption & toute sa vaine force. Ces defaillances sont heureuses, & on ne doit point les apprehender.

Mais comme la defaillance est un mal qui vient souvent du défaut de nourriture, comme JESUS-CHRIST le marque dans le peuple qu'il nourrit dans le desert, & dont il disoit : Si je les renvoie sans leur rien donner ils tomberont dans la defaillance ; cet état nous figure une ame dont Dieu retire ses consolations, & qu'il laisse dans l'affliction & la secheresse. La compassion humaine fait courir au secours d'une personne qui entre dans ces foiblesses : mais la compassion divine laisse souffrir quelque temps. Il y a une defaillance de corps & d'ame, qu'il faut que Dieu prévienne : *Ne deficiat in via*. Mais il y en a une autre qu'on peut souffrir quelque temps. Il n'y a point de combat de pieté plus grand entre Dieu & le Chrétien, que dans cette defaillance. Dieu d'un côté ne le veut pas secourir, parce qu'il

qu'il n'en est pas encore temps. Le Chrétien ne veut pas aussi trop se hâter de demander secours, craignant ce mot que JESUS-CHRIST dit aux Apôtres à la tempeste: Hommes de petite foy, pourquoy craignez-vous? La priere alors n'est plus tant l'effet de la foy, comme par tout ailleurs, que de l'infidélité.

DEFRAYER. Il y a des personnes que l'on défraye dès les premiers jours qu'ils arrivent. C'est, selon les Peres, la figure des nouveaux convertis, à qui Dieu d'abord fait sentir seulement des tendresses, des consolations, des sentimens & des goûts.

DEFRICHER. La peine que nous voyons tous les jours qu'il y a à défricher une terre, nous marque combien nous devons travailler pour défricher la nôtre. Car si nous ne dissimulons point nos maux à nous-mêmes, nous avons toujours beaucoup à défricher en nous. Nôtre terre est cette terre maudite, qui ne porte d'elle-même que des ronces & des épines. Il n'y a que les lâches qui ne s'en aperçoivent pas. Les personnes qui veillent sur eux, sentent tous les jours combien ils ont à défricher dans leur ame. C'est ce qui fait dire à Salomon, qu'il a passé par le champ du paresseux, & qu'il l'a trouvé plein d'orties, & que les épines en couvroient toute la face. Ces épines sont les mauvais desirs. Ils naissent dans l'ame

sans qu'on les sème: ils croissent sans qu'on les cultive. Il ne faut point pour cela de grands crimes; il suffit de ne point veiller sur foy, pour être rempli de ces desirs, comme d'autant de ronces & d'épines sous lesquelles les vices se cachent, comme les serpents naissent d'ordinaire dans les lieux qui ne sont point cultivés. Il faut donc défricher cette terre, il faut la cultiver, & comme dit Salomon, il faut la labourer par la mortification du cœur & du corps, afin qu'ensuite elle porte en abondance les fruits des bonnes œuvres, comme une terre nouvellement défrichée porte d'ordinaire beaucoup de fruit. Cela ne se peut faire sans travailler & agir beaucoup, pour purifier le cœur, pour renoncer à soy-même, pour se combattre soy-même, & pour assujettir à Dieu la chair & l'esprit. A moins de ce travail, nôtre terre sera toujours en friche, nos vertus ne seront point véritables, puisqu'elles ne s'acquerraient que par un pénible exercice, & elles ne seront qu'une illusion qui nous éblouit, & qui nous fait croire que nous possédons les dons de Dieu & qu'ils agissent dans nôtre cœur, lors qu'ils ne sont que dans la surface de nos pensées.

DEGOÛT. Que la miséricorde de Dieu garde nos ames de tomber dans le dégoût intérieur, figuré par celui où nous voyons de nos

yeux tomber visiblement quelques personnes. Il n'y a guere de tentation qui soit plus à craindre que lors que l'on entre dans le dégoût des choses de Dieu, & de sa parole sainte, & que l'on est, ainsi que l'exprime saint Augustin à l'égard de ces cantiques sacrés, comme des personnes pleines de vin, dont ils font leur passion, sont à l'égard d'un verre d'eau qu'on leur presente. *Ad canticum sobrietatis sicut ad positionem aquatam madidi nau-seant.*

Il y a au contraire un autre dégoût heureux, & qui est le premier effet du regard de misericorde que Dieu jette sur une ame, qui est le dégoût du monde, & le retranchement des prosperitez, en comparant cet état avec l'état de ceux qui ont le bonheur de mener une vie sainte.

Il y a aussi un dégoût que Dieu fait sentir aux pécheurs qu'il a convertis par sa misericorde, pendant lequel le ciel leur paroît d'airain, comme dit l'Ecriture, & ils demeurent dans une triste seicheresse. Cette peine est grande sans doute, mais néanmoins ce n'est plus une peine qui menace de la mort. Les personnes converties qui la sentent, seroient bien fâché de trouver du plaisir dans leurs dereglemens passés. Ils ne goûtent pas Dieu comme il merite d'être goûté; mais ils n'ont plus aussi de goût pour le monde. Cet état est dur & pén-

ble aux cœurs accoutumés aux plaisirs sensibles; mais qu'ils ne s'y découragent pas. Qu'ils adorent la justice de Dieu qui punit par ces dégouts & par ces ennuis, les goûts & les plaisirs criminels qu'ils ont cherché dans la jouissance des creatures; & qu'ils pensent que ce défaut de goût dans les exercices de pieté, n'est pas un grand mal, puisque cette vie n'est pas le lieu des consolations.

DEGRADATION de noblesse.

C'est ce qui arrive veritablement à un penitent, qui, à l'imitation de l'enfant prodigue, se reconnoit indigne d'être appelé le fils de son pere, & consent d'être regardé chez luy comme une personne à gage. Aussi autrefois les penitens étoient pour toujours exclus des saints Ordres. Cela oblige les penitens à garder toujours au fond du cœur cette humiliation interieure, qui est proprement l'esprit de penitence.

DEGREZ. Les degrez d'un logis, les eschelles, & tout ce que nous voyons dont on se sert pour monter, doivent nous faire souvenir que toute l'occupation de nôtre vie doit tendre à nous élever toujours de plus en plus vers Dieu: que nous devons toujours monter, & jamais descendre; que ces degrez, ou échelons, sont les vertus différentes que Dieu nous donne, & qui nous élèvent à luy; que nous devons toujours travailler à nous faire

ces heureux degrez dans le cœur: *Ascensiones in corde suo disposuit*; & que les plus solides & les plus relevez sont l'amour de Dieu & du prochain: *Supereminentiorem viam*.

Tous les Peres s'accordent à dire que les creatures que nous voyons, sont comme des degrez pour nous élever à celui qui les a faites: Et on remarque d'autant plus cela ici, que l'on peut dire que c'est presque tout le dessein de cet ouvrage, où l'on ne s'est proposé que cela seul, de donner moyen à ceux qui le lisoient, de trouver dans tout ce qui se presenteroit à leurs yeux, des images vives de Dieu, de la presence duquel ils se pourroient ainsi occuper presque tousjours. Car toutes les choses du ciel & de la terre n'ont été faites que pour servir une creature où toutes les autres sont renfermées, & luy tenir lieu de degrez pour monter à Dieu, & luy rendre un hommage perpetuel pour toutes les creatures, comme à l'auteur de tant de merveilles qu'il a créées pour luy seul. C'est en cela, dit saint Bernard, que consiste la difference qu'il y a de luy & de l'Ange, qui n'a pas besoin du secours des creatures pour passer à Dieu, comme aussi ce n'est pas pour luy qu'elles ont été créées. L'homme s'appuye sur ces creatures pour aller tousjours à Dieu. *Ex consideratione sensibilibus proficiens, gradatim quo-*

dammodo paulatimque nititur ad Deum pervenire. L'Ange au contraire va à Dieu tout d'un coup. *Cur in sudore vultus labores excutere grana de paleis, de uvis vina, de amurca oleum, qui ex omnibus satis abundeque ad manum habet, nullo sensus corporei adminiculo fultus, nullo corporei membri adjunctus officio, nullo corporei cujuscumque rei informatus intuitus? Quis mendicet victum suum per domos alienas, in sua abundans panibus? Quis putent fodere curet, & in terra visceribus venas aquarum cum labore rimari, cui ultro affatim aquas limpidas fons vivus emanat?* Ainsi, selon ce saint Pere, ny les bêtes, ny les Anges ne se servent point des creatures pour passer à Dieu; les unes à cause de leur stupidité qui les en rend incapables, *Pro innata stoliditate non capiens*; les autres à cause de leur excellence qui n'en a aucun besoin, *Pro excellentioris gloria prerogativa non indigens*. Comme nous voyons qu'il y a des personnes assez hautes qui n'ont besoin d'aucune aide pour atteindre à quelque chose, & qu'il y en a d'autres qui rampent tant qu'il n'y a pas moyen de les élever. V. Titr. *Creatures.*

L'humanité de JESUS-CHRIST est le plus excellent degré que nous ayons pour passer à Dieu. Qui voudroit se passer de ce degré aneantiroit le conseil de Dieu; & voulant s'élever à luy

par un autre chemin, il n'y arriveroit point du tout. Le Verbe étant incomprehensible en luy-même, s'est fait homme, afin que son humanité nous servît de degré pour nous y élever.

Il faut seulement remarquer, qu'on ne s'élève à Dieu que peu à peu, comme en montant une montagne on ne marche que lentement. *Nemo repente fit summus. Ad obtinendum perfectionis meritum quotidie mens in altum ducitur, & velut ascensionis cuiusdam gradibus, pervenit de virtute in virtutem.* Ainsi le blé d'abord n'est qu'une herbe tendre, ensuite un épi, & puis du froment.

DEGUISEMENT. On fuit le déguisement dans le monde, où l'on peut dire néanmoins qu'il regne de toutes parts : mais il y en a un bien plus dangereux dans les âmes qui sont déguisées non seulement à Dieu & aux hommes, mais à elles-mêmes. Elles dissimulent avec Dieu, & Dieu dissimule avec elles. Elles se déguisent à luy, & il se déguise à elles. Car n'est-ce pas un déguisement, de retrancher seulement les feuilles & les branches du péché, & d'en laisser la racine ; de vouloir recevoir le saint Esprit dans un sepulchre blanchi, lui qui fuit le déguisement, comme il le déclare luy-même dans son Ecriture : *Spiritus disciplina effugiet fictum ?*

DELICES. Tout le monde les re-

cherche, & l'Ecriture dit, qu'elles ne conviennent pas aux serviteurs & aux esclaves. Ainsi quand nous voyons cette indécence, & des valets qui sont bonne chère, représentons-nous ce que les Peres disent en parlant de l'Eucharistie, qui est le pain délicieux des enfans de Dieu, qu'elle ne convient pas aux serviteurs, c'est à dire, à ceux qui sont esclaves de leurs passions & de leurs pechez.

On peut dire encore que cette parole del'Ecriture que les délices sient mal à l'insensé, peut marquer qu'il sied mal à l'insensé, c'est à dire à celui qui n'aime point Dieu, de publier les merveilles de sa parole, qui sont les chastes délices de l'âme.

DELIVRANCE. On voit quelquefois des personnes que l'on délivre ou de quelque danger, ou de la mort même ; & l'Ecriture nous exhorte de le faire quand on le peut faire. Délivrez ceux que l'on mène à la mort, dit-elle. Cela nous avertit de faire nos efforts pour tirer du peril ceux qui craignent Dieu & qui ont l'intention droite, mais que le mauvais exemple, ou le torrent du monde entraîne presque malgré eux, à une mort qui ne finira jamais. Mais avant que de penser à faire ces efforts salutaires sur les autres, nous devons travailler à nous délivrer de la mort nous mêmes, parce que nôtre cœur s'y porte naturellement, & qu'il faut

qu'il se fasse violence pour n'y pas tomber. Combien sommes nous donc à plaindre, si au lieu de trouver des hommes qui nous aident à nous délivrer, nous en trouvons au contraire qui nous y poussent, nous persuadant que le vice est une vertu & que l'erreur est la vérité ?

DELUGE. Les grandes pluies à qui on donne d'ordinaire le nom de deluges, nous font une figure de la corruption du monde, marquée par les grandes eaux qui viennent inonder & renverser les maisons lors qu'elles ne sont pas bien affermies sur la pierre. Les coutumes, les exemples, les discours des personnes qui aiment le monde & tous leurs dereglemens nous emportent presque malgré nous au mal, si nous n'avons soin de recourir à la retraite comme à un abri qui nous sauve de leur violence. Il faut dans ce deluge de vices, que Dieu conserve les siens, comme il sauvait autrefois dans une arche Noë d'un déluge visible.

DEMANDEUR importun. Tout le monde est plein de demandeurs importuns qui rendent la vie pénible. Saint Gregoire mettoit en ce rang notre corps même, expliquant ces paroles de Job ; *Vocem exactoris non audis*. Il n'écoute point les cris d'un demandeur importun. Il dit que ce demandeur importun est notre chair, qui demande de nous avec d'étranges importunités,

ce qu'elle croit que nous lui devons, & qui ne nous donne point de relâche jusqu'à ce que nous le lui ayons accordé. Mais il faut se roidir contre cet importun, & le fatiguer encore plus qu'il ne nous fatigue. C'est pourquoi, selon Job, le sage n'écoute point ces cris ; parce que reglant son corps par sa sagesse, il sçait ou lui donner, ou lui refuser à propos ce qu'il faut : *Aliquid impendere, aliquid denegare, non dando gulam restringere, & dando naturam nutrire.*

Le même Pape dit, que ces demandeurs importuns peuvent aussi nous figurer le démon, qui imite à notre égard, ceux qui redemandent leurs dettes avec beaucoup d'empressement. Il nous a donné comme un malheureux fond, dit ce saint Docteur en mettant d'abord en nos cœurs dans la personne de nos premiers peres, sa persuasion maligne. Il en redemande maintenant l'usure, & veut que nous lui payions ce qu'il a droit d'exiger de nous ensuite de cette première tromperie : *Vox tentatoris deceptionis prima nummum quotidie cum usuris exigit.*

Les demandeurs importuns peuvent aussi marquer les Saints Pasteurs, qui suivant le conseil de saint Paul, usent d'une sainte importunité envers les peuples, pour les presser de rendre à Dieu ce qu'ils lui doivent : *Opportune, importune.*

DEMANGEAISON. Les demangeaisons dans le corps sont une chose fort connue, & fort incommode. Ils sont une figure d'une autre demangeaison plus dangereuse de l'ame, par les desirs inquiets de la concupiscence qui la jettent dans l'impatience, & qui luy causent ensuite des peines cuisantes lors qu'elle s'y est laissée aller. C'est l'état où tombent ceux qui n'ont pas une santé robuste, ny une volonté bien affermie dans la loy de Dieu, qui se laissent partager, voulant tantôt le bien, & ensuite ne le voulant plus, & se laissant aller à leurs mauvaises inclinations, qu'elles peuvent aussi peu combattre que les personnes qui souffrent ces demangeaisons, ont peine à ne s'y pas laisser aller. Elles voudroient bien être toutes à Dieu, & résister à cette chaleur de leurs desirs immoderés ; mais leur violence les emporte, & leur laisse aussi-tôt après le repentir de s'y être abandonnées. Ce n'est pas assez d'avoir quelque amour pour le bien ; il faut l'avoir assez fort pour éteindre le feu de ces desirs inquiets, & pour combattre tout l'opposition que l'ame trouve à faire le bien.

Il y a une autre demangeaison dont parle saint Paul, de personnes à qui, selon son expression, les oreilles demangent, *Prurientes auribus* : qui ont du dégoût pour la saine vérité de l'Evangile, qui ne veulent plus

qu'on leur dise que ce qui leur plaît, qui cherchent des maîtres & des directeurs qui leur permettent de suivre leur volonté, & de contenter leurs passions. Saint Paul prédit que ce malheur arriveroit à la fin des temps ; & c'est à chacun à s'examiner, s'il n'y est pas déjà tombé.

DEMOISELLES *servantes, filles d'honneur.* Ces personnes, selon saint Bernard, en nous parlant des compagnes de l'Epouse des Cantiques, peuvent nous figurer des ames moins parfaites, qui en doivent imiter quelque autre plus parfaite, & qui par sa vertu éminente soit comme l'Epouse de JESUS-CHRIST. Et selon le sens de ce saint Docteur, celles dans le monde qui ont ces personnes à leur suite, voyent quel exemple elles leur doivent donner, & combien elles doivent avoir au dessus d'elles un avantage de vertu, aussi-bien que d'elevation humaine & de naissance, afin d'être encore plus à leur égard des maîtresses qui leur apprennent & leur inspirent le bien, que des dames qui leur commandent : *Magistra vestigiis pressius inharere studeant, ejus saltem adore delectentur, & quarant potiora.*

DENTS. Les dents se prennent en bien des manières. JESUS-CHRIST & l'Eglise ont leurs dents ; le démon a aussi les siennes, & tous ceux qui sont à luy. Les dents de JESUS-CHRIST sont ses ministres, qui sont les dispensateurs fideles

de la parole & de la verité, comme les dents servent à distinguer les sons & former la parole. Ces personnes se nourrissent de la meditation des plus hauts mysteres comme d'une viande solide que la dent coupe, afin qu'en la proportionnant ensuite à l'intelligence des petits, ils la fassent passer dans les ames tendres. Ces personnes sont aussi les dents de l'Eglise, parce qu'elle parle par eux, & qu'en instruisant de la verité, elle mange en quelque sorte les pecheurs, pour les faire entrer en son corps. *Duritiâ peccatorum conterunt*, dit saint Gregoire. Saint Bernard dit que les dents de l'Eglise sont en general tous les justes, qui arrachent par leurs prieres les pecheurs du corps du démon, pour les faire entrer dans celuy de JESUS-CHRIST.

Le même Pere dit aussi, que les Solitaires & les Religieux sont plus particulièrement les dents de l'Eglise; parce qu'ils ne doivent paroître en public, comme il est mal-honnête de montrer les dents.

Les dents qui ne sont point ny ébranlées, ny gâtées, qui est ce que l'Ecriture releve dans Moïse, & ce qu'elle n'y releveroit pas si ce n'étoit pour figurer quelque chose de grand; marquent ceux qui jusqu'à la fin de leur vie ne cessent point de gagner toujours à Dieu les ames par leur exemple & par leurs instructions.

Les dents agacées figurent ceux qui se sont accoutumés quelque temps au mal, & qui l'ont en quelque sorte mangé. Ils ne peuvent ensuite, dit saint Augustin, manger le pain de la verité & de la justice. Ce pain leur paroît beau lors qu'on le leur montre; mais dès qu'ils y ont mis la dent, ils ne le peuvent souffrir. L'injustice dont ils s'étoient nourris auparavant, est comme un raisin verd qui leur agace les dents.

Manger sa chair avec ses dents, qui est une expression de l'Ecriture, c'est, dit saint Gregoire, persecuter tout ce qu'il y a de charnel dans soy: *Iusti que sunt in se carnalia, vehementer insequuntur*.

Les méchans ont aussi leurs dents, que l'Ecriture appelle des armes & des épées tranchantes, & des traits perçans; & ces dents sont leurs médifances & leurs calomnies. Les principaux d'entre eux deviennent les dents du démon; parce que par le poids qu'ils ont dans le monde, & par leurs violences, ils font qu'enfin les bons sont coupez & divisez du corps des justes. Ainsi le démon a ses dents, comme il a ses yeux. Il a des personnes qui luy tiennent lieu de dents, parce que par eux il exerce ses cruautés. Il en a d'autres qui luy servent d'yeux, qui voyent les maux qu'il pourra faire. *Per alios, id est per dentes, crudelia exercet: per alios, id est oculos, qua exercent providet*. Les dents du démon sont

donc tous ceux qui nous veulent corrompre par leurs persuasions envenimées, ou par leurs injustes violences, & nous separer de la solide verité : *Qui à veritatis soliditate confringunt*, dit saint Gregoire.

Une dent pourrie qui ne peut manger, est, selon l'Ecriture, un ami infidèle dans l'affliction. Cette parole nous fait voir l'illusion de ceux qui esperent au monde, qui les trompe, & dont la tromperie ne se découvre jamais mieux que pendant le temps de l'affliction. Car alors ils reconnoissent que tout les abandonne, & que tout leur manque. Ils sont comme un homme qui ne peut manger, parce qu'il n'a que des dents pourries. Cependant il se trouve toujours, dit saint Augustin, une infinité d'hommes qui aiment à se tromper eux-mêmes de cette sorte. Car le monde est infidèle dans ses promesses, au lieu que Dieu est tres-fidèle dans les siennes. Mais les hommes se lassent d'atteindre les promesses de Dieu qui ne peut mentir, & ils ne rougissent point de se fier au monde qui les trompe toujours.

Briser les dents dans la bouche, selon l'expression de David, c'est reduire ses ennemis au silence.

Les dents deviennent en petit nombre & oisives dans les vieillards ; ce qui marque que les âmes spirituelles, qui sont comme les meres des autres & les dents de l'Eglise, parce qu'elles

temperent dans leur bouche, & qu'elles amollissent en quelque sorte le pain de la verité pour le proportionner à la foiblesse des petits enfans, sont reduites en petit nombre dans l'affoiblissement & la foiblesse de l'Eglise : & ces âmes par un juste jugement de Dieu, deviennent oisives, parce qu'alors la charité étant refroidie, & l'iniquité dans son regne, les hommes fuyent d'entendre la verité, & se tournent vers ceux qui les nourrissent de fables.

DEPENSES. On voit tous les jours de grandes dépenses, & de grandes profusions dans le monde ; & l'on peut dire qu'il n'y a gueres de choses en quoy paroisse davantage la difference de ceux qui vivent selon les regles d'une conduite toute humaine, ou de ceux qui se conduisent selon les regles de Dieu. Plus un homme s'enrichit & fait dépense, plus il est estimé du monde : Plus un homme au contraire s'appauvrit & se borne au simple necessaire, plus il est approuvé de Dieu. Cet homme le porte beau, il tient table, il fait dépense : cela suffit pour le louer ; on n'en demande pas davantage parmi le monde. Un autre plus éclairé retranchera toutes ces superfluités, & reduira sa table, son train, & le reste, à la simple necessité : cela suffit pour le rendre estimable dans l'Eglise. Qu'on voye à quel juge on veut plaire, & quelles regles on veut

suivre. Ceux qui prendront S. Paul pour arbitre, verront qu'il a décidé ce point il y a long temps disant generalement à tous les Chrétiens : Nous n'avons rien apporté dant ce monde, & nous n'en remporterons rien. Ayant de quoy nous nourrir & de quoy nous vestir, nous devons être contents. C'est-là l'usage que nous devons faire des biens, & il est bien mal-seant à un Chrétien de faire des dépenses inutiles, pendant qu'il sçait que JESUS-CHRIST son maître souffre dans la personne des pauvres. Mais si les dépenses que font les personnes seculieres font gémir l'Eglise, elle gemit bien davantage lors qu'elle voit qu'on disperse mal ses biens sacrez. Elle souhaiteroit que ceux qui les dépensent si mal, fussent plus touchez de ces paroles que S. Bernard met dans la bouche des pauvres : Que vous sert-il, dit ce Saint, de faire servir à vôtre ambition le bien de l'Eglise ? Ce que vous prodiguez est à nous, & vous nous ravissez avec cruauté tout ce que vous dépensez si vainement. Nous sommes, comme vous, les creatures de Dieu. Nous avons été rachetez, comme vous, par le sang de JESUS-CHRIST. Si donc nous sommes vos freres, avec quelle justice pouvez-vous prendre ce qui nous doit nourrir, pour vous en servir à repaître la curiosité des hommes par la vuë de vos magnificences, & pour

employer en des dépenses superflues, le necessaire des pauvres ? Vous dérobez à nôtre indigence tout ce qui sert à vôtre luxe. Ainsi vôtre vanité fait tout ensemble deux grands maux : Car elle vous perd en vous dominant, & elle nous tuë en nous dépouillant. Voilà les pensées des pauvres, dit saint Bernard. Voilà ce qu'ils disent maintenant à Dieu qui entend le cri des cœurs, puis qu'ils n'osent se plaindre en public, étant contrains d'implorer vôtre assistance pour vivre. Mais il viendra un jour auquel ils s'élèveront avec une force terrible contre ceux qui les auront ainsi abandonnez en ce monde, parce qu'ils auront alors pour protecteur celuy qui s'appelle le juge des veuves, & le pere des orphelins.

Saint Chrysostome dit, que ceux qui font de grandes profusions en bagatelles, & qui n'ont plus de bien pour le necessaire, pourroient être l'image des avarés qui sont hardis pour conserver leur bien, & timides pour faire la moindre action genereuse.

DEPOST. Un deposit donné à un serviteur qui non seulement ne le rendroit pas, mais qui traitteroit durement ceux qui le luy redemanderoient de la part du maître, est une image des riches qui renvoient rudement les pauvres que Dieu leur adresse.

Nous ne regardons point un deposit comme un argent qui soit à

nous, quoy qu'il soit chez nous & qu'on nous ait priez instamment de le recevoir : combien moins devons-nous regarder comme à nous, un bien que nous avons pris avec violence, quoy qu'il soit en nôtre coffre.

Un homme riche doit considerer son bien comme un depost. Il ne luy a point été donné pour servir de matiere à son orgueil, à son luxe, & à ses plaisirs. Dieu en le luy accordant & le mettant en sa garde, luy en a prescrit l'usage, qui est de s'en servir pour satisfaire à sa nécessité, & à une juste bien-seance. Le reste luy étant superflu, n'est plus à lui : il en est simplement depositaire, & il le doit dispenser selon les ordres de Dieu, dont la providence met les biens entre les mains des riches, afin qu'ils les employent au soulagement des pauvres. En s'en servant à d'autres usages, ils en deviennent les usurpateurs à l'égard de Dieu, comme c'est l'être d'user d'un depost contre l'intention de celui qui l'a confié.

Que si les riches dans l'ordre de Dieu ne sont que comme les depositaires de leurs biens; on peut dire aussi qu'ils doivent en rendre Dieu même depositaire, & le faire passer par avance entre ses mains, afin que leur cœur soit là avec leur trésor. Ils ne posséderont éternellement que ce qu'ils auront envoié là. S'ils negligent de se faire cette sorte de trésor, ils doivent craindre qu'ils

n'ayent d'amour que pour la terre, & qu'ils n'ayent point de part à la vie future, comme étant citoyens d'icy-bas. Voyons donc serieusement quel partage nous faisons de nos biens, de nôtre temps, & des autres choses dont nous pouvons disposer entre l'autre vie & celle-cy; entre Dieu & le monde. C'est nôtre cœur qui fait ce partage. Il envoie ce depost au lieu où il met son bien. S'il aime Dieu & l'autre vie, il y transporte le plus qu'il peut. Voilà le discernement des élus & des reprouvez.

Un depost excellent & précieux, dont nous rendrons compte à Dieu qui nous le redemandera, est le temps que nous devons bien ménager, & ne pas perdre.

DEPOUILLES. Qui auroit les yeux de la foi bien éclairés & bien vigilans, verroit tout le monde partagé en dépouilles. Tous les jours l'Eglise d'un côté s'applique à remporter des dépouilles sur le démon; comme cela est marqué de la femme forte, dont il est dit qu'elle aura des dépouilles en abondance. C'est-là toute son occupation & tout son desir. Elle entre de toutes parts dans ce qui appartenoit au démon. Elle luy enleve tout ce qu'elle peut. Elle luy ravit tous ses trophées. *Vndique spoliat mundum Ecclesia, rapit undique trophaea diabolo, undique trahis, undique acquirit. Vnde dicit: Exultio in verbis tuis sicut qui invenit spolia multa.*

Mais aussi le démon s'efforce de son côté de remporter des dépouilles sur JESUS-CHRIST & sur son Eglise. Le démon remplit sa maison de dépouilles lors qu'il rend ses esclaves, ceux qui étoient les enfans & les membres de J.C. JESUS-CHRIST lie le démon & lui enleve les ames dont il s'étoit rendu maître. A qui sommes nous ? A qui appartenons nous ? Qui enfin demeurera maître de nous ? Car jusques à la mort nous avons toujours sujet de craindre.

Les Prophetes parlent des dépouilles des pauvres, & ce sont les revenus de l'Eglise qu'on ravit injustement aux pauvres pour les employer dans le luxe.

L'Ecriture parle encore des dépouilles de la terre qui sont consacrées à Dieu ; & ces dépouilles sont lors que ceux qui se convertissent, luy consacrent ce qu'ils avoient de plus excellent dans leurs biens, dans leurs qualitez naturelles, & dans ce qu'ils avoient puisé des lumieres de l'éloquence & de la sagesse payenne.

DERNIER. Ce mot doit réveiller nôtre foy, & sa prononciation seule doit nous fournir une multitude d'instructions, que les dernieres places de la table, ou de quelque autre lieu que ce soit, doivent continuellement nous rafraichir. Craignons que si nous paroissions en ce monde avoir quelque vertu, ou quelque rang

qui nous relève, nous ne soyons dans l'autre du nombre de ces premiers, qui seront néanmoins les derniers pendant que d'autres que nous méprisons peut-être comme les derniers, seront les premiers. Souvenons nous qu'il y en aura dans la premiere place du festin qu'on fera descendre avec confusion à la dernière, comme il y en aura d'autres à la dernière que l'on fera monter avec honneur à la premiere ; & dans ces pensées utiles disons nous continuellement au fond du cœur, en nous abaissant de cœur & d'affection sous les pieds de tout le monde : J'ai choisi d'être le dernier dans la maison de mon Dieu. *Elegi abjectus esse in domo Dei mei &c.*

DESCENDRE. Lors que l'on descend ou les degrez, ou les montaignes, on peut se représenter l'humiliation de la penitence, qui nous doit porter à chercher de nous abaisser de plus en plus.

En descendant aussi nous devons nous souvenir que ce terme dans l'Ecriture, marque reculer en arriere, qui est un malheur terrible, mais néanmoins fort ordinaire, & qui nous doit tenir sur nos gardes. L'opposé à cela est de monter, c'est à dire, s'avancer toujours de vertu en vertu.

Descendre aussi dans le langage de l'Ecriture, marque une sage condescendance pour se proportionner aux foibles.

DESERT. Le desert est la joye & la

paix des ames saintes, que Dieu y appelle par sa grace. Cependant ce nom se prend peu dans l'Ecriture pour nous figurer le bien ; car presque par tout le desert marque l'ame du pécheur. Le desert ne produit que des épines, comme l'ame du pécheur ne produit que des péchez. Le desert est un lieu inculte & sauvage, comme l'ame des pécheurs n'a aucune culture. Le desert est plein de bêtes sauvages, comme l'ame du pécheur est toute pleine de démons. Le desert ne produit aucun fruit, comme l'ame du pécheur ne produit aucune bonne œuvre, étant déstituée de la grace de Dieu, comme un desert est sans eau. Un cœur orgueilleux & impenitent est un horrible desert : Tout y est sec, tout y est dur, tout y est sans piété, & sans la moindre rosée de la grace. Le manque d'eau, dit saint Bernard, fait que non seulement on est sec & sterile, mais encore que l'on est sale. Ainsi un cœur qui ne sait ce que c'est que de répandre aucune larme, doit être non seulement dur & aride, mais encore impur. *Spiritualium infœcunda virtutum, remotus à gratia*, comme un desert est sans eau. *Loca sterilia & arida sunt. Sic superbiam impenitentia comitatur. Elatum cor & durum expers est pietatis, siccum ab omni rore gratia*, dit saint Bernard. *Aqua inopia non modo aridum, sed & sordidum facit humanum cor, lacri-*

mas nesciens, non modo durum sed impurum esse necesse est. D'où, selon ce saint Pere, on voit dans quel desert on se réduit, quand on demeure dans l'impenitence. Demandons à Dieu, si nous ne sommes plus dans cet état, la grace de reconnoître ce que nous avons été. L'ingratitude nous rendroit de nouveau plus horribles devant Dieu, que ne sont ces lieux aux yeux des hommes. Un desert sans chemin & sans eau est, selon les Peres, la figure de cete vie. *In terra deserta, invia & inaquosa.* Il faut comme les Israélites, à la faveur d'une colombe de nuée durant le jour, & de feu durant la nuit, traverser ce desert pour aller à la terre promise.

Les Peres aussi, après l'Ecriture, prennent le mot de desert pour un peuple qui est sans Dieu, sans esperance ; où nul homme, c'est à dire où nul Predicateur, où nul Pasteur Evangelique n'a paru.

Saint Augustin dit encore que ce monde entier est un desert horrible & épouvantable, qui est sans eau & sans route, mais où Dieu néanmoins nous a tracé une voye seure, en nous envoyant son Fils, & où il nous a donné l'eau du saint Esprit. Ce n'est point du desert qu'il faut attendre sa consolation ; c'est de Dieu qui nous y visite & qui a pitié de nous.

Saint Augustin parlant encore des demoniaques de l'Evangile, qui demeuroient dans le desert,

dit qu'ils figuroient les méchans & les pécheurs extraordinaires, qui commettent des crimes: qui, comme il dit, sont au delà de la coutume ordinaire de tous les hommes. *Excedunt vulgarem hominum consuetudinem*. Ils composent comme une espece à part, & semblent ne plus être de ce monde-cy.

Les extremitez du desert, dont l'Ecriture parle souvent, marquent des personnes entierement abandonnées, & où jamais la voix de Dieu ne s'est fait entendre.

Saint Chrysostome dit, que les avarés au milieu des villes, y sont comme dans un desert. Personne ne veut avoir de communication avec eux. Ils considerent tous les hommes comme leurs ennemis.

DESERTEURS. Le monde est plein de deserteurs, & rien n'est plus severement puni. Mais pendant que ces personnes ou sont punies de mort, ou montrent de toutes parts la peine honteuse de leur desertion, nous devons en les voyant rentrer en nous mêmes, & voir qu'elles nous figurent ceux qui se dérobent à Dieu, & qui aimant l'indépendance, ne veulent plus dépendre que d'eux-mêmes, & n'avoir que leur caprice pour chef & pour conducteur. Tous les valets fiers & rebelles nous doivent aussi donner ces pensées.

Un deserteur est un baptisé qui

quitte Dieu, pour combattre sous le péché, dit saint Augustin. Nous avons tous été baptisés, dit ce saint Pere; nous avons tous presté le serment, nous avons résolu de marcher sous l'étendart de JESUS-CHRIST nostre Prince: Nous avons reçu son pain, & mangé sa chair sacrée; nous n'en pouvons pas disconvenir. Mais que faisons-nous? Sommes-nous des soldats fidèles & courageux, qui se tiennent attachez à leur chef, qui combattent pour ses intérêts; ou ne nous rangeons-nous pas du côté de son ennemi? Ne nous trompons pas. Voyons à fond les choses. Le monde est l'ennemi de JESUS-CHRIST. Qui suivons-nous? JESUS-CHRIST, ou le monde; les règles de l'un, ou les coutumes de l'autre? Nous paroissions tous un jour devant nostre Roy, & nous ne luy pourrions rien déguiser. Si nous nous cachons maintenant à nous-mêmes, il nous fera voir alors sous les drapeaux de qui nous aurons porté les armes, & de quel Prince nous aurons soutenu les intérêts. Il nous fera connoître si, comme des soldats incorruptibles, nous aurons tâché d'être les protecteurs, & d'édifier les âmes qui estoient à luy, par nostre bonne vie, & par l'exemple de nos bonnes œuvres; ou si, comme des deserteurs criminels, nous aurons eu de secrettes intelligences avec les ennemis, & si tra-

hissant nostre devoir , nostre fidelité , nostre honneur , & nostre ame propre , nous aurons fait des ravages dans son camp , tué ceux qui estoient à luy par nostre mauvaise vie , détourné de luy & de son service par nos mauvais conseils ou par nos mauvais exemples , ceux qui vivoient innocemment sous ses loix. La colere de ce Roy jaloux , qui se fera justice alors à la face du ciel & de la terre , & qui punira severement la perfidie de ces personnes , devrait nous faire rentrer en nous-mêmes , pendant qu'il suspend encore les effets de ses justes ressentimens.

Un deserteur est l'image des démons , qui maintenant , comme des deserteurs de la milice celeste , exercent des brigandages parmi les hommes. *Circumobsidentibus & insidiantibus fugitivis desertoribus , qui caestem militiam deseruerunt & latrocinantur.*

DESOLATIONS. Nous ne voyons que trop souvent des desolations dans le monde , des pays brulez , ou des provinces mises au pillage. Après la compassion que nôtre charité doit à ces maux , nous en pouvons déplorer d'autres , dont les Prophetes disent que ceux-cy ne sont que la figure ; qui est la desolation de l'Eglise , & la ruine de ceux qui composent la Cité de Dieu.

Quand le Prophete Isaïe , ou Jeremie déplorent d'une maniere si touchante la ruine de quelquel

ville , ce n'est point pour pleurer des maisons ruinées , ou des pierres renversées que le saint Esprit leur fait verser tant de larmes. Il y avoit une autre Jerusalem qu'ils avoient en veuë. Ils voyoient par avance les maux de l'Eglise & les déploroient. Mais laissant ce grand objet aux ames spirituelles & éclairées , on peut se borner aux particuliers , & voir dans ces desolations des images vives de l'état où est reduite l'ame d'un pécheur , qui est ruinée , qui est brulée par le démon sans qu'elle le sente ; qui après avoir abandonné Dieu tombe sous la puissance des étrangers , qui sont les esprits de malice , & devient comme une ville livrée au pillage. On a veu depuis le commencement du monde dans tous les siècles des exemples de ces desolations : mais l'Ecriture nous apprend à plaindre moins ces villes ou ces provinces , que les Chrétiens ; puis que ceux qui auront méprisé la parole de Dieu qui est annoncée dans l'Eglise , seront punis plus severement que toutes ces villes mal-heureuses , & que ceux qui les habitoient. On voit dans Isaïe des descriptions touchantes de ces desolations de peuples. Mais il importoit peu au saint Esprit , selon la remarque de saint Gregoire , de tracer des images si vives & si particulieres de la fureur , de la vitesse , & de la force des ennemis qui les ruinoient. Saint Paul nous apprend

qu'il y a un mystere caché dans cette lettre ; que les ennemis des corps sont l'image de ceux des âmes, & que c'est nous mêmes peut-être qui devons nous pleurer, au lieu de nous arrêter à déplorer des villes & des murailles. Que la foy nous ouvre les yeux du cœur, & nous verrons dans ces desolations exterieures, la figure des maux que causent dans la plus-part des Chrétiens, une multitude innombrable de démons, qui se jettent sur les âmes d'une maniere d'autant plus dangereuse qu'elle ne tombe point sous les sens.

DESSEIN. On parle du dessein d'un tableau, d'un discours, d'un édifice. Ces desseins sont encore tout renfermez & tout invisibles dans l'esprit ou du Peintre, ou de l'Orateur, ou de l'Architecte, sans qu'il en paroisse rien au dehors que long-temps après. C'est ainsi que nous devons nous accoutumer à regarder Dieu comme voyant l'avenir, & ayant en luy le dessein des choses qui subsistent déjà dans son idée, mais qui ne paroîtront qu'en leur temps. Le monde étoit ainsi dans le Verbe, sans qu'on en vît rien, comme on ne voit rien du dessein d'un édifice, & qui n'est que dans l'Architecte.

DESSERT. On ne croiroit pas aisément qu'il y eût rien à dire sur ce mot, & qu'il eût fourni aux saints Peres de quoy nous former quelque figure. Mais c'est à quoy

saint Augustin compare la parole des Predicateurs qui ont d'abord prêché l'Ecriture, & après laquelle ils parlent. C'est ce qu'il dit de luy après avoir rapporté ce que l'Ecriture dit de saint Estienne : Nous sommes déjà rassasiés, dit-il, des paroles mêmes de saint Estienne rapportées dans les Actes : Mais je ne laisserai pas ensuite de vous parler comme pour vous presenter le dessert. *Item Stephanus sermone suo saginavit nos. Sed post illam saginam appono vobis de sermone ministerii mei quasi secundam mensam.* Ce saint Docteur étoit persuadé que c'étoit la parole même de l'Ecriture qui devoit nourrir les âmes ; & quelque admirable que fût ce qu'il rapportoit ensuite pour l'expliquer, il ne comptoit presque cela pour rien, & vouloit de même que son peuple le regardât comme un léger dessert qui finit une bonne table. Ce qui fait voir que les plus graves d'entre les Predicateurs tâchent, à son imitation, de faire paroître dans leurs discours la parole de Dieu le plus qu'ils peuvent, & qu'ils s'efforcent d'y mêler le moins de l'homme qu'il leur est possible. Les Predicateurs peuvent tirer de grandes instructions d'icy & voir en quoi consiste la solidité de la Predication.

DETOURS. Les lieux & les chemins pleins de détours & de retours, sont, selon l'Ecriture, une image de la voie des méchants. Celui

qui va dans un chemin droit, commence par un bout & finit par l'autre ; mais celui qui marche en tournant, ne cesse point de marcher, & n'arrive jamais à un terme. C'est ce que nous dit saint Augustin : & saint Paulin de même écrivant à Celancie, dit en parlant de ces détours & de ces sentiers obliques, qu'il est rare que ceux qui y marchent, entrent & perseverent dans la voye étroite, & qu'ils ont bien plus à craindre de rentrer insensiblement dans le grand chemin. *Per diversiculum in viam revertuntur multitudinis.*

On peut dire aussi, pour consoler quelques âmes, qu'il y a de certains détours dans leur vie, qui sembloient les devoir enfin conduire dans une fin peu heureuse ; mais qui se trouvent néanmoins rentrer enfin dans la vraie voye. Car il est admirable que Dieu voulant sauver quelqu'un, & rencontrant un naturel opiniâtre en son propre amour, ils'y accommodent, & que pour l'humilier & le rendre souple, il le mène par une infinité de divers changemens, & de différens détours. Ces personnes doivent espérer que leur conversion en sera d'autant plus solide ; qu'elle a reçu divers ébranlemens, & qu'elle a été long-temps combattuë.

DETTES. On nous doit des dettes ou nous en devons : & les unes ou les autres de ces dettes nous doivent être de grandes instru-

ctions & de grandes figures. Les dettes que nous devons, & qui souvent nous tiennent au cœur, nous doivent faire souvenir de ces dettes terribles que l'on nous fera rendre un jour au tribunal de JESUS-CHRIST, & de la rigueur redoutable avec laquelle on les exigera sans remission. C'est ce qui doit occuper nôtre pensée plus que ces dettes qui nous font peine.

Il y a des personnes qui sont insolubles & qui sont accablées de dettes qu'elles ne peuvent payer. Elles sont nôtre figure : nous sommes si peu capables de payer ce que nous devons à Dieu, que même nous ne le connoissons pas.

Saint Chrysostome dit, qu'il y a des personnes à qui l'on donne quelquefois de l'argent afin qu'ils s'acquittent de leurs dettes ; & il dit que c'est ce qui nous arrive lors que Dieu permet que l'on nous fasse de mauvais traitemens, afin qu'en les souffrant avec une humble patience, nous puissions nous acquitter envers lui. Nous devrions en jugeant des choses selon ce principe, estimer beaucoup ces rencontres. Nous sentons l'obligation que nous avons à celui qui nous donne de l'argent afin que nous puissions nous acquitter, & nous sommes ingrats à la bonté de Dieu qui nous ménage des occasions de pouvoir satisfaire à sa justice. Aussi saint Chrysostome dit qu'en

semer-

remettant une dette d'argent, on fait une excellente œuvre; mais qu'en remettant une dette d'offense & oubliant une injure, on fait beaucoup plus.

Sil'on nous doit quelques dettes, nous devons voir dans la parabole de l'Evangile, combien nous devons craindre de lesexiger avec trop de rigueur, de peur d'obliger Dieu à nous mesurer à la même mesure.

Nous devons aussi nous souvenir à tout moment, que la charité nous rend extrêmement redevables les uns envers les autres. Il n'y a point de creancier si severe qui exige ses dettes avec autant de rigueur, que la charité exige de nous celle que nous devons à nos freres. C'est un grand principe de saint Augustin. *Revera quantolibet fremitu debitoribus exactorum terror incumbat, multò vehementiùs exigit charitas qua aufert ab exactione pondus timoris, & verecundia majus imponit.* On s'acquitte des autres dettes en les payant, mais on ne s'acquitte jamais de celle-cy, & quoy qu'on puisse faire pour payer, on demeure toujours redevable.

Il y en a dans la vie qui payent ce qu'ils ne devoient pas. C'est une image de ce qui est arrivé à JESUS-CHRIST, & en quoy ces personnes peuvent luy devenir semblables. *Qua non rapui tunc exsoluebam.*

On peut dire aussi sur ce sujet, que

l'on plaint ceux qui payent ce qu'ils ne devoient pas, & qui sont responsables des dettes des autres. Cependant c'est à quoy l'on s'engage en beaucoup de manieres dans le monde, & ce qu'on regarde mesme comme un grand bien. Car, par exemple, lors qu'on demande des charges Ecclesiastiques pour des enfans ou pour des amis, n'est-il pas visible qu'on cherche à répondre à Dieu de tous les péchez que commettent des Ministres mal appelez; à avoir des gens qui péchent sur nos compres, comme si nous n'étions pas assez chargez de nos propres dettes; & à nous rendre caution à l'Eglise, & à Dieu même, de la vocation de ceux pour qui nous postulons; puis que Dieu nous en fera rendre compte, en nous imputant tout le mal qui aura été fait par des Ministres indignes.

Quand un debiteur apperçoit seulement de loin celuy à qui il doit, il a le cœur comme brisé. La crainte est comme un poids qui l'accable & qui le presse. C'est l'état où nous devons être à l'égard de Dieu. A quoy il est bon d'ajouter qu'un homme chargé de dettes, accablé de procez, de pauvreté, ne pensera gueres à ce que l'on dit de luy dans le monde. La realité de ces maux ne luy permet pas de s'appliquer à ces maux imaginaires. Ainsi le vrai remede pour guerir cette delicatesse qui nous rend si sensibles

à ce que l'on dit de nous, est de nous appliquer fortement à connoître nos maux spirituels, nos foiblesses, nos dangers, nôtre pauvreté, & le jugement que Dieu fait de nous, & qu'il nous fera connoître à nôtre mort. Ces pensées étant vives, il est mal aisé que les reflexions sur les jugemens que les hommes font de nous, nous touchent.

Un homme qui au lieu de payer ses anciennes dettes, en fait au contraire tous les jours de nouvelles, est véritablement nôtre image, lors que au lieu de nous acquitter de nos dettes passées envers Dieu par la penitence, nous le faisons d'une manière si irreguliere & si peu réglée, qu'elle devient au contraire une nouvelle dette, & qu'au lieu de nous purifier elle nous souille.

S. Chrysostome dit que Dieu est le seul debiteur qui soit ravi qu'on lui demande sa dette. Et c'est cette qualité de debiteur que saint Augustin admiroit en Dieu lors qu'il luy disoit: On vous donne par avance, ô mon Dieu, afin que vous en demeuriez redevable; & qui peut néanmoins rien avoir qui ne soit à vous? Vous payez les dettes aux hommes vous qui ne leur devez rien; vous leur remettez ce qu'ils vous devoient sans néanmoins en rien perdre. *Supererogatur tibi ut debeas, & quis habet quicquam non tuum? Reddis debita nulli debens, donas debita nihil perdens.*

DEVINS. Les devins sont haïs de Dieu & des hommes; les loix humaines & divines les exterminent, & l'Eglise sans cesse témoigne l'horreur qu'elle a de ces personnes, & les chasse de son enceinte comme les ennemis de son Epoux, & qui ont intelligence avec le démon. Saint Chrysostome avouë néanmoins qu'il y a une certaine pente dans les Chrétiens de vouloir consulter ces personnes, & que Dieu pour punir leur impiété & cette demangeaison qu'ils ont de vouloir connoître les choses cachées, & de penetrer dans l'avenir qui luy est réservé à luy seul, permet que ces devins aident de l'esprit de mensonge, rencontrent quelquefois la vérité; ce qui fait ensuite, dit ce Pere, que la plus grande partie du monde s'assujétit au démon. *Ita major mundi portio diaboli manibus se subijcit.*

Mais pour peu qu'on ait de religion, on évite aisément ce piège; & on tremble en échange, quand on voit dans l'Ecriture, qu'il y a des pechez que les hommes mêmes croient assez légers, comme des desobeïssances à Dieu en des choses qui paroissent peu importantes qu'elle compare aux crimes des devins & des idolâtres; *Quasi peccatum est ariolandi repugnare, & quasi scelus idololatria nolle acquiescere.* Elle ne pouvoit pas nous montrer plus fortement avec quelle solidité il faut servir Dieu, & que le plus

grand culte qu'il exige de nous est l'obéissance. C'est être devin, c'est être idolâtre, comme elle dit, que d'être desobeissant; parce que celui qui ne veut obéir qu'à luy-même, s'établit luy-même son Dieu, & se fait une idole de sa passion. Que sert d'offrir à Dieu un culte extérieur, si on ne luy sacrifie pas sa volonté propre? Et quel état Dieu peut-il faire de cette piété apparente, lors que nous tombons dans le crime des devins; puis qu'en quittant la certitude des volontés de Dieu, qu'il nous a déclarées par son Ecriture, nous prétendons deviner en quelque manière ce qu'il desire; & qu'au lieu de consulter son oracle dans sa parole & dans ceux qui en sont les interprètes, nous consultons en quelque sorte les oracles du démon, en nous faisant un Dieu de nôtre volonté propre, & des raisons fausses que nous avons nous mêmes inventées?

Les devins sont encore l'image des Pasteurs qui parlent des choses de Dieu au hazard; sans regler ce qu'ils disent par une sagesse éclairée de son Esprit.

Les devins sont encore l'image de ceux qui veulent fouiller dans le fond des consciences, pour deviner les hommes, comme on parle d'ordinaire, & pour juger par quel principe ils ont agi. On fonde des soupçons certains sur l'incertitude de ses propres conjectures; & on veut que les choses

soient en effet comme on se les est imaginées. Il n'y a point de mal plus ordinaire dans le commerce des hommes, ny qui attire après soy tant de mauvaises suites.

DEVISES. Les devises sont un des moyens les plus clairs & les plus sensibles, pour nous faire bien comprendre quel a été le dessein de Dieu en nous donnant son Ecriture, & que ce n'est point à la lettre & à l'histoire, quoy que tres-bonnes & tres-utiles, que nous nous devons principalement attacher. Car il n'y a point de personne sage qui croye que la lettre qui explique le corps d'une devise, soit la principale dans l'esprit de l'auteur: comme, par exemple, dans cette devise fameuse d'un quadrans au soleil, que prit une Reine disgraciée, avec ces mots: Regardez-moy afin qu'on me regarde, *Aspice ut aspiciar*, on voit bien que le principal sens n'étoit point celui qui paroît d'abord; mais un autre de la Princesse qui souhaitoit que le Prince la regardast, afin de luy doner ensuite de la considération dans le monde: non plus que cette autre Princesse veuve qui prit celle de la reglisse, avec ces mots: La terre couvre ce que j'ay de plus cher & de plus doux, *Dulcemeum terra tegit*. On voit bien que l'auteur dans ces paroles avoit autre chose en vuë que la reglisse. Ainsi dans l'Ecriture quand on parle d'ennemis, ou d'autres choses semblables, on

doit passer à d'autres sens que ceux qui paroissent à la terre.

DEVIL. On ne voit autre chose que du deuil, ou au moins des apparences de deuil, puisqu'il est devenu une parure & un ornement. Mais les saints Peres nous disent que ce n'est point lors que meurent les hommes qui vivent mal, qu'on devoit porter le deuil, mais lors qu'ils continuent de vivre & de perséverer dans le péché. C'est la vie de ces personnes, & non leur mort, qui nous doit faire gemir. Eux-mêmes, s'ils étoient sages, apprehenderoient plus de vivre que de mourir : *Longa timenda tua est, non tua vita brevis.*

DEVORER. Ce mot se trouve souvent, & en differens sens dans l'Ecriture. On y appelle devorer, quand les méchans font tomber les bons dans les crimes. Le juste est en quelque sorte dévoré tout vivant, lors que malgré sa lumière, il se laisse aller au péché, & à faire des choses contraires à ce qu'il a dans le cœur.

On dit que les pecheurs devorent les bons, comme un morceau de pain, c'est-à-dire, qu'ils les devorent & en tout temps, & tout à fait, comme on mange du pain en tout temps, & non pas les autres choses.

Devorer aussi en un autre sens, s'entend de lire avec avidité l'Ecriture, comme elle le témoigne elle-même. Et cette expression nous fait voir combien est crimi-

nelle la froideur avec laquelle nous la lisons d'ordinaire.

Devorer une viande sans qu'il en reste rien, est une image de ce qu'on fait quand on détruit de plus en plus dans soy la concupiscence par la mortification intérieure, & par le feu de l'amour de Dieu.

DIABLE. Le mot de diable fait horreur seulement quand on l'entend. Pour peu que les hommes emportez soient en colere, c'est toujours là le premier mot qu'il leur vient dans la bouche. On fait bien de rejeter cette mauvaise coutume, & les personnes sages évitent aisément ce desordre. Cependant saint Augustin avec sa sagesse ordinaire, faisant reflexion là-dessus, dit que rien ne montreit tant la foiblesse du diable, que de ce qu'on luy insultoit ainsi tous les jours en mille manieres, sans que néanmoins il s'en pût vanger, & que c'étoit en cette sorte que Dieu le livroit, pour ainsi dire, en proye à tous les peuples, qui le déchiroient à tout moment : *Dedisti eum escam populis Æthiopum.* Ce n'est pas que l'on ne voit point les manieres toutes invisibles dont il s'en vange, comme Dieu ne se vange pas visiblement des blasphemes que l'on prononce si souvent & si insolemment contre luy : Mais on ne doit pas douter qu'il ne le fasse.

DIAMANT. Le diamant est une excellente figure. Son éclat re-

présente les vertus les plus brillantes & les âmes les plus éclatantes, quoy que néanmoins S. Chrysostome, pour rabaisser la beauté du diamant que l'on vante tant & dont on est si idolâtre, ne craint pas de dire que les fleurs sont beaucoup plus belles.

La fermeté du diamant représente la solidité des âmes saintes que rien ne peut vaincre, & qui résistent à tout. Ce qui fait dire à saint Chrysostome, qu'une âme juste est comme une statue de diamant; que lors qu'on la persécute avec le plus de violence, elle en rend grâces à Dieu, & est toujours immobile dans son service; & que celui qui frappe sur un diamant, se blesse luy-même & non le diamant qu'il frappe. C'est ce qui fait que les Saints Peres exhortent les Chrétiens à n'avoir pas seulement l'éclat du diamant, mais encore la solidité, & encore plus cette dernière que l'autre; pour estre ainsi, comme ils disent, semblables à un diamant brute, dont toute la beauté est couverte & voilée aux yeux des hommes.

Mais la dureté du diamant figure aussi l'endurcissement d'un cœur qui résiste opiniâtement à la main qui le frappe, & qui s'endurcit toujours de plus en plus par les coups mêmes qu'on luy donne.

Les faux diamans, sont la figure des faux raisonnemens & d'une fausse éloquence. Vous voyez

dans ces Ecrits, dit saint Augustin, quelque brillant qui vous éblouit; mais c'est un brillant de verre; Il semble que la vérité y reluise avec éclat; mais la vanité réduit tout en poudre. *Videtur acumen, sed vitreum. Quasi luccet veritate, sed frangitur vanitate*, dit Saint Augustin.

Les vers ne s'attaquent point au diamant. S'ils le faisoient, ce seroit en vain. Il en est de même des âmes saintes, dit saint Chrysostome. Elles sont comme des diamans; le péché ne s'y arrête pas. Elles ne sentiront point ce ver qui rongera à jamais dans l'enfer. L'innocence du baptême empêche en nous la corruption à laquelle les vers s'attachent.

DIFFORMITE. Tout ce que nous voyons de difforme & de laid, peut nous être plus utile que les plus beaux objets du monde. Car ces laideurs soit dans les visages, soit dans la taille, soit dans quelque autre chose que ce soit, doivent rappeler dans nôtre esprit nos laideurs & nos difformitez intérieures. Nous détournons les yeux pour ne pas voir les choses laides qui se présentent; & nôtre délicatesse va de même jusqu'à ne vouloir pas envisager ce qu'il y a de difforme & de laid dans nôtre âme. Cependant si nous ne le faisons volontairement, nous serons contraints un jour de le faire malgré nous, & on nous forcera de voir le visage de nôtre homme intérieur tous

sale, tout défiguré, tout passe & malade. *Statuetur iniquus ante faciem suam*, dit saint Bernard, & *contra vultum quemdam morbidum putidumque interioris hominis sui sistetur*, ut dissimulare nequeat impuritatem conscientiae suae, sed videat invitus sordes peccatorum suorum.

DIGESTION. La digestion est une chose qui tous les jours nous instruit de nôtre devoir. L'ame a sa nourriture comme le corps, & il faut que cette nourriture se digere comme l'autre. Sans cela elle ne fait que se corrompre, & gâter l'ame. Cependant il y a beaucoup de personnes qui entassent lecture sur lecture, & science sur science, sans digerer ce qu'ils lisent, & ressemblent à ceux qui entasseroient viande sur viande & nourriture sur nourriture sans la digerer. Si la chaleur de la charité ne digere ces connoissances nouvelles, comme la chaleur naturelle cuit la nourriture du corps, on ne doit en attendre qu'une maladie dangereuse; & les Peres disent que ces faux sçavans doivent être sans comparaison plus corrompus que les plus simples d'entre les Fideles: parce que ces sciences mal digerées causent des enflures & des humeurs vicieuses qui paroissent dans le dereglement de leurs mœurs, & dans le dégoût qu'ils ont pour Dieu, pour sa verité, & pour tous ceux qui la suivent. *Cibus indigestus malos generat*

humores, & corrumpit corpus & non nutrit. Ita & multa scientia ingesta stomacho animae, quae est memoria, si decoctae igne charitatis non fuerit, & sic per quosdam artus animae, mores scilicet atque actus, transfusa atque digesta, illa scientia reputabitur in peccatum. Mali humores, pravi mores. Inflationes & torsiones in conscientia sustinebit quisquis talis est. Et saint Augustin dit de même: *Bene manducat & male digerit, qui audit verbum Dei & non facit. Non enim ducit utilem succum, sed crudum ructat in digestionem fastidium.* Mais il faut remarquer ce que dit saint Augustin, qu'au lieu qu'en digerant les nourritures ordinaires nous les changeons en nous, en digerant ces autres au contraire nous sommes changez en elles: *Nec tu me in te mutabis, sicut cibum carnis tuae: sed tu mutaberis in me.* C'est là une verité & une reflexion de pratique, & à observer tous les jours.

DIGNITEZ. Saint Chrysostome fait une reflexion sur les dignitez du monde, qui est d'une grande instruction. Il dit qu'il n'y en a point qui ne se fassent reconnoître par des marques exterieures, dont elles sont extrêmement jalouses. Rien n'est égal à la dignité du Chrétien. Mais c'est sa vie, c'est son ame, & non rien d'exterieur qui doit faire remarquer ce qu'il est. Il ne doit jamais paroître devant Dieu, ny même devant les hommes, sans ces mar-

ques de sa dignité, en sorte qu'en le voyant on remarque ce qu'il est. Cependant, dit ce saint Pere, on ne distingue point maintenant un Fidele d'avec un autre qui ne l'est pas. On les voit tous deux dans les mêmes lieux, au même theatre, aux mêmes divertissemens, dans les mêmes compagnies, les mêmes ris, les mêmes entretiens où il n'y a rien de serieux. Ils ont les mêmes habits & avec le même luxe. Si on passe à la table ; c'est encore pis. Où donc maintenant reconnoître le Fidele, comment discerner un Chrétien, & distinguer sa dignité d'avec la bassesse des Payens ?

DIGVE. On donne des digues à la mer, pour arrêter l'impetuosité & l'inondation de ses flots ; & quand ces digues se ruinent, on fait le mal qui en arrive. L'Eglise partout l'Ecriture est comparée à une isle. Les eaux salées & ameres du monde l'environnent de toutes parts. Les maximes & les costumes des gens du monde veulent s'y faire une entrée à toute force. La discipline des mœurs, aussi-bien que la verité de la foy, est la digue dont on repousse ces eaux ; & les Pasteurs sont ceux qui doivent veiller à la sûreté de ces digues. Mais s'il se trouvoit qu'au lieu de tenir ferme contre les relaschemens, ils y donnaient entrée au contraire par leur mollesse ; cette digue étant ruinée, que pourroit-on attendre sinon une inondation de vices ?

De même dans les Religions particulieres, on doit regarder la closture & les grilles, comme des digues contre le monde & l'esprit du monde. La pauvreté, la retraite, le desir de n'être point vu & de n'être point connu, sont des digues qui sauvent en ces lieux contre la violence du monde. Si on y donne la moindre ouverture à ses eaux empoisonnées, on y doit tout craindre.

Que chaque particulier se juge sur ces regles, & qu'il voye de combien de digues il a besoin d'être environné en vivant au milieu du monde, en se munissant contre sa violence par la regularité de sa vie, & d'une exacte discipline.

Saint Jean Climaque dit, qu'une digue que nous devons principalement fortifier dans nous, est l'amour du silence, pour l'opposer continuellement au cours & à l'effusion de la langue, qui ruine plus une ame que l'inondation des eaux de la mer ne ruine tout un païs. On a quelque peine à se retenir ainsi resserré ; mais qu'on voye si on ne le fait, à quel malheur on s'expose ; & qu'on voye soit dans la discipline de l'Eglise, soit dans le reglement des Religions, soit dans la vie des particuliers, combien le moindre relaschement est à craindre, comme la moindre ouverture à une digue cause bien-tôt une ruine universelle.

DISCIPLE. Le monde est plein de disciples dans toutes sortes de

professions, qui se forment sous leur maître, & qui ont toujours les yeux sur eux, pour s'instruire de leur art & de leurs regles. Un Chrétien doit penser en les voyant, que JESUS-CHRIST a de même ses disciples, & qu'il doit être de ce nombre : Mais un disciple, disent les Peres, contemple toujours son maître, & nous autres n'avons jamais les yeux sur JESUS-CHRIST.

Les Saints Peres disent, que le premier de tous les arts & le plus difficile de tous, est celui de la conduite des ames ; & que c'est celui néanmoins où l'on s'applique le moins pour y être habile. Tout le monde, dit saint Gregoire de Nazianze, veut être maître en cet art avant même que d'avoir été disciple ; & tel se met de conduire les autres, qui n'est pas capable de se conduire luy-même. L'Evangile a prédit ce mal, quand il a dit, qu'il y auroit des aveugles qui conduiroient d'autres aveugles. Surquoy saint Augustin dit : Malheur & aux aveugles qui conduisent, & aux aveugles qui suivent. *Va cecis ducentibus, & cecis sequentibus.*

Ceux qui s'appliquent à connoître la vérité, doivent mettre leur gloire à se rendre les disciples des Saints Peres & de la Tradition de l'Eglise, en ne disant rien d'eux-mêmes, mais ne parlant que par la bouche de ces Saints hommes.

Les personnes qui ont le bonheur d'avoir des Pasteurs eclairez & de piété, doivent prendre garde de ne pas degenerer de leur vertu, mais s'efforcer d'approcher toujours de plus près de leur modele. Surquoy les Saints remarquent que quand un disciple a de bons maîtres, tout ce qu'il peut faire est de les pouvoir égaler, mais que quand il a un méchant maître, il devient encore plus méchant que lui ; parce que la corruption de la nature a toujours une pente au mal. Notre double application dans la vie, est d'imiter avec zele, ceux qui nous donnent de bons exemples, & de fuir d'en donner de mauvais à personne.

DISMES, ou *Decimes*. Toute l'Ecriture nous recommande le soin avec lequel nous devons nous en acquiter au regard des biens extérieurs. Mais nous le sommes encore bien plus au regard des biens intérieurs de l'ame, dont nous ne devons pas nous contenter de donner à Dieu la disme, mais les luy rendre tous entiers. Nous ne devons pas nous les attribuer, mais reconnoître que tout vient de Dieu. On ne s'attribue point la pluye ny le soleil, qui font croître les bleds & les arbres. Mais nous nous persuadons aisement que nous produisons de nous mêmes les fruits des bonnes œuvres ; & nous nous attribuons les louanges que nous donnent ceux qui approuvent les actions.

saintes que Dieu nous fait faire.

DISPUTES. Les disputes que nous voyons entre les hommes, entre les amis, & entre les personnes qui devoient s'aimer davantage mari & femme, doivent nous faire souvenir de ce dont elles sont une vive image, c'est à dire, de ce que les sentimens de penitence sont dans un homme qui se convertit. Il est toujours en dispute contre luy-même. Il se querelle toujours: il a toujours quelque reproche à se faire. *Ab ipso homine fit quadam adversus ipsum rixa in animo. Odit se qualem se fuisse meminit, & se ipsum insequitur*, dit saint Gregoire.

DISSIPATION. La dissipation des biens extérieurs que nous voyons si souvent faire aux hommes, & dont nous sommes blessez, doit nous humilier nous-mêmes, en nous faisant voir la dissipation honteuse que nous avons pû faire de tant de dons de Dieu dans la nature & dans la grace, comme entre autres de la bonté & de la vivacité de nôtre esprit, que nous devons garder pour Dieu, au lieu de la dissiper, comme on le marque de l'enfant prodigue, en tant de choses criminelles, comme saint Augustin s'en plaint de luy-même dans ses confessions. *Fortitudinem meam non ad te custodiebam, dissipans eam in meretricias cupiditates.*

DIVINITEZ fausses. Idoles. Ne croyons pas qu'il n'y en ait plus

maintenant; & lors que nous voyons qu'il en est tant parlé dans l'Ecriture, ne nous imaginons point que cela ne nous regarde pas. Chaque passion est le Dieu de celui qui s'en rend idolâtre: *Sua cuique Deus fit dira cupido*. Le ventre, par exemple, est le Dieu des intemperans. C'est le saint Esprit qui le dit par la bouche de saint Paul: *Quorum Deus venter est*. Ces personnes au dedans du cœur sont idolâtres, quoy qu'au dehors ils soient adorateurs en apparence du vrai Dieu.

DIVISIONS. Nous voyons de toutes parts des divisions dans les familles. Les Peres & les enfans, les maris & les femmes sont opposés les uns aux autres. Surquoy saint Chrysostome dit en gemissant: Quoy le démon divise & separe tant de personnes pour leur perte, quoy qu'elles deussent être unies par tous les liens de la nature; & JESUS-CHRIST ne les pourra diviser pour les sauver, luy qui dit qu'il est venu apporter l'épée des separations en terre? *Veni mittere gladium separationum*. Ces divisions donc, ou les reconciliations qui les suivent quelquefois, sont des images des divisions ou des reconciliations des Chrétiens avec JESUS-CHRIST, qu'ils reconnoissent pour leur pere. Il est dit aussi de saint Jean-Baptiste, qu'il reconcilieroit le cœur des peres avec leurs enfans: *Convertet corda*

Patrum in filios. Les peres se reconcilient avec leurs enfans, lors que les Saints d'autrefois & les premiers Fideles, qui sont nos peres, voyent en nous quelque chose de semblable à leur vie. Si nôtre conduite leur est opposée, nous sommes toujours en division avec eux.

Mais en voyant ces divisions dans les familles, qui font horreur & qui font gémir, comme nous ne pouvons douter que ce ne soit le démon qui en soit l'auteur, nous devons, sans nous arrêter à des sens spirituels, voir à la lettre si nous-mêmes n'avons point servi quelquefois d'organe au démon pour exciter, ou pour entretenir ces divisions malheureuses. On peut quelquefois le faire par des choses si petites en apparence, que ceux qui les font s'imaginent le faire innocemment, & s'aperçoivent à peine de cette faute. Une parole souvent, qui ne sembloit point dite à mauvais dessein, devient comme une étincelle de feu qui embraze toute une forest. L'union de la charité est comme le cœur qui anime tout un corps, & qui lie ensemble un grand nombre d'ames. Tout ce qui lui donne la moindre atteinte, peut devenir une blessure mortelle. La vie devroit se passer entre le regret des morts qu'on peut avoir faites en ce point, & la crainte d'en faire encore de nouveau.

DOIGTS. Les doigts, selon saint

Augustin, marquent la division des actions & des operations de tous les Fideles, mais qui ont dans la main une racine d'unité. Tous nos doigts concourent ensemble à un même ouvrage, & nous montrent que tous les Chrétiens doivent convenir ensemble à un même but. La seule disposition de nôtre corps, dit saint Gregoire Pape, nous apprend ce que nous devons observer dans nos actions; & il nous est extrêmement honteux, dit-il, de ne pas imiter ce que nous sommes. *In ipsa corporis positione accipimus quod in actione servemus. Nimis turpe est non imitari quod sumus.* C'est par l'union de cette charité que le bien que fait un autre est à nous, & que celui que nous faisons est de même pour les autres. Aimons dans les autres ce que nous ne pouvons faire, & nous le faisons; qu'un autre aime en nous ce qu'il ne peut faire, & ce que nous faisons est à luy. L'envie defait tout; mais l'amour & la charité rassemble tout, comme tous les doigts d'une main s'unissent ensemble pour la même chose, quoi que d'ailleurs ils puissent avoir chacun une forme, une force & une grandeur différentes. Ainsi les Chrétiens peuvent chacun avoir un emploi séparé dans l'Eglise: mais l'union qui les accorde ensemble, fait que ce qu'ils font n'est qu'un. *Per officium quodam diversa sunt: sed eo quod sunt*

congruunt, unum sunt. Ainsi la veuë de nos doigts & de nôtre main ne nous recommande autre chose, selon saint Augustin, que l'union & la charité ; & ce saint Pere dit, qu'il vaut mieux n'être que le petit doigt dans le corps de l'Eglise, & y avoir la santé, qui consiste dans cette union d'amour, que d'être œil ou quelque autre membre considerable, & n'avoir point la charité.

Le même Pere dit plus particulièrement des Ministres de Dieu, qu'ils sont ses doigts, parce qu'il agit par eux, comme nous agissons par les nôtres ; & il applique cela encore plus aux Saints dont Dieu s'est servi pour nous donner son Ecriture : *Videbo callos tuos opera digitorum tuorum.*

DOMAINE. On sçait ce que c'est que le domaine des Rois. Saint Chrysostome nous apprend à regarder tous les riches de la terre, non comme les propriétaires, mais comme les économes & les distributeurs de leurs richesses ; parce que le domaine en demeure toujours à Dieu par le droit inaliénable de sa souveraineté, comme le domaine des Rois, en quelques mains qu'il se trouve, est toujours néanmoins inaliénable de leur Couronne.

DOMESTIQUES. Saint Chrysostome veut que nous regardions les domestiques à l'égard des personnes qu'ils servent, comme une image de nôtre corps à l'égard de nôtre ame. Et comme on

voit quelquefois des domestiques qui vivent dans l'oïiveté & dans les delices, pendant que leurs maîtres souffrent beaucoup, c'est, dit le même Pere, l'image de nôtre ame, qui souffre dans la misere & dans l'indigence, pendant que nôtre corps est dans les plaisirs.

Les domestiques se taisent quand on les reprend. Cela nous apprend, dit saint Climaque, à nous tenir dans le devoir, & à ne rien répondre quand on nous offense, en nous regardant comme les serviteurs de Dieu, qui se sert alors de ces personnes pour nous humilier comme David sçeut si bien reconnoître & pratiquer cette verité à l'égard de Semei qui l'offensoit. Saint Chrysostome remarque encore sur les domestiques, que quelque dur, quelque avare & quelque inhumain que l'on soit, on leur fait du bien en mourant. On leur laisse de l'argent & la liberté. On les recommande à ses amis & à ses heritiers. C'est dit ce Pere, une image de ce que Dieu fait à l'égard de ses serviteurs. Pendant qu'ils vivent il est comme dur à leur égard, quoy qu'il les aime tres tendrement ; il les fait travailler, il les afflige, il les humilie, il semble être sans pitié & sans misericorde : mais lors qu'ils meurent, il leur ouvre toutes ses richesses, & leur donne des recompenses infinies.

Ceux qui ont des domestiques doivent bien penser à ce que dit saint

Augustin, en expliquant ce que l'Ecriture louë dans la femme forte : Qu'elle a soin de donner à manger à ses domestiques. C'est ainsi, dit ce Pere, qu'on doit avoir soin de donner à manger à tous ceux de sa maison. Ce qu'on ne doit pas seulement entendre de la nourriture corporelle : On seroit trop inhumain d'y manquer ; mais bien plus de la nourriture spirituelle : & cette nourriture est le bon exemple. Je donne à manger à mes domestiques, dit-il, si je leur donne l'exemple d'une bonne vie ; si je ne le fais, quelque bien que je les nourrisse dans le corps, je les laisse mourir de faim dans leur ame. *Præbet se imitandum ; faciens docet quod faciendum esse dixit, & tunc dat escas.* Les peres de famille & les maîtres voyent de là l'obligation où ils sont de donner bon exemple à leur maison. Si l'on ne le fait, Dieu les met au rang des payens & des infideles.

DORMIR. On peut voir sur ce sujet le titre, *Sommeil*. Ce que l'on dit seulement icy, c'est que ce mot de dormir, marque la vie paisible de la contemplation, & le repos que l'on prend, comme dit saint Augustin, entre les deux Testamens : ne desirant point les biens temporels que promettoit l'un, & attendant avec patience les biens que nous promet l'autre. Dormir pendant le bruit & le tumulte, c'est conserver cette paix du cœur au milieu des

persecutions & des maux de cette vie, comme David disoit en parlant en la personne de JESUS-CHRIST : Je me suis endormi au milieu du trouble. *Dormivi conturbatus.*

Dormir aussi en un autre sens, c'est ne travailler que pour les biens de ce monde, & avoir pour cela les mêmes peines que paroist avoir un homme qui rêve bien fort pendant la nuit. Qui pourroit persuader aujourd'hui à ceux qui ont tant d'empressements pour les biens de ce monde, & qui s'épuisent si fort pour cela pendant tout le jour, qu'ils dorment pendant tout le jour ? Ils regarderoient cela comme une reverie eux-mêmes. Cependant c'est l'Ecriture qui le dit, & en voyant le vain empressement des riches pour s'enrichir, elle dit d'eux qu'ils ont dormi leur sommeil, & qu'en suite ils n'ont rien trouvé dans leurs mains. *Dormierunt somnum suum, & nihil invenerunt viri divitiarum.*

Enfin il ne faut que considerer ce que c'est que dormir selon le corps, pour juger ce que c'est de dormir selon l'ame. Car c'est être privé de la lumiere, avoir les yeux fermés au vrai jour, & avoir les sens spirituels assoupis, de telle sorte qu'on est incapable de rien faire qui soit digne d'un homme vraiment vigilant dans l'ame. On est alors vraiment dans la nuit, puisque c'est pendant la

nuir que l'on dort, comme dit saint Paul, & quand on dormiroit pendant le jour, on se feroit une nuit du jour. Ce qui nous fait voir que ceux qui prennent plaisir à veiller pendant la nuit, & à dormir ensuite pendant le jour, peuvent être la figure de ceux (& peuvent être eux-mêmes de ce nombre) qui disent que la lumière est tenebres, & que les tenebres sont la lumière; c'est à dire que le bien est mal, & que le mal est bien.

DOS. L'Ecriture & les Peres considerent dans le dos, sa situation naturelle, qui est d'être derrière nous; son inclination vers la terre, dans ceux qui l'ont courbé, & que c'est sur le dos que l'on porte les fardeaux. Le dos est derrière nous en sorte que nous ne le voyons pas. L'Ecriture dit qu'il y a des personnes que Dieu frappe ainsi par le dos, *In posteriora*: ce qui, selon saint Augustin, figure la peine de ceux qui contre la deffense de Dieu regardent en arriere; puis que par un juste jugement de Dieu, on trouve son tourment & sa peine dans les choses mêmes que l'on aime, en regardant en arriere.

Le dos courbé contre terre marque l'attache à la terre, selon saint Chrysostome, & l'esclavage dans lequel on gemit sous le regne du peché. Dieu a fait l'homme droit, dit l'Ecriture, afin que la seule taille l'avertist de garder la droiture de son ame toujours éle-

vée vers Dieu. *Deus hominem fecit rectum, ut ista corporea exterioris rectitudo figmenti, hominem interidrem servanda sua rectitudinis admoneret.*

On porte aussi les fardeaux sur le dos: les méchans pesent maintenant sur le dos des bons, qui disent avec David: *Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores.* Mais ils en seront enfin déchargés.

On temoigne aussi le mépris que l'on fait d'une personne, en lay tournant le dos. C'est ce que l'on dit à l'égard des méchans. *Pones eos dorsum*, & ce qui nous oblige à souhaiter toujours, comme David, que Dieu tourne son visage vers nous dans cette vie. *Ostende nobis faciem tuam: Vultum tuum, Domine, requiram.*

DOUBLURE. L'Ecriture parle d'habits doubles, *Diplois*. Cela quelquefois marque la double charité, celle de Dieu & du prochain. Mais saint Bernard dit en un autre sens, que c'est proprement ce que le peché a fait maintenant en nous. La simplicité étoit auparavant nôtre vestement. Nous estions dans l'estat d'innocence, sans deguïsement & sans fraude. On voioit la candeur & la pureté de nôtre cœur dans la serenité de nôtre visage; mais le peché, dit ce Saint, a comme cousu la fourberie à cette simplicité, & a attaché la duplicité à la candeur de nôtre innocence. *An non diplois, ubi non innata,*

sed affixa, & quâdam quasi acu peccati affuta simplicitati fraus?

DOUCEVR. La douceur molle & insipide des gens du monde envers ceux qui sont sous leur conduite, est une image des faux Pasteurs qui usent toujours de douceur, au lieu que les bons usent aussi quelquefois de severité lors que le bien des âmes les y force. Aussi d'un autre côté la douceur des personnes d'un naturel facile & accommodant, qui veulent tout ce que l'on veut, figure la douceur de ceux qui en toutes choses se soumettent à la volonté de Dieu, dont JESUS-CHRIST dit : *Beati mites* : Bien-heureux ceux qui sont doux, c'est à dire qui le sont par la grace, & non seulement par la nature ; mais qui quelque naturel qu'ils aient, & de quelque humeur retive & opiniâtre qu'ils soient, se font violence pour la dompter, & pour se soumettre à Dieu avec amour.

DOULEVRS. Les pressantes douleurs du corps nous doivent être une figure des remords cuisans des pechez : Nul ne comprend cela que celui à qui la lumière du saint Esprit & l'infusion de son amour a fait connoître ce que c'est qu'offenser Dieu. Les déchiremens qu'il en sent ensuite dans le cœur, luy sont sans comparaison plus sensibles que ne seroient toutes les douleurs du corps. C'est ce qu'on appelle pénitence, mais que peu de personnes font de cette sorte.

DRAPS, Linceuls. C'est, dit saint Gregoire, la figure d'une sage conduite des justes, & d'un doux repos que les âmes saintement éclairées y trouvent s'y échauffant en Dieu, par l'esperance de jouir de ses delices dans le ciel. C'est pourquoy le saint Esprit fit voir à saint Pierre le chef de l'Eglise, tous ces animaux qui devoient un jour être la nourriture de l'Eglise, & passer du paganisme au christianisme, comme étant dans un linceul, c'est à dire, dans la caudeur & la pureté de la Foy. *Linteum sindonis subtilis intextio pradicatonis in qua molliter quiescitur, quia mens in illa fidelium spe superna refovetur. Animalia Petro in linceo demonstrantur, in blanda fidei quiete.*

DRAP. Une piece de drap neuf que l'on coust à un vestement usé, ce que l'Evangile deffend ; c'est prendre dans la foiblesse du vieil homme une appartenance de l'homme nouveau, par une vanité ou par une indiscretion, ou par une hypocrisie criminelle. JESUS-CHRIST a prévu que cela seroit ordinaire dans le cours de son Eglise, où l'on voit souvent que le cœur demeurant toujours le même & dans ses anciennes inclinations, croît néanmoins être bien converti lors qu'il prend quelque extérieur & quelque apparence de reforme, qui est comme un morceau du drap neuf & de l'homme nouveau que l'on coud avec tout le

vestement sale & usé du vieil homme.

DRAGONS. Les dragons sont la figure des méchans, qui emploient sur la terre toute leur puissance pour faire du mal aux autres & les dévorer. C'est ce que saint Gregoire remarque sur ce mot de Job, *Frater fui draconum*: J'ay esté le frere des dragons. Voila à quoy ce saint homme compare ceux qui mettent leur gloire à opprimer les autres; & il nous apprend en même temps à les tolérer avec une douceur fraternelle: *Frater fui draconum*. Un homme ne sera jamais parfait, dit-il, s'il ne peut souffrir avec patience & douleur, le mal que luy font les autres. *Nullus perfectus est, qui inter proximum mala patiens non est.*

Mais les Dragons sont encore plus particulièrement la figure des démons. L'Ecriture parle souvent du fiel des dragons, ce qui marque les suggestions empoi-

sonnées du dragon d'enfer. Si un dragon entroit dans un nid d'oiseaux, disent les Peres, ces oiseaux seroient aussitôt dans le trouble. C'est nôtre état lors que nous éprouvons les tentations de cet ennemi. Nous nous en troublons: mais il faut nous armer contre luy, au lieu de nous épouvanter. Nous devons chasser ces pensées honteuses qu'il nous inspire, & qui comme des dragons, se lancent en nôtre ame pour la dévorer, & tâcher de conserver toujours le fond de nôtre cœur en paix. L'Ecriture parle de la tête du dragon, qui marque encore le commencement de la tentation, & elle dit que cette tête est brisée dans les eaux c'est à dire, dans les eaux, sacrées du Bâême. Ne faisons point malheureusement revivre en nous ce dragon après qu'il y a été brisé, & craignons de rendre nôtre cœur une retraite de dragons.

E

E A U.

E A U. Les saints Peres, après l'Ecriture, se servent de la comparaison de l'eau pour nous figurer plusieurs choses, & nous donner un grand nombre d'instructions. Saint Bernard en considère d'abord les proprietés. Il dit que l'eau lave; & qu'en cela elle

E A U.

nous représente la parole de Dieu dont JESUS-CHRIST dit luy-même à ses disciples, qu'ils étoient nets & purs, à cause de la parole qu'il leur avoit annoncée. *Iam vos mundi estis, propter sermonem quem locutus sum vobis.* Ce n'est point le corps que cette eau divi-

ne lave, non plus que l'eau sacrée du Baptême. L'eau extérieure n'est Sacrement que lors qu'elle arrose le corps, & particulièrement l'ame, & de même la parole extérieure n'est parole de Dieu que lors qu'elle parle à l'ame, qu'elle la purifie & la sanctifie.

Saint Bernard dit encore que l'eau sert à boire, & marque ainsi l'eau du saint Esprit & la grace qui nous désaltère, en sorte que nous n'avons plus soif d'aucun des plaisirs du monde, comme JESUS-CHRIST le dit en parlant à la Samaritaine. C'est la différence de l'eau que Dieu donne d'avec l'eau que le monde nous présente, qui ne sert qu'à nous alterer davantage.

Saint Bernard dit que l'eau arrose, comme JESUS-CHRIST a lavé ceux qui s'étoient salis; il a arrosé aussi de sa grace ceux qui étoient devenus comme une terre desséchée. Avons que sans l'arrosement de cette eau, notre terre est incapable de porter du fruit, & disons humblement avec tout l'Eglise, Mon Dieu, arrosez en nous ce qui est sec. *Riga quod est aridum. Per aquam Spiritus sanctus intelligendus*, dit saint Augustin, *propter ablutionem vel irrigationem.*

Le même Pere dit encore, que l'eau sert à faire cuire les viandes; ce que fait en nous la parole de Dieu lors qu'elle est aidée du feu du saint Esprit. Elle cuit tout ce

qu'il y avoit de charnel en nous, & le change en des pensées toutes spirituelles. Elle ôte tout ce qu'il y avoit de crû & de terrestre, & le fait passer en la nourriture de l'ame. *Sed & crudos carnis cogitatus, igne Spiritus sancti accedente, coquit divinum eloquium, ac vertit in sensus spirituales & cibos mentis.* Ainsi, selon la parole du même Pere, comme l'eau sert à plusieurs usages, a parole de Dieu le fait aussi. Elle se preste aux ames pour survenir à leurs differens besoins, & à leur fournir divers sens, qui sont comme autant de remèdes efficaces pour les guerir. *Diversos parit intellectus diversis animarum necessitatibus & usibus accommodandos.*

L'eau rafraichit aussi, dit saint Augustin, & elle est en cela la figure de la grace qui rafraichit nos ames dans cette ardeur, où la reduisent les passions qui la brûlent, & la chaleur qu'il faut nécessairement endurer pour les combattre. Sans ce divin rafraichissement, qui nous redonne des forces, nous succomberions. Une eau paisible, douce & tranquille est, selon saint Augustin, l'image de la doctrine humble de JESUS-CHRIST qui apprend aux hommes à confesser humblement leurs pechez, au lieu que la doctrine des orgueilleux leur apprend à les soutenir; en quoy ils sont semblables à des eaux turbulentes qui renversent tout, & dont

dont on peut dire , quand Dieu par un jugement redoutable en permet le cours , ces paroles de Job : Si Dieu laisse aller ces eaux selon leur cours impetueux , elles renverseront la terre par un renversement de vie : *Si emiserit eas ; subvertent terram.* Tous les Philosophes qui étoient superbes dans leur science , ont esté submergez de ces eaux. L'eau seule de JESUS-CHRIST qui nous humilie , & sa verité sainte qui nous fait connoître nos pechez , nous sauve de ces débordemens.

Le saint homme Job dit en parlant des eaux du saint Esprit & de la grace , que si Dieu les retient , tout tombera dans la seicheresse. C'est à dire que s'il retient ses Ministres , en arrêtant ses Predicateurs , & en retirant les bons Pasteurs , tout tombera dans une seicheresse interieure , comme on voit que la terre se seiche lors qu'il ne pleut pas. *Si continuerit aquas , omnia siccabuntur.* Ainsi reconnoissons après saint Gregoire , que si Dieu arrestoit le cours de la predication de sa parole , les cœurs demeureroient dans une seicheresse qui les reduiroit dans un estat tel , qu'il n'en faudroit plus rien attendre , comme on n'attend plus rien d'une terre qui est toute brulée & desséchée de chaleur. *In desperata siccitate corda remanebunt.* On méprise quelquefois ceux par qui Dieu verse

sur nous les pluyes celestes : & on ne comprend pas qu'un des plus grands effets de sa colere , est de les retirer de son Eglise.

Les eaux pures & claires sont , selon saint Augustin , une image de la Sagesse éternelle. C'est vers ces eaux que nous devons soupire , comme le cerf alteré soupire après les sources d'eaux , dit ce Pere ; pour nous delivrer des folies , des erreurs & des vanitez de cette vie. Mais , comme ajoûte saint Augustin , on ne peut gueres soupire de la sorte vers les eaux divines de la sagesse , lors que l'on est encore enfoncé dans le borbier de la malice.

Une eau claire , dit encore le même Pere , est une image de nostre piété , qui doit paroître de cette sorte , & avec le même agrément aux yeux des hommes. Une vie déréglée , turbulente & pleine de passions , est comme une eau trouble & bourbeuse , qui ne peut plaire à personne.

L'eau coulante d'un fleuve est , selon saint Gregoire , l'image de la rapidité avec laquelle nostre vie s'écoule. Comme cette image est souvent présente à nos yeux , elle devoit faire impression sur nous , & nous détacher de la vie en nous en faisant bien comprendre le néant. *Nihil esse conspiciat justis quicquid ad finem currit , & omne quod labitur.* En effet nous ressemblons tous à des eaux courantes & qui dispa-

roissent bien tost. De quelque superbe distinction que les hommes se flattent, ils ont tous une mesme origine qui est tres petite, leurs années se poussent successivement comme des flots qui ne cessent point de s'écouler, tant qu'enfin après avoir fait un peu plus de bruit & traversé un peu plus de païs les uns que les autres, ils vont tous ensemble se confondre dans un abyssine où l'on ne reconnoist ny Princes ny Rois, ny toutes ces autres qualitez superbes qui distinguent les hommes, de mesme que ces fleuves tant vantez demeurent sans nom & sans gloire meslez dans l'Océan avec les rivières les plus inconnus.

Eau pure, ruisseau clair. C'est, dit saint Chrysostome, l'image de la sainte Eucharistie. Surquoy ce saint Docteur dit admirablement, qui si l'on avoit le soin de garder une eau claire pour des brebis, on ne souffriroit pas que les pourceaux en approchassent; & que de mesme les Pasteurs de l'Eglise ne doivent pas souffrir que les personnes indignes s'approchent de cette source sacrée non d'eau, mais de sang & d'esprit.

Eau profonde. C'est une image de la profondeur des jugemens & des secrets de Dieu, dont il faut dire avec saint Paul : *O altitudo &c. Quàm incomprehensibilia & inscrutabilia judicia ejus, & investigabiles viæ ejus !* On a quelque secret fremissement lors

qu'on regarde ces profondeurs d'eaux. Que les hommes soient encore bien plus effrayez de cette profondeur de Dieu, dit saint Augustin, & qu'ils ne raisonnent plus. Qu'ils ne cherchent point les raisons de ce qui leur sera toujours caché. Qu'ils ne prétendent point comprendre ce qui leur demeurera toujours incomprehensible, ny sonder un abyssine qui leur sera toujours impenetrable. C'estoit le parti que prenoit pour luy ce saint Docteur. Vous cherchez les raisons des choses, disoit-il à un esprit vain, & moy je suis effrayé de la profondeur de ces secrets. Vous raisonnez; & moy je suis dans l'admiration. Vous disputez; & moy je cede. Je voy une hauteur qui m'épouvante, je ne puis aller jusqu'au fond. Qu'on ne me demande point raison de ce qui est si caché. Vouloir sonder ce qui est sans fond, & penetrer des choses impenetrables; c'est vouloir voir ce qui est invisible, & expliquer des choses qui sont ineffables. *Quæris rationem, ego expavesco altitudinem. Tu ratiocinare, ego miror. Tu disputa, ego cedam. Altitudinem video, ad profundum non pervenio. Nemo quarat à me occultorum rationem. Velle scrutari inscrutabilia, & investigare investigabilia tale est, quale velle invisibilia videre, & ineffabilia fari.*

L'Ecriture dit aussi, qu'il y a dans

Le cœur de l'homme sage une eau profonde qu'il tient renfermée, & qui ne paroît que par la gravité des paroles qui sortent de sa bouche; au lieu que le cœur de l'insensé est comme une cisterne entrouverte, qui laisse perdre l'eau. A quoy l'on peut appliquer ces paroles de la Genèse: Vous vous êtes répandu comme l'eau, vous ne croîtrez point : *Effusus es sicut aqua, non crescas*. Rien ne vuide tant le cœur de l'homme, & ne l'empêche tant de croître en vertu, que les paroles peu reglées auxquelles il se laisse souvent aller.

Une eau claire, disent encoré les Peres, est comme un miroir où l'on voit son visage; de mesme les veritez saintes sont un miroir où l'on voit & où l'on découvre nettement quel est l'estat de son ame. C'est un Apôtre éclairé de Dieu qui nous donne luy mesme cette comparaiſon, pour nous apprendre dans quelle veüe nous devons lire les livres saints, & les considerer non en passant, mais attentivement, pour nous y bien connoître à fond, & ne plus oublier quels nous sommes.

Les ruisseaux d'eaux courantes & les sources que l'on détourne comme l'on veut & avec facilité, sont une image, selon l'Ecriture, de la facilité toute puissante avec laquelle Dieu fait tourner le cœur de tous les hommes, & des Rois mesmes, de quel costé il luy plaist, *Sicut divisiones aqua-*

rum &c. Ce qui nous fait voir que dans toutes les affaires, c'est principalement à Dieu que nous devons avoir recours, & non aux hommes; puis qu'il tient toutes leurs volontez dans sa main, & fait par eux, & quelquefois malgré eux mesmes, tout ce qu'il veut.

Un courant d'eau qu'on voit desseiché, est, selon saint Augustin, une image de la cessation de quelque erreur & de quelque heresie qui avoit duré long-temps, & à quil'on a imposé fin. Les erreurs & les opinions humaines qui produisent la perte de tant d'ames, sont comparées d'ordinaire à ces eaux violentes, qui roulent leurs flots avec impetuosité; & selon tous les Peres, le debordement de grandes eaux marque le debordement de plusieurs doctrines dangereuses. L'Ecriture donne de même aux heresies le nom d'eaux dérochées, *Aque furtivæ*.

Les eaux tenebreuses des nuées, sont une image, dit saint Augustin, de l'obscurité de l'Ecriture, qui ne sera jamais bien claire pendant cette vie, parce que Dieu veut nous tenir dans l'humilité, & exercer nôtre patience par les difficultez que nous y trouvons.

Le cours de l'eau que l'on a tant de peine à arrester, est, selon le même Pere, une image de la pente que l'homme a au mal. *Sensus enim & cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua*, dit Dieu après le De-

Luge : Un ruisseau ne cesse point de couler depuis qu'il est sorti de sa source , selon la pente qu'il trouve. C'est nôtre travail en cette vie de corriger cette malheureuse pente de nôtre cœur, de luy redonner un nouveau cours; & au lieu que nos affections se portent vers la terre & suivent la pente qu'elles ont vers les créatures, les faire retourner vers le ciel, afin de se décharger & se perdre heureusement en Dieu.

Les eaux courantes marquent aussi, selon saint Augustin, les peuples qui passent, à qui succèdent ensuite d'autres peuples, qui coulent aussi & qui se perdent pour faire place à de nouveaux peuples, que l'Ecriture exprime souvent par les eaux. *Decursus aquarum quotidiani transitus deficientium populorum.* Greg.

Plus les amas d'eaux sont grands, plus ils sont dangereux, dit saint Chrysostome; de même plus les villes sont grandes plus elles sont à craindre.

L'eau qui s'écoule, marque aussi les personnes volages & legeres, qui sont égarées dans toutes leurs pensées, dans toutes leurs actions, & dans tous leurs desirs. Ces personnes, comme on a déjà dit, ne croissent point dans la piété, mais reculent plutôt que d'avancer. C'est ainsi que saint Augustin regardoit une eau qui s'écoule, comme la figure d'une ame qui a perdu sa solidité en Dieu. A quoy il ajoute que c'est

l'amour des biens du ciel qui nous affermit, comme au contraire c'est l'amour des biens de la terre qui fait que nous nous répandons comme l'eau.

Surface de l'Eau. Rien n'est plus mobile, rien n'est plus sujet au changement. L'Ecriture marque cette legereté, lors qu'en parlant d'un homme changeant, elle dit: *Levis est super faciem aqua.*

La surface de l'eau, dit saint Gregoire, n'a nulle solidité. Le moindre vent la fait aller où il veut. Ainsi, dit ce saint Pape, les méchans tournent au premier vent de la tentation, sans faire la moindre résistance. On rougiroit si on comprenoit son état alors, puis que l'on n'est jamais à soy, & qu'on ne peut répondre de soy; le moindre petit vent nous emportant au premier coup sans aucune résistance, & sans que nous ayons même le temps de rentrer en nous, pour nous appliquer à demeurer fermes. *Aqua superfices huc illucque aura impellitur, & nulla stabilitate solidata passim movetur. Sic perversam mentem qualibet tentationis aura attigerit, sine tarditate aliqua retractationis trahit.*

L'eau éteint le feu, dit l'Ecriture, ainsi l'eau de la miséricorde & des aumônes éteint le feu du péché. Que ne fait-on point tous les jours pour éteindre un feu, & quelles pertes ne souffre-t-on point? Et pour éteindre ce feu du

peché sans comparaison plus dangereux, on ne veut pas perdre le moindre bien en aumônes, si on peut appeller perte ce qui nous sauve d'un si grand embrasement.

L'Ecriture parle de l'eau qui autrefois fut changée en sang dans les plaies d'Egypte. Saint Augustin dit que cela marquoit ceux qui jugent charnellement des choses, & non dans la pureté de la claire vérité. Chacun doit voir s'il n'est point envelopé dans cette plaie, & s'il juge selon les regles de la foy de toutes choses, où s'il se laisse aller au jugement & aux pensées de la chair & du sang. Le même Pere dit, que ce même miracle de l'eau changée en sang, s'est fait d'une maniere bien différente, lors que le Verbe éternel s'est fait chair, & que la Sagesse éternelle & increée, pour ainsi dire, a été changée en sang, en prenant un corps. Adorons ce changement qui s'est fait en notre faveur, & rendons en grâces tous les jours en adorant un autre changement tout divin qui se fait continuellement sur nos autels.

L'Ecriture dit de quelques personnes, qu'elles boivent l'iniquité comme l'eau. Pourquoi, disent les Peres, se sert-elle de cette comparaison, sinon pour marquer l'extreme facilité que l'accoutumance au mal a donnée à ces personnes pour le commerce? Car outre que l'on avale plus

aisément ce qu'on boit que ce que l'on mange, dit saint Jean Climaque, il faut encore remarquer ce que dit saint Gregoire Pape, qu'en buvant l'eau, il n'y a ny graisse ny amertume qui nous retienne; elle s'avale facilement. C'est l'image de ceux qui commettent le mal sans aucun scrupule, sans aucun obstacle, sans aucune résistance. *Aqua ita liquida bibitur ut nulla sui pinguedine retardetur. Iniquitatem ut aquam bibere, est malum sine aliquo obstaculo cogitationis perpetrare.*

Les gens qui se voyent dans quelque profondeur d'eau qui les entraîne sans qu'ils puissent s'en délivrer, sont la figure des personnes faciles & imprudentes qui se laissent aller aux discours & aux exemples des grands pécheurs, qui les font consentir à leurs crimes.

Saint Climaque dit, que le vent qui si souvent trouble l'eau jusque dans le fond, ne fait quelquefois que la friser: & cette figure nous marque, dit ce Pere, que quelquefois la tentation ne fait qu'agiter la surface de nos âmes, & que d'autres fois elle l'agite dans le fond.

Les eaux bourbeuses, disent les Peres, marquent les consolations humaines, & la confiance que nous avons dans nos propres forces.

L'eau qui ne coule plus & qui croupit, se corrompt bien-tôt: de même, disent les Peres, si nous

laissons croupir les eaux de la grace sans les faire toujours retourner vers Dieu de qui elles nous sont coulées, nos ames se corrompront elles mêmes, & non pas ces eaux sacrées; mais nos ames qui en sont le canal. C'est ce qui nous oblige à une action de graces continuelle.

Saint Augustin comparant l'amitié à une eau pure, dit que cette eau devient toute sale lors que nous en souillons la pureté par des amours impurs. C'est ce qu'il exprime en parlant ainsi de lui-même. J'avois sali la veine si pure de l'amitié par la bouë de la concupiscence; & j'avois terni toute sa blancheur, par des affections qui ne venoient que de l'enfer. Pourquoi, ajoute-t'il, cette eau pure se va-t'elle perdre dans un torrent de poix bouillante, qui exhale la fumée noire de passions sales & ardentes, pour s'y changer elle-même, en ne retenant plus rien de sa celeste pureté? *Venam amicitia coinquinabam sordibus concupiscentia, candoremque ejus obnubilabam de tartaro libidinis. Ut quid decurrit in torrentem picis bullientis, aestus immanes tetrarum libidinum in quos ipsa mutatur & vertitur, per nutum proprium de caelesti serenitate detorta atque dejecta.* Ainsi toutes les fois que nous voyons quelque eau sallie, nous devons nous sonder, pour voir si la pureté de nôtre amour pour Dieu, n'est point ainsi sallie par l'impu-

reté de l'amour des creatures.

Les grandes eaux, les torrens qui se grossissent l'hyver, marquent, selon saint Augustin, les grandes contradictions des peuples. *Super montes stabunt aqua.* Les eaux se tiendront au dessus des montagnes, dit l'Ecriture en parlant de ces eaux, & marquant que les Apôtres & les Saints Martyrs en ont été presque accablez. Il faut marcher sur ces eaux comme a fait autrefois saint Pierre, dit saint Augustin: il faut fouler aux pieds le monde & ses flots, & servir de spectacle ainsi soy-même à tous les hommes, en marchant sur l'eau; & non pas aller aux spectacles, & voir des gens qui marchent & qui dansent sur une corde.

On peut dire en un autre sens, qu'il y a des personnes qui veulent comme marcher sur les eaux. Rien de commun ne leur plaît; il leur faut des voyes non ordinaires, des exercices particuliers: la vie chrétienne commune ne leur suffit pas, quoy que dans le fond ils n'aient qu'une vertu mediocre. Ils forment des entreprises relevées, & se distinguent des autres. Ainsi entreprenant en quelque sorte de marcher sur les eaux, c'est à dire, de faire des actions au dessus de leur force, ils enfoncent dans l'eau comme fit autrefois saint Pierre, ils en sont presque submergez, & ils le seroient en effet si Dieu n'avoit pitié d'eux.

Saint Augustin prenant les grandes eaux en un autre sens, dit que les grandes eaux suivent d'ordinaire les grandes gelées, lors que les glaces se fondent. C'est ainsi que lors que les cœurs qui estoient endurcis se convertissent, ils se changent en des eaux vives & coulantes, comme on le vit en saint Paul, lors que de persecuteur il devint predicteur, & qu'il invita tous les peuples à boire de l'eau sainte qu'il leur presentoit.

L'eau qui est pressée & resserée dans les tuyaux, s'élève en l'air avec impetuosité à proportion qu'elle avoit été plus resserée. C'est ainsi, disent les Peres, qu'une ame sainte qui se trouve environnée de perils qui la resserrent, s'élève plus fortement vers Dieu. C'est aussi l'image de ceux qui se tiennent resserrez dans la solitude; plus ils s'y tiennent étroitement, plus leur ame s'élève au ciel.

Saint Climaque dit, que c'est puiser l'eau & la mettre dans un vase percé, que de faire de bonnes œuvres sans avoir la foy. On ne peut assez déplorer cette peine & cette perte, ny rendre assez grâces à Dieu de nous avoir fait un don qui rend nos bonnes œuvres stables & solides.

L'eau cave peu à peu la pierre, & cette figure nous doit effrayer. Car Dieu laisse perdre les hommes en deux manieres, dit saint Gregoire; ou en les laissant tom-

ber tout d'un coup dans un grand péché; ou en les laissant miner peu à peu par un relâchement insensible. Le premier est comme la cheute d'un rocher qui brise tout; le second est comme une eau qui mine & qui cave peu à peu non seulement la terre, mais la pierre même. *Mons cadens defluit: saxum transfertur de loco suo, lapides excavans aqua, alluvione paulatim terra consumitur.*

Semer sur toutes les eaux, selon l'Ecriture, c'est semer la predication de la parole de Dieu sur toutes les ames arrosées des eaux de la grace.

EBLOVISSEMENT. On s'éblouit aisement quand on est dans des lieux qui sont extrêmement élevez. On ressent assez facilement alors ces foiblesses que l'imagination cause à ceux qui n'y sont pas accoutumez. C'est une figure de ce qui arrive aux personnes qui sont dans une grande élévation, soit dans le monde, soit dans l'Eglise, à moins que leur esprit ne soit si solidement affermi, qu'il soit incapable de s'ébranler: comme il y a des personnes qui par nature, ou par coutume conservent toujours la même assiette, & la même présence d'esprit dans les lieux les plus élevez.

EGAILLES. Les poissons dans les écailles sont la figure de ceux qui opposent une dureté impénétrable à tous les avis, & qui

comme l'huître, se renferment de tous côtez en eux-mêmes ; ne montrant par tout qu'un endurcissement que rien ne peut vaincre & qui empêche que les paroles les plus vives & les plus touchantes, ne pénètrent jusqu'à leur cœur. *Squamas habens reprobi ne jaculatione penetrantur, nec ad precordia transeundi viam sagitta verbi habent.* Greg.

Les écailles des poissons leur servent de défenses, & doivent nous servir à nous autres de figure des armes dont saint Paul veut que nous soyons environnez de toutes parts, pour résister au démon en sorte qu'il n'ait aucune prise sur nous.

Saint Gregoire, après Job, remarque l'union de toutes les écailles entre-elles, qui sont jointes de telle sorte, que la moindre haleine ne peut passer au travers. *Vna uni conjungitur, ne spiraculum intret per eas.* C'est, dit ce saint Pape, en considérant que cela est dit des écailles du dragon, c'est à dire du démon, une image qui nous représente l'union malheureuse de tous les méchans qui sont le corps du dragon, & qui se joignent & s'accordent tous ensemble pour le mal. *Pestifera concordia reproborum.*

ECARLATTE. L'écarlatte, à cause de sa couleur si vive & si rouge, est dans l'Ecriture la figure du péché. Quand vos péchez seroient rouges comme l'écarlatte, ils deviendront blancs

comme la laine. C'est Dieu qui le dit, & il n'y a que luy qui le puisse faire. Luy seul peut rendre la blancheur à l'ame, & en ôter ces taches ineffaçables des péchez.

L'Ecarlatte est prise aussi dans un sens contraire, pour la double charité, parce qu'elle est teinte deux fois.

ECHANTILLON. On peut juger du tout par un petit échantillon : & quand on ne peut montrer les choses entières, les échantillons y suppléent. Dieu ne nous peut pas montrer en cette vie toute la gloire & toutes les delices du ciel ; mais il en fait voir, pour ainsi dire, de légers échantillons aux ames saintes, qui les transportent de joie, & qui leur fait déplorer l'aveuglement des hommes lors qu'ils méprisent une gloire & une joye, dont la moindre partie & le moindre échantillon suffit pour enivrer l'ame, & merite d'être préférée à toutes les joies du monde, & à tous les vains plaisirs qu'on y recherche.

ECHALAS. On attache la vigne à l'échalas, afin de la soutenir. C'est une figure de ce que saint Augustin dit, & souhaite luy-même que Dieu fasse à son cœur, pour le tenir attaché & élevé à lui par l'amour, la lecture, & l'application à l'Ecriture sainte, & pour n'être point livré comme en proie aux vents ny aux oiseaux de l'air, par les folies & les vains empressements des soins du

monde. *Laudes tua, Domine, laudes tuae per scripturas tuas suspenderent palmitem cordis mei, & non raperetur per inania nugarum turpis prada volatilibus.*

ECHELLES. Tout ce que nous voyons d'échelles dans le monde, doit nous porter à en souhaiter qui nous élèvent jusqu'à Dieu. On a veu quelque chose de cela dans le titre, *Degré* : & comme les Saints Peres disent que les creatures doivent nous servir d'échelles pour le ciel ; on en a veu aussi quelque chose dans le titre, *Creatures*. Mais outre les creatures, nous avons principalement nos bons desirs & nos saintes affections. Nous avons les vertus qui, comme dit saint Jean Climaque, se tiennent une à une, & nous élèvent peu à peu au ciel. Heureux si nous étions aussi actifs pour monter à ces échelles saintes, que les gens du monde le sont pour monter à l'honneur & à la gloire, par des échelles, comme dit le même saint Jean Climaque, où ils se tuent, parce que les échellons en sont pourris. Ainsi ces échelles peu seures & ruineuses que nous voyons, & qui mettent en danger ceux qui y tombent, doivent nous faire souvenir de ces misérables échelles des gens du monde, & de leur folle ambition qui enfin les precipite & les fait mourir.

Le même Saint se sert encore utilement de la comparaison de l'é-

chelle, & on voit qu'il merite veritablement le mot de Climaque. Ecrivain à un Directeur celebre, & l'exhortant à ne pas trop presser ceux qui commencent à se convertir, il dit que les trophaster, seroit la même indiscretion que de vouloir qu'un enfant montast tout d'un coup du premier eschelon d'une eschelle jusqu'au dernier.

Saint Chrysostome dit, que la loy a servi comme d'échelle à la grace : que sans elle les hommes dans leur bassesse avoient trop de disproportion avec Dieu. Qu'ainsi il ne faut pas mépriser la loy, comme un homme qui s'est élevé bien haut, ne méprise pas l'échelle dont il s'est aidé, mais luy a obligation, parce qu'il ne pouvoit pas voler tout d'un coup comme un oiseau.

Saint Fulgence dit, que la sainte Vierge est une échelle celeste, parce que par elle JESUS-CHRIST est descendu à nous, & que par elle nous montons à JESUS-CHRIST.

ECLAIR. L'éclair a servi aux Saints Peres de figure de différentes choses. Ils ont dit que dans le langage de l'Ecriture, les éclairs marquoient les miracles qui ébloûissent les yeux des hommes par leur grand jour & leur grand éclat. Mais les hommes cedent aux éclairs, & sont contraints de fermer un moment les yeux : & au contraire ils résistent aux miracles, & tout leur éclat ne

fait quelquefois que les endurcir davantage, comme il a paru dans les Juifs à l'égard des miracles de JESUS-CHRIST & des Apôtres. *Illuxerunt cornuscationes in a orbi terra.*

Les Peres ont dit aussi, que les éclairs qui nous éblouissent, figureoient les paroles éclatantes fondées sur la vérité de Dieu, qui sont sans réplique, & qui éblouissent ceux qui la combattent.

Saint Grégoire regardant aussi l'éclair comme une chose qui nous effraye, dit qu'elle est la figure de la crainte des jugemens de Dieu, qui penetre toute une ame: *Supernorum judiciorum terror.* Souhaittons seulement que cette crainte ne passe pas en un moment, comme d'ordinaire la crainte que cause une éclair passe bien vîte.

Saint Climaque se souvenant que le Fils de Dieu dans l'Evangile, comparé le démon à une éclair: *Videbam satanam sicut fulgur de calo cadentem*, dit que vouloir combattre cet esprit artificieux par les raisonnemens de l'esprit, c'est vouloir arrêter une éclair entre ses mains.

ECLIPSES. Les éclipses du Soleil & de la lune, doivent naturellement nous avertir de la fin du monde, & nous faire penser à nous. Cela fera plus solide que toutes ces vaines curiositez auxquelles les hommes s'abandonnent au sujet des éclipses. Ceux,

dit saint Augustin, qui savent quand arriveront les éclipses, & qui s'élèvent de cette connoissance, s'éloignant ainsi de la lumière du vrai Soleil, ne voyent pas leur éclipse malheureuse, pendant qu'ils se vantent d'avoir prevenu celle des astres. Ils disent bien des choses des creatures de Dieu, & qui même sont véritables, & cependant ils ne cherchent point la Vérité, qui est Dieu même, qui a fait ces creatures. *Mirantur hac homines & stupent qui nesciunt ea, & exultant atque extolluntur qui sciunt, & per impiam superbiam recedentes & deficientes à lumine tuo, tandè ante solis defectum futurum prævident, & in presentia suum non vident. Multa verà de creatura dicunt, & Veritatem creatura artificem non piè quarunt.*

Eclipse de lune. L'Eglise figurée par la lune, devient obscure & comme couverte d'un voile, lors que les passions terrestres ou de ses enfans, ou de ceux qui la gouvernent, se trouvent comme interposées entre elle & JESUS-CHRIST qui est son Soleil.

ECOLES. Dieu, comme l'unique maître des hommes, a son école; mais une école toute de silence & de paix, où, comme dit saint Augustin, les sens n'ont aucune part & où le Pere apprend aux ames qu'il attire, à venir & à se convertir à son Fils. *Valde abscondita est & remota à sensibus humanis hac schola, in qua docet*

Pater ut veniat ad Filium.

Mais, comme dit saint Chrysostome nous ressemblons à ces grands Ecoliers lâches & fainéans, qui sont très-peu avancés. Nous sommes vieillards souvent sans être encore qu'à l'Alphabet où à la Grammaire. Cependant comme dans les Ecoles publiques un maître est jaloux de son honneur, & veut que son habileté paroisse dans le progrès de ses disciples, Dieu veut de même que ses instructions ne nous soient pas infructueuses, & qu'il paroisse par notre avancement dans la piété, que nous en avons fait un bon usage. Quand nous voyons donc des écoliers & des disciples dans quelque profession que ce soit, réfléchissons aussitôt sur nous; & si notre conscience nous reproche notre lâcheté & notre négligence, humilions-nous devant Dieu, & en lui offrant nos larmes, consolons-nous & lui représentons ce qu'a dit un de ses serviteurs : Qu'un maître a plus de gloire de rendre habiles des disciples stupides & hébétéz, que d'autres qui seroient plus parfaits. Il disoit cela au sujet d'un Supérieur de Monastère à l'égard des Religieux : mais nous pouvons encore bien mieux le dire de Dieu à l'égard de nous.

Mais si Dieu a son école, le diable a aussi la sienne, où il va bien plus d'écoliers, & où l'on se rend bien plus habile. La conversation

du monde qu'on regarde comme un si grand bien, est son école, où il fait qu'un homme porte dans l'esprit des autres l'image de ses passions, & y imprime l'estime de ce qu'il estime, c'est à dire du plaisir, des richesses, & de l'éclat. Et qu'est-ce qu'écouter ceux qui inspirent ces sentimens, qu'être à cette malheureuse école? Quand donc une jeune personne entre dans le monde, elle entre dans l'école du démon. Elle y reçoit ses instructions depuis le matin jusqu'au soir : car il ne cesse jamais de parler : il fait leçon par tout & se sert de tout, non pour nous former, mais pour nous corrompre le jugement. Et ce qui augmente le danger de cette école, est que personne ne s'en défie. On y envoie de jeunes gens sans expérience, sans lumière. On y va sans crainte & sans précautions, avec plaisir même & inclination. On écoute par tout le démon dans les diverses leçons qu'il fait continuellement, & l'on fait tout ce qu'il faut pour être un de ses bons disciples.

Saint Chrysostome dit, que chaque maison est une école de patience. Les maris à l'égard des femmes; les femmes à l'égard des maris : le père à l'égard des enfans; les enfans à l'égard des pères : les Maîtres à l'égard des domestiques; les domestiques à l'égard des maîtres. Ces leçons de patience ne nous manquent que-

res tous les jours : mais elles sont le plus souvent la matiere & la conviction de nôtre impatience. Il est rare de bien profiter à ces écoles.

ECORCE. L'écorce des arbres ou des fruits, n'est rien ; on la jette ; mais elle conserve & garde ce qui est bon , & ce que l'on mange. Tous les Saints Peres s'accordent unanimement à dire , que dans l'Ecriture la lettre est comme l'écorce , & qu'il faut la lever pour goûter ce qu'elle renferme ; ce que néanmoins peu de monde s'applique à faire , comme dit saint Gregoire Pape , parce qu'on ne veut pas , ou que l'on ne peut entrer dans le fond de cette douceur. *Qui intima percipere nequeunt.* Mais que ces personnes au moins , dit ce saint Pape pour les consoler , aient soin d'imiter les bonnes œuvres extérieures des Patriarches & des autres dont l'Ecriture parle , qui étoient comme l'écorce qui cachoit & conservoit la piété intérieure de ces Saints. *Exteriora bona opera eorum qui jam sublimia tenent , appetant.* C'est pourquoy cet admirable Docteur dit , que la plus-part des Chrétiens sont en lisant l'Ecriture , ce que fit Jacob lors qu'en donnant à boire à ses brebis , il leur présentoit devant les yeux des branches d'arbres dont il ostoit l'écorce en partie. Ainsi quand en lisant l'Ecriture Sainte nous ne voulons pas nous en tenir à la

simple lettre , & que nous tâchons de passer outre , dit ce Pere , nous levons l'écorce ; mais nous la laissons presque toujours , parce que nôtre paresse nous porte à nous tenir lâchement à la simplicité de l'histoire. *Dum intellectum littera fugimus , corticem subtrahimus ; & dum plerumque intellectum littera sequimur , quasi corticem reservamus.*

Un Pere dit que l'écorce est pour les pourceaux , c'est à dire , que les faux plaisirs & les faux biens de ce monde , qui ne sont que comme l'écorce , sont pour les méchans qui sont corrompus , & qui menent une vie brutale.

L'écorce encore marque l'hypocrisie & la fausse vertu de ceux qui ne font du bien qu'à l'extérieur , & pour être vus des hommes , comme l'écorce est ce qui paroît à nos yeux : *Bonorum opera superficie tenus agere , sed intentionem rectam non tenere.* Que doit-on attendre d'un arbre qui n'auroit que l'écorce ? Que doit-on de même attendre d'une vertu qui n'a qu'une simple apparence ?

L'écorce des arbres est toujours amere & aspre , quoy que les fruits en soient doux. C'est ainsi que dans la vie nous avons des maux & des persecutions dont l'apparence est rude & l'extérieur affreux , mais dont les fruits néanmoins nous paroissent ensuite tres-doux , & la fin heureuse.

ECOUTES. On ſait ce que c'eſt que ces lieux, où dans les aſſemblées & harangues publiques, on a des auditeurs cachez & qui ne paroiffent pas. Il y a même dans les Religions des perſonnes ordonnées pour écouter en ſecret tout ce qui ſe dit. Que les Chrétiens ne penſent-ils à une oreille invifible qui les écoute, non ſeulement dans tout ce qu'ils diſent au dehors, mais dans ce qu'ils ſe diſent en eux-mêmes ? Si l'on parloit à quelqu'un dans un lieu où l'on ſçauroit qu'on eſt écouté par quelque perſonne conſiderable, on regleroit ſes paroles ſur ce que l'on ſçauroit luy devoir plaire, & l'on auroit autant d'attention à ſes jugemens qu'à ceux de la perſonne à qui on parleroit. C'eſt ainſi qu'il faut être vivement pénétré de la preſence de Dieu, partager ſon attention, avoir comme deux eſprits, l'un qui agiſſe & qui parle, l'autre qui ſoit témoin & qui juge, ou plutôt qui ſoit appliqué à Dieu lequel eſt témoin & juge. Saint Auguſtin faiſant alluſion à ce que l'Epouſe dit dans les Cantiques, que ſon bien-aimé la regarde au travers de jalouſies, *Proſpiciens per cancellos*, dit que Jeſus-CHRIST eſt venu comme nous regarder par des écoutes & de jalouſies, c'eſt à dire, par ſon humanité, & afin de nous attirer par ſes careſſes & de nous enflammer de ſon amour. *Attendit per rotia carnis, & blanditus eſt, & inflammavit.*

ECRIRE, Ecriture. Les ſaints Peres & particulierement ſaint Gregoire remarque, que la différence qu'il y a entre parler & écrire, eſt que la parole paſſe, & que ce qui eſt écrit demeure & ſubſiſte toujours: *Quod ſcribimus manet.* C'eſt ainſi que ce Saint explique la parole de Job à Dieu: Vous écrivez des choſes ameres contre moy. *Scribis contra me amaritudines.* Dieu écrit des choſes ameres contre nous, lors que les maux dont il nous frappe, durent toujours. Ce qui eſt écrit dans ſes decretſ éternels demeure écrit. Nul homme ne le peut effacer. *Scribit Deus amaritudines, cum ejus flagella perdurant.* C'eſt en ce ſens que l'on nous ordonne d'écrire la loy de Dieu ſur les tablettes de nôtre cœur. Dieu ne veut pas que nous la liſions en paſſant. Il veut qu'elle demeure toujours preſente au fond de nos ames. Si l'homme écrit ainſi cette loy au fond de ſon cœur, il l'aimera.

Saint Climaque dit, que comme l'eau efface l'Ecriture, de même les larmes effacent les pechez.

ECRITEAUX. On voit de toutes parts des écriteaux ſur les maiſons, pour marquer qu'elles ſont ou à louer, ou à vendre. Il y a peu d'hommes diſent les Peres, qui n'eût ainſi ſon Ecriteau, ſi leur ame & la diſpoſition du dedans pouvoit paſſer au dehors. Ils ſont preſque tous à vendre, & portent preſque tous leurs écri-

reaux. Peu disent comme saint Augustin : Depuis que j'ai été racheté de JESUS-CHRIST, je ne suis plus un homme à vendre. *A Christo redemptus jam venalis non sum.*

ECUME. Toute écume nous doit faire peur, en voyant avec quel soin on la rejette, jusqu'à l'écume de ce qu'il y a de plus précieux, comme l'écume de l'argent dont les Saints parlent souvent pour marquer la fausse vertu, ou une vertu qui s'est relâchée, & qui étant dégénérée s'est toute tournée en écume. *Argentum tuum versum est in scoriam.* Nous devons craindre qu'un jour on ne trouve bien à écumer en nous, si par une grande vigilance nous ne prevenons ce temps, & ne le faisons nous mêmes.

L'Ecume dispersée par l'agitation de l'eau, est à quoy l'Ecriture compare l'esperance des méchans, Qu'ils s'enfient d'esperance tant qu'ils voudront, ils verront de quelle maniere elle sera dissipée.

L'Ecume des serpens ou des chiens enragez dont on parle tant, & avec une juste horreur, est, selon les Saints, la figure de la médisance & de la calomnie.

ECVRIES, Etables. On compare à de belles écuries mais où il n'y a point de nourriture pour les chevaux, des hospitaux biens bastis, mais où il n'y a point de fond, qui sont, selon les Peres, les aumônes des personnes ri-

ches. Ces Saints s'affligent qu'on voye les troncs dans les Eglises sans y rien mettre, *Dignum negligentia vel avaritia damnnum capient, quibus praesepis parandi tantum labor fuerit, & replendi cura defuerit. Hac exempla caveamus negligere in Ecclesia positam à Domino mensam (tronc) indigentibus, quam desipientibus oculis intuemur aut aridis manibus praeferimus.*

EDIFICE. On est d'autant plus obligé à faire quelque reflexion sur les édifices, que JESUS-CHRIST luy-même, & saint Paul ensuite compare les Chrétiens à des personnes qui bastissent, les uns avec sagesse, les autres avec imprudence. Toute l'Eglise jusqu'à la fin du monde dit saint Augustin, n'est & ne sera occupée qu'à bastir un édifice par toute la terre. Les hommes d'ordinaire cherchent une belle assiette pour les édifices qu'ils entreprennent; mais Dieu veut le monde entier. Chaque Chrestien en son particulier est comme une pierre vivante & animée qui entre dans ce grand édifice; mais en même temps chaque Chrétien fait son édifice luy-même. Les uns creusent bien avant pour trouver la pierre ferme, comme dit JESUS-CHRIST; les autres ne voulant pas se donner tant de peine, ny attendre tant de temps, bastissent tout d'un coup sur le sable. Les uns dit saint Paul, bastissent un édifice d'or, d'argent & de pier-

res précieuses ; les autres se contentant de bastir sans prendre garde à ce qu'ils bastissent, ne font qu'un édifice de boue, de bois & de foin, sur le fondement de la foy. Tout le monde est compris en cela. Si l'on ne bastit point, c'est encore pis. Comment se sauver de l'inondation & de l'orage ? C'est donc à chacun à rentrer en foy-même, & à s'examiner lors qu'il entend parler d'édifice. Mais le mal est que chacun se fait l'idée d'un édifice à sa mode, & se bastit une conscience telle qu'il luy plaît. On ramasse ce que l'on voit de meilleur dans ses actions. On croit avoir bien de l'horreur du mal. On se persuade aisément ensuite que cet édifice subsistera au jugement de Dieu. Mais hélas ! que d'édifices alors seront renversez par terre parce qu'ils n'auront pas eu un fondement solide & profond, & que de maisons ruinées, & d'une ruine que JESUS-CHRIST appelle grande luy-même : *Et erit ruina domus illius magna.* Un édifice donc sans fondement, c'est une conversion qui est sans amour : l'amour est le fondement de notre édifice spirituel. La conversion par laquelle on retourne à Dieu, n'est que le renouvellement d'amour. C'est ici un grand principe sur lequel nous devons bien nous examiner. Il faut de l'amour pour se convertir ; le retour du pécheur à Dieu doit être un retour d'amour de Dieu & de sa ju-

stice, qui luy fasse aimer tout ce qui est juste, & qui luy fasse comprendre qu'il est juste que le péché soit puni, le portant à le punir luy-même, afin que Dieu ne le punisse pas.

Saint Chrysostome dans son zèle pour les pauvres, dit que quand on voit des édifices prêts à tomber, on les estaye, & on les appuye ; & que c'est ce que l'on fait quand on secoure des pauvres qui étoient prests de mourir de faim.

Le même Pere dit, que les édifices qui tombent en ruine sont une figure de ce monde. On n'a point d'attache aux maisons qui fondent : on crieroit fort un homme qui voudroit y demeurer : & on veut bien demeurer & s'attacher au monde, quoy qu'on sçache qu'il tombera en ruine, & que sa ruine accablera tous ceux qui l'aimoient.

Les édifices ruinez, sont encore une figure bien vive de l'homme décheu par le péché. Cet édifice dans ses mazures renversées, conserve encore quelque chose de la beauté & de la grandeur de sa première forme. Il est tombé en ruine par sa volonté dépravée : le comble s'est abbatu sur les murailles, & les murailles sur le fondement : mais qu'on remue ces ruines, on trouvera dans les restes de ce bastiment renversé, les traces des fondations, l'idée du premier dessein, & la marque de l'Architecte. L'impression de

Dieu y reste encore si forte, qu'il ne peut la perdre, & tout ensemble si foible qu'il ne peut la suivre. Ainsi l'homme est un prodige, & un assemblage monstrueux de choses incompatibles; c'est un enigme inexplicable, c'est un reste de luy-même, & une ombre de ce qu'il étoit dans son origine. Il a perdu Dieu, dont toutefois il ne peut se passer. Il y a au fond de son ame un secret desir qui le redemande sans cesse. Rien n'est si gravé dans le cœur de l'homme, & rien ne luy sert moins dans sa conduite. Les sentimens de religion sont la dernière chose qui s'efface en l'homme, & la dernière que l'homme consulte; rien ne le remue davantage, & rien en même temps ne le remue moins. On peut donc fort bien appliquer icy ce que disent les saints Peres, que les édifices ruinez qu'on releve, sont la figure des ames que l'on convertit, & qui enfin reviennent entièrement à Dieu.

Qui sçauroit l'art de faire des édifices incorruptibles & incapables d'être détruits, mépriseroit fort les édifices communs qui périssent & qui se détruisent en mille manieres. C'est ce que la grace fait en nous. Dieu comme un divin Architecte, nous fait luy seul faire des œuvres vivantes & éternelles qui nous suivent dans le ciel, & qui ne se détruiront jamais. Toute autre œuvre faite sans son esprit tombera en ruine.

Il y a des édifices que l'on élève trop haut & qui retombent sur ceux qui les élèvent. C'est la figure, dit saint Augustin, de ceux qui s'élèvent contre JESUS-CHRIST, & qui bien loin de le regarder comme la source de leur justice & de leurs bonnes œuvres, se les attribuent à eux-mêmes. Ainsi plus les édifices sont élevés, plus on a sujet de craindre de ne leur pas donner le fondement d'une humilité assez solide; & on doit craindre cette parole du Fils de Dieu qui n'aime que les humbles : *Numquid in calum exaltatus in infernum demergeris.*

EFFEMINEZ. L'Ecriture parle assez souvent d'effeminez, & selon les Saints, ils figurent ceux qui ont dans l'ame la legereté des enfans, & la mollesse des femmes. L'Ecriture ne nous recommande autre chose que d'agir dans toute nôtre conduite comme des hommes de cœur. *Viriliter age; confortetur cor tuum.* C'est dans l'ame que consiste cette force dont elle parle. Il y a beaucoup de femmes qui agissent en hommes de cœur, comme elle le desiré; comme il y a beaucoup d'hommes qui agissent en femmes & qui sont effeminez. Et quand en beaucoup d'endroits on excepte les femmes & les enfans, c'est moins du sexe que de la vertu, que l'on fait cette distinction. La terreur plaît à Dieu dans les hommes & dans les femmes. La mollesse déplaît à Dieu dans les

les femmes & dans les hommes. **EFFRONTE**. On a horreur de ces personnes dans le monde, mais, selon les Saints Peres, il faut l'être au regard du monde même, qui déteste tant les effrontez, & avoir une effronterie sainte pour pouvoir dire avec saint Paul, quel'on ne rougit point de l'Evangile, & pour témoigner hardiment au monde qu'on le méprise & qu'on y renonce. Il faut, dit saint Augustin, que le front d'un Chrétien soit comme armé d'impudence. *Prorsus frontosus esto*. L'effronterie, est aussi la figure de l'assurance dans le crime : & plutôt à Dieu qu'il y eût moins d'effrontez de cette sorte, & qu'on ne pût pas dire de tant de monde, ce que dit le Prophete Isaïe de quelque personne de son temps : *Peccatum suum sicut Sodoma pradicaverunt* : & Jeremie : *Frons meretricis facta est tibi*.

EGAREMENT. L'égarement qui arrive aux personnes qui marchent, est une déplorable figure d'un autre égarement plus à craindre. Celui qui s'égare en marchant, ne sçait pas qu'il s'égare ; & c'est ce qu'il y a de plus à apprehender dans cet autre égarement dont nous parlons. On n'en voit rien : on ne le connoît pas. On doit considerer encore, que plus on marche plus on s'égare lors qu'une fois on s'est égaré. De même quand on a une fois quitté la voie étroite, qui est la seule qu'il faut tenir & qui

nous conduise droit, on ne fait plus que s'égarer de plus en plus. Cet égarement se fait d'une manière insensible, comme dit saint Paulin. On va d'abord par des petits sentiers à côté du vrai chemin, & peu à peu on retourne à la voye large. *Per diversa diverticula revertuntur in viam multitudinis*. Ce qui fait que lors que Dieu a pitié de quelqu'un, il faut presque qu'il cause des renversemens dans tous les objets de ses attaches pour le faire retourner dans la voye, & que le monde le quitte le premier, afin qu'il ait au moins ensuite la pensée & le courage de le quitter. C'est un grand sujet d'humiliation pour les penitens qui se sont égarés, de voir qu'ils ne renoncent au monde où ils s'égaroient, que quand le monde les rejette ; & c'est une grande bonté de Dieu de recevoir ainsi les restes d'un cœur qui s'étoit lassé dans ses égaremens, & qui ne se separe du monde qu'à cause des mauvais traitemens qu'il en reçoit. Cependant sa misericorde se sert même de ces moyens pour nous ramener à luy, & pour faire que les pecheurs sortent de leur égarement. Cela se prepare quelquefois de loin. Dieu travaille longtemps sur un cœur pour affoiblir ses passions, & rompre les attaches qui faisoient qu'il s'égaroit de plus en plus. Il y a des preparacions qui precedent quelquefois de plusieurs années. On ne

ſçait ſouvent pourquoy Dieu nous ôte une choſe en un certain temps , & une autre en un autre. Il veut empêcher que cela ne ſerve d'obſtacle à ſa grace & à nôtre retour. Nous ſerons comblez de joye un jour en voyant les voies dont Dieu ſe fera ſervi pour nous empêcher de nous égarer ou nous retirer de l'égarément.

Les Saints Peres diſent, que la plus grande punition de ceux qui ſe ſont égarés , eſt de ſe rejoyir de leur égarément ; parce que cette joye leur ôte toute la penſée de revenir dans le bon chemin.

L'Evangile qui nous parle de la brebi égarée , ajoute en même temps , que lors que l'on a égaré quelque piece de monnoie , on remue tout un ménage , & on dérange tout l'ordre d'une maiſon pour la trouver. C'eſt l'image du ſoin que nous devons prendre de renverſer tout nôtre cœur dans quelque grande affliction qui nous arrive , par la crainte que nous devons avoir , que quelque faute ſecrete qui nous étoit cachée , ne nous rende deſagréables à Dieu.

EGLISES. Les Eglifeſ portent toujours leur reſpect , & elles impriment la veneration par elles mêmes. Il faut y aller tous les jours pour y adorer JESUS-CHRIST qui y reſoſe avec la même gloire que dans le ciel ; car ce n'eſt pas icy le lieu de la faire paroître. Il eſt là particulièrement pour continuer à nous apprendre à nous hu-

milier. Nôtre devotion doit être de l'aller adorer auſſi-tôt que nous arrivons en quelque lieu , comme ſi nous arrivions à Jeruſalem lors qu'il y vivoit & prêchoit dans le Temple. Le ſilence qu'il garde dans les nôtres n'eſt pas moins efficace pour nos ames , que les paroles par leſquelles il les inſtruiſoit dans ſon corps mortel. Cependant il ne ſera pas mauvais de faire encore icy ſur les Eglifeſ , quelque une des reflexions des Saints Peres. Saint Chryſoſtome repreſente à ſon peuple , que ſi l'on ne pouvoit renverſer le Temple viſible où il leur parloit , ſans commettre un tres-grand crime , on en commettrait un encore beaucoup plus grand ſi l'on traversoit un temple inviſible. Un homme eſt quelque choſe de plus qu'un édifice de pierres. Ce n'eſt point pour les pierres mortes & inanimées de cette Eglife que JESUS-CHRIST eſt mort , dit ce Pere ; mais pour des pierres vivantes & animées du ſaint Eſprit. Qu'on juge de là donc ce que c'eſt que de cauſer quelque ſcandale , & d'être cauſe par un mauvais exemple , de la perte de quelque ame.

Le même Saint ſe plaignant du peu de reſpect que l'on avoit pour les Eglifeſ , dit admirablement ce qu'on ne doit dire aujourd'huy qu'avec encore plus de larmes : Autrefois les maiſons particulières , dit-il , étoient de véritables Eglifeſ : & les Eglifeſ aujourd'hui

ne sont plus que comme les maisons particulieres. Les Chrestiens alors ne parloient chez-eux que des choses du ciel ; aujourd'hui dans l'Eglise mesme , ils ne parlent que des choses de la terre. Ils introduisent le siecle dans le temple de Dieu, & le tumulte du palais jusque dans le Sanctuaire ; on voit l'abomination dans le lieu saint.

Les vastes Eglises, comme disent les Peres , sont la figure de l'étendue de la charité : comme les petites Eglises doivent nous faire souvenir que la charité n'est jamais à l'étroit.

Les Eglises que l'on commence , sont une figure de ce qui arrive quand Dieu commence à prendre possession d'une ame & à y établir sa demeure. C'est ce que saint Augustin dit de sa mere Monique : Vous aviez déjà commencé, mon Dieu, de vous bastir un Temple dans le cœur de ma mere, & d'en prendre possession pour y faire vôtre residence. *Matris in pectore jam inchoaveras templum tuum, & exordium sanctæ habitationis tuæ.*

Les Eglises belles , agreables & bien ornées qui invitent à prier , doivent nous être une figure de la beauté des ames saintes qui sont unies ensemble par un veritable amour & par les memes vertus. Sçachons en voyant ces ornemens extérieurs de nos Temples , où nous devons porter nos pensées , & ce que nous devons principa-

lement aimer. Ayons d'autres yeux que ceux qui se repaissent de ces agrémens extérieurs dont la pieté des fideles pare nos Autels & les murailles de nos Temples : ce n'est point proprement en cela que consiste la beauté de la maison du Seigneur , que David dit qu'il aimoit tant. Apprenons ce qu'à son imitation nous devons aimer. Laissons les marbres, les tapisseries & les broderies, & aimons la beauté des ames saintes & fideles. *Sicut in fabricis manufactis, dit saint Augustin, cum eleganter & magnifice construuntur, corporalis noster mulcetur aspectus ; ita cum lapides viri corda fidelium charitatis vinculo continentur, decor est domus Dei. Discite quod amare debetis, ut amare possitis. Diligite Ecclesiam non in fabricatis parietibus & tectis, non in nitore marmorum & laquearibus aureis, sed in hominibus fidelibus sanctis.*

C'est en ce sens que nous venons de marquer, & qui nous fait voir que les belles Eglises sont les figures des ames saintes, que Dieu ordonne à son Prophete , de monstrier à la maison d'Israël la beauté du Temple, afin qu'ils soient confondus. Cela se fait, dit saint Gregoire , quand on fait voir aux pecheurs quelle est la beauté interieure des cœurs fideles où Dieu habite , afin que par la comparaison qu'ils feront ensuite d'eux memes & de la laideur

de leurs dèreglemens , avec cet éclat qui brille dans ces ames saintes où Dieu habite ; & qu'il remplit de ses dons & de ses lumieres, ils rougissent de leur difformité ; & conçoivent un saint desir d'en sortir. *Ostende domui Israël templum, ut confundantur. Hoc fit cum uniuscujusque justi anima quam inspirando Deus inhabitat, quanta sanctitate fulgeat ad confusionem peccatoribus demonstratur.*

JESUS-CHRIST chassa autrefois du Temple moins saint que nos Eglises , ceux qui y vendoient ce qui pouvoit être legitiment vendu par tout ailleurs. Que doit on donc dire de ceux qui se servent de l'Eglise pour y vendre la parole de Dieu, pour s'en servir à faire fortune, pour s'y attirer les louanges humaines ou d'esprit, ou d'éloquence? Cependant on exerce ce trafic honteux, non seulement quand on rapporte grossierement la predication à acquérir des louanges, mais aussi quand de deux manieres de prêcher, dont on sçauroit que l'une est plus édifiante, & l'autre plus capable de faire estimer l'esprit & l'éloquence du predicateur, on prefere la dernière à la première. On pourroit dire aussi que tous ceux qui exercent des fonctions Ecclesiastiques, qui recitent les prieres de l'Eglise, & qui administrent les Sacremens simplement avec un esprit mercenaire, & seulement pour recevoir la

retribution qui y est attachée, sans quoy ils ne le feroient point, sont de personnes qui vendent dans l'Eglise. Il est permis de vivre du bien de l'Eglise, en exerçant ces fonctions ; mais on ne les doit pas exercer simplement pour en vivre.

EGORGER. Ce mot qu'on ne peut même entendre sans fremir, est une expression de l'Ecriture, qui pour nous donner une image vive de l'avarice, dit qu'offrir à Dieu un present de la substance du pauvre, c'est égorger le Fils aux yeux du Pere. Il deteste cette cruelle misericorde & cette fausse douceur, qui fait qu'à apres avoir trempé ses mains dans le sang du pauvre, on offre à Dieu un sacrifice du bien qu'on luy a ravi.

EGOVSTS, Voiries. Ces lieux pleins de fange & de bouë, représentent, dit saint Chrysostome, la bouche des gens du monde, qui sont toujours agitez de la fureur de leurs passions, qui n'ont dans le cœur que le vice & desordre ; au lieu que la bouche des ames saintes est comme une source tres-pure, d'où coule le lait & le miel. C'est épargner ces personnes, dit ce Pere, que de les comparer à ce que l'on vient de dire. L'Ecriture passe plus loin, puis qu'elle dit que leur gosier est un sepulchre toujours ouvert, ou à cause de leur intemperance & de leur gourmandise ; *Propter voracitatem* ou à cause de leurs paroles sales ; ou encore plus

à cause de leurs médifances. Les égoufts, feion saint Auguftin, en parlant de luy-même & de fon état avant fa conversion, marquent l'horreur des crimes. On rougiroit de ſçavoir que nôtre corps dût être jetté à la voirie après nôtre mort ; & on ne rougit pas de jeter ſoy-même ſon ame à la voirie dès ſon vivant.

Je ne voyois pas, dit ce Pere, dans quelle infame voirie j'étois jetté interieurement, pendant que je voulois néanmoins vivre en honneſte homme aux yeux du monde. *Non videbam voraginem turpitudinis in quam projectus eram ab oculis tuis.*

Les égoufts ſont pris auſſi pour les oreilles qui ſont accoutumées à entendre parler des ſaletez des hommes, & où ils vont décharger l'horreur de leurs infames entretiens.

Salvien dit, que les égoufts ſont la figure des grandes villes, qui ſont corrompues, & où abordent de toutes parts les vices de toutes les Nations : *Cœnum ex omni platearum & cloacarum labe collectum.*

EGRATIGNVRE. Il eſt bon de remarquer ſur ce ſujet, que nous ſommes auſſi éloignez de faire une legere égratignure à nôtre corps, que de le percer d'un coup d'épée ; parce que nous aimons nôtre corps, & que ſi nous aimions de même nôtre ame, nous ſerions auſſi éloignez des moindres fautes, que des plus gran-

des. La gangrene peut ſe mettre auſſi-bien à une égratignure qu'à une plus grande playe, ſi quelque humeur maligne s'y jettoit ; de même une parole indifcrette, une legere offenſe faite à quelqu'un peut s'aggraver quelquefois, & s'augmenter juſqu'à éteindre la charité, & cauſer ainſi ſa perte & la nôtre.

EMBRASEMENT. Les embrasemens de maiſons doivent moins nous effrayer, que ceux de nos corps, par l'intemperance, ou par des paſſions dangereuſes : mais c'eſt vouloir éteindre ces embrasemens funeſtes, avec l'huile, dit ſaint Jean Climaque, que de pretendre éteindre l'impureté en continuant toujours de faire bonne chere.

Les embrasemens des palais ou des temples par le tonnerre lors qu'il y tombe, ſont une image de la paſſion de la gloire ou de l'envie qui ravage tout dans l'Egliſe. Mais on ſe contente de voir cela ſans y apporter du ſecours, & ſouvent même on l'augmente, au lieu que tout le monde court pour éteindre les embrasemens d'une Eglife.

EMPLASTRE. Il y a des emplâtres cuiſans. Les malades ſouhaitent qu'on les leur ôte bien-tôt, dit ſaint Auguſtin. Le medecin néanmoins qui en ſçait l'utilité, & la neceſſité, ne ſe haſte pas de le faire. Plus il aime ſon malade, moins il ſe preſſe de l'ôter & de ſe rendre à ſes prieres. Ainſi Dieu

agit avec nous , en permettant que nous soyons dans l'affliction. Nous le prions souvent qu'il nous en délivre; mais parce qu'il nous aime , il ne le fait pas, jusqu'à ce que nos playes soyent bien renfermées.

Saint Augustin compare toutes les nourritures & toutes les commoditez de la vie , comme à autant d'emplâtres dont nous avons besoin pour guerir des maladies, qui sans cela deviendroient mortelles. Moins on a besoin d'user des choses de la vie , plus on en ressemble à un malade qui n'auroit plus besoin que de peu d'emplâtres; au lieu que se rendre nécessaire une infinité de choses de la vie, & se glorifier même comme font les riches, d'un grand nombre de biens, de richesses, de plaisirs, de domestiques, de viandes, c'est ressembler à un malade qui se glorifieroit d'avoir besoin d'être couvert de beaucoup d'emplâtres.

EMPOISONNEVR. Nous sommes dans un siècle qui a témoigné sa juste horreur contre les Empoisonneurs. Mais il y a d'autres empoisonneurs plus dangereux, c'est à dire , des personnes, qui par leurs maximes corrompues, ou dans la foy, ou dans les mœurs, tuent les âmes qu'ils devoient sauver.

Le mot d'empoisonneur est aussi pris dans l'Ecriture, pour le démon qui nous a tous empoisonnez , en nous présentant la coupe

mortelle, c'est à dire son orgueil. Voyez Titre, *Poison*.

EMPRUNTER. Emprunter est toujours une marque d'indigence, & figure admirablement nôtre état, puis que nous ne pouvons rien faire ny rien dire de bon , si nous n'avons soin de l'emprunter de Dieu pour ne rien dire & ne rien faire de nous-mêmes. Nos actions, nos discours, nos empreffions, nôtre air, nôtre extérieur doit avoir Dieu pour principe, & son esprit pour regle. Tout doit être inspiré de luy. JESUS-CHRIST dit luy-même, qu'il recevoit ses paroles & ses œuvres de son Pere , & les luy rendoit ensuite. Nôtre soin, après avoir reconnu que nous avons emprunté de Dieu nos paroles & nos œuvres, doit être de les luy rendre aussi-tôt, comme toute personne bien née pense à rendre ce qu'elle avoit emprunté. Les hommes fuient ceux qui empruntent & ne rendent pas. Dieu les deteste encore plus. Les hommes n'aiment point les emprunteurs; mais Dieu se fâche si on ne luy emprunte tout, pour luy rendre tout ensuite.

ENCENS. L'Encens est ordinairement pris dans l'Ecriture, pour la figure de la priere: Que ma priere s'élève vers vous, dit elle à Dieu. Surquoy saint Chrysostome dit, que si au lieu d'encens nous faisons monter vers Dieu une fumée noire & puante, par la corruption de nos pechez & le de-

glement de nôtre conscience, nous ferions descendre sur nous non sa miséricorde, mais sa colere.

Le même Pere remarque encore, qu'il est bien vrai que l'on brule avec soin de l'encens dans les Eglises, mais qu'on ne travaille pas en même temps à chasser la mauvaise odeur qui sort des ames, & qui y rend devant Dieu, & souvent même devant les hommes, une tres-mauvaise odeur. On ne deshonoreroit pas tant l'Eglise, dit ce S. Pere, par des fautes où l'on ne pense qu'avec horreur, que par des entretiens d'intérêt, d'intrigues & de quelque chose encore pis.

L'encens pour répandre son odeur, a besoin de feu : ainsi il faut, disent les Peres, que le feu de l'amour de Dieu élève nos prières à Dieu : sans ce feu elles demeurent mortes, comme l'encens sans le feu ne fait point monter ses parfums au ciel.

Saint Augustin dit, que nous devons sans cesse tirer du tresor secret de nôtre cœur, comme d'un vase bien fermé, l'encens précieux des louanges de Dieu, & le luy offrir comme un parfum d'excellente odeur. C'est là l'encens qu'il desire des personnes qui sont à luy. Peu de gens, c'est à dire ses Ministres seulement luy offrent l'encens dans son Eglise, & encensent ses Autels : mais tous les Fideles peuvent luy offrir cet encens dont nous parlons ; &

le doivent mêmes. *Ei suavissimum adolemus incensum, cum in conspectu ejus pio sanctoque amore flagramus.*

Mais comme l'encens est la figure des louanges que nous rendons à Dieu, il l'est aussi de celles que nous rendons aux hommes, & que nous nous rendons à nous-mêmes. On encense les hommes par ses flateries : On s'encense aussi soy-même, lors qu'à l'imitation du démon, on s'applaudit dans ce qu'on fait.

On offre aussi de l'encens à ses imaginations, comme à autant d'idoles dont on se rend idolâtre. L'encens est pris aussi pour la figure de la bonne reputation. Saint Paul dit de luy-même, qu'il étoit la bonne odeur de Jesus-CHRIST en tout lieu. C'est cette odeur qu'on doit aimer, & qu'on doit tâcher de répandre, & non ces odeurs effeminées qui ne corrigent point, mais qui augmentent au contraire la mauvaise odeur des ames.

Saint Climaque donnant un avis à ceux qui se convertissent, & se servant de la comparaison de l'encens, dit que l'encens jette d'abord une bonne odeur, & qu'ensuite ce n'est plus qu'une fumée ; & que c'est ce que font ceux qui se convertissent seulement par un motif de crainte. L'amour qui doit au moins suivre la crainte dans la conversion d'un pecheur, s'il n'en a pas été le commencement & le principe,

doit faire bruler toujours de plus en plus cet encens celeste, où plutôt l'amour est luy-même cet encens.

ENCHANTEURS, *Enchantemens*. Ce mot se prend en différentes manieres. On dit des Predicateurs de la parole de Dieu, qu'ils sont comme de bien-heureux enchanteurs, & qu'ils charment en quelque sorte les aspics pour les faire sortir de leur trou, comme dit saint Augustin, c'est à dire, pour faire sortir le peché du fond de l'ame du pecheur. C'est en ce sens que l'Ecriture dit: Qui aura pitié d'un enchanteur qui a été picqué luy-même par un serpent: marquant par là ceux qui exposent trop visiblement leur salut pour secourir indiscretement les ames lors qu'ils ne devroient encore penser qu'à leur ame propre. Qui en aura pitié, dit l'Ecriture. Car celui-là ne se rend il pas indigne de toute misericorde, qui n'en a point eu pour luy-même dans un point de cette importance?

On donne aussi au contraire le nom d'enchanteurs, à ceux qui enchantent les ames par des discours humains, qui les enveloppent & les jettent dans l'illusion; qui à force de raisonner, semblent plus deviner, que s'appuyer sur la certitude de la foy, sur la verité de Dieu, & sur l'immobilité de sa parole.

L'Ecriture appelle aussi des enchanteurs & des sortilèges, les

plaisirs & les attrait du monde; parce qu'ils ont une malignité cachée, & comme une vertu diabolique qui emporte les ames, les enleve hors d'elles-mêmes, & les precipite dans toutes sortes de dereglemens.

ENCLUME. L'enclume est proprement la figure de ceux qui semblent n'être faits que pour recevoir des coups, comme il est dit du démon. Mais que fait l'enclume? Elle sert à faire tous les ouvrages & les vases que l'on veut, & elle demeure toujours enclume. C'est la reflexion de saint Gregoire, qui dit que c'est-là proprement ce qui se fait à l'égard du démon. Il est frappé de toutes les playes de Dieu, & ensuite il nous forme par ses maux, & par les tentations qu'il nous inspire, mais il demeure toujours démon: & quoy qu'il serve à changer les autres en des vases d'une grande beauté, il ne change jamais luy-même & demeure toujours enclume. *Ad hac incens statuitur, ut crebris ictibus feriat. In include vasa formantur; ipsa vero in vas aliud non transfertur.*

Saint Jean Climaque prenant l'enclume d'un autre sens à cause de sa solidité, dit que comme l'enclume est enchaissée dans le bois qui la soutient dans sa fermeté, notre esprit de même est comme enchaissé dans la croix du Fils de Dieu, afin de résister ensuite à toutes les tentations, & de soutenir sans s'ébranler, tous les ef-

forts & des hommes & des démons.

ENDURCISSEMENT. Ce mot suit parfaitement bien celui d'enclume, & rentre dans son même sens. Car il y a des personnes qui, comme des enclumes, sont si endurcies aux coups, qu'elles ne sentent pas même qu'on les frappe. C'est une image effrayante de ceux que Dieu chastie par des punitions terribles, & qui néanmoins ne sentent pas qu'il les frappe. Ils peuvent dire véritablement ce que le saint Esprit leur fait dire dans les Proverbes : *Verberaverunt me, & non dolui.* Ils m'ont brisé de coups, & je n'en ay pas eu le moindre sentiment de douleur.

ENFANT. Ne rougissons point de regarder les enfans comme nos maîtres. Nous ne leur apprenons que des choses fort legeres, & ils nous en apprennent de tres-sérieuses & de tres-importantes. Nous les observons pour veiller sur eux : mais nous les devrions observer bien davantage pour veiller encore plus sur nous-mêmes. Toute leur vie & toute leur conduite nous est une leçon continuelle. **J E S U S C H R I S T** lui-même nous les propose, comme des modèles d'humilité & de simplicité, & il trouve jusque dans les petits jeux de ceux qui sont un peu plus avancez, de quoy nous instruire de la verité de l'Evangile, & des mysteres de son royaume. Tous les Peres, à son imita-

tion, n'ont point proposé d'exemple plus ordinaire que celui de ces petits. Ainsi nous les considerons icy dans toutes les différentes veües qu'ils nous en donnent, & nous commencerons à les considerer dès qu'ils sont encore dans le ventre de leur mere.

C'est le Pape saint Gregoire qui les propose en cet état à tous les Pasteurs, pour leur apprendre avec quelle patience ils doivent attendre que les ames se forment peu à peu, & retenir cependant leurs instructions en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voyent le temps propre de les mettre au jour. Ce qui condamne l'orgueil de ceux qui ne parlent des veritez aux ames, que pour monstrier qu'ils les savent, sans considerer si elles sont capables de les écouter, & si leurs instructions sont assez proportionnées à leur foiblesse. Il faut, dit ce Pere, attendre pour cela les temps favorables, comme d'ordinaire les meres ne mettent leur fruit au monde que lors qu'il est meur. *Donec jam concepta soboles intra uterum crescat, & ad auditorum notitiam tunc scientia cordis exeat, quando prolata utiliter quasi per congruum tempus partus vivat.*

Les enfans aussi qui sont dans le sein de leur mere, sont la figure des pechez qui sont encore cachez dans le secret de la pensée, qui sortent du ventre pour ainsi dire, lors que le peché sort de la pensée dans l'action. *Cu'pa la-*

tens, egressus ex utero, cum prurumpit in actum.

S. Augustin considere ensuite les enfans lors qu'ils naissent , & qu'ils sortent du sein de leurs meres. Ils pleurent , dit ce Pere pour marquer à ses auditeurs la misere de cette vie. Un enfant de quelque qualité qu'il soit, commence son entrée en ce monde par pleurer. Dieu pouvoit faire, dit ce saint Docteur , qu'il commençât aussi bien par rire. Cependant il pleure. Il ne sçait ce que c'est que rire ou pleurer : il fait néanmoins ce dernier. Il sort comme d'une prison étroite : il vient au monde pour être plus au large, il sort des tenebres pour venir à la lumiere : & cependant il ne peut rire , & il peut pleurer. Ce saint Docteur s'étend sur ce sujet , pour nous convaincre tous après cet exemple, que personne ne peut se dispenser des larmes. C'est une leçon que nous avons apprise dès que nous sommes entrez en ce monde, & dont tous les evenemens de la vie ont été comme des repetitions continuelles. *Quis non hicplorat*, dit-il, *quando ipse infans inde incipit* ? Ainsi, comme disent les plus graves esprits de l'antiquité, ne faut-il pas que les hommes ayent presque perdu l'esprit, pour croire en voyant ces foibles commencemens de leur vie, qu'ils soient nez pour être orgueilleux. *O demantiam hominum existimantium, se à sa-*

libus initiis ad superbiam esse genitos !

Les enfans naissent quelquefois gemeaux. Cela n'est pas si commun dans la nature : mais cela doit être general dans la grace , dit saint Augustin après l'Ecriture : *Omnes gemellos pariunt, & sterilis non est in eis*, parlant des fideles sous la figure des brebis. Et ces enfans gemeaux , dit ce saint Pere, est la double charité de Dieu & du prochain qui doit être inseparable dans nos ames. Ces gemeaux se battent quelquefois dans le ventre de leur mere lors qu'ils y sont renfermez , & lors qu'ils en veulent sortir, comme il en est parlé en beaucoup d'endroits de l'Ecriture. Et c'est, dit saint Augustin, une triste figure de ce que l'on voit dans les enfans de l'Eglise, qui étant renfermez dans son sein , se battent & se persecutent les uns les autres par une guerre intestine qui durera jusques à la fin du monde. Ne secoïons point , dit ce saint Pere , les entrailles maternelles & ne causons point à cette divine mere, la douleur qu'elle ne peut pas ne point ressentir, lors qu'elle voit ses enfans se faire ainsi une guerre qui n'a point de fin , & dont les contrecoups retombent sur elle. C'est le sujet de ses larmes ; que ce soit aussi le sujet des nôtres

Saint Augustin dit, qu'un enfant lors qu'il est né & qu'il est entre les bras de sa mere, est l'image

¶ Un Chrétien qui est dans le sein de Dieu & entre les bras de l'Eglise. Ce qui selon ce Pere, doit le remplir d'une sainte confiance dans tous les perils, comme un enfant ne craint rien entre les bras de sa mere. *Quid times ô homo in Dei sinu posite?*

Le même Pere dit, que lors que l'on voit ainsi de petits enfans nouveaux nez, ou qui naissent, un véritable Chrétien doit par ses prieres & par ses larmes, témoigner à Dieu le desir qu'il a qu'il naisse de nouveaux enfans à l'Eglise, & luy témoigner sa joye & sa reconnoissance lors qu'il voit cette divine mere devenir heureusement seconde. *Cum à fidelibus ad fidem filios gigni Ecclesia videt.*

Les enfans que l'on tient sur les genoux, sont aussi la figure des pécheurs soutenus par la mauvaise habitude & pour les coutumes du monde.

Les enfans à la mammelle sont la figure des foibles, qui ne se nourrissent encore que de lait. Si l'Eglise n'étoit composée que de parfaits, que deviendrait le reste des hommes?

Ces enfans à la mammelle, battent quelquefois leurs meres, dit saint Chrysostome, & leurs meres s'en rient: c'est ainsi, dit-il, que nous devons rire des maux de nos persecuteurs, & les regarder toujours avec la tendresse d'une mere.

Un petit enfant aime sa mere, il la

prefere à tout, dit saint Chrysostome. Quand il verroit une Reine parée, il la laisseroit pour aller à sa mere quoy qu'elle fût mal vêtue. Preferons ainsi à tout Jesus-CHRIST, & son Eglise, quoy que nous la voyions un peu défigurée par les mauvais traitemens qu'elle reçoit.

Un enfant ne prend du lait que ce qu'il luy en faut, & laisse ensuite la mammelle. Faisons par vertu, ce qu'un enfant fait par nature, & n'usons des choses de la vie que pour le simple nécessaire.

La viande que la mere prend pour la changer en lait à son petit, est une image de ce qu'a fait la Sagesse éternelle, qui s'est changée en lait en se revêtant de la chair, afin de nourrir nôtre foiblesse. *Verbum caro factum est, ut infantia nostra lactesceret sapientia tua.* Aug.

Quoy qu'un enfant succe le lait, & que tout son bien soit d'être entre les bras de sa mere, sa mere qui l'aime tendrement dans cette petitesse, souhaite toujours néanmoins qu'il soit en état de ne retter plus & qu'il grandisse. Ainsi quoy que les Pasteurs, à l'imitation de Dieu qui d'abord a traité les hommes en enfans dans la dispensation de l'ancien Testament, nourrissent d'abord les ames de lait; cela étant bon en un temps & non en l'autre; leur souhait continuel néanmoins est que leurs enfans croissent, & soient en état de n'avoir plus be-

soin de lait. *In sinu tenet, mamilla forvet, blanditiis consolatur, lacte nutrit; sed optat ut crescat ne semper talia faciat.*

On ne peut en voyant un enfant tetter, ne pas se souvenir que c'est le modele que saint Pierre, le chef de l'Eglise, donne à imiter à tous les Fideles. Soyez, dit-il, comme des enfans nouveaux nez, & desirez le lait, afin de croître; car il seroit mal seant qu'un enfant étant grand, testât encore, & fût encore porté entre les bras de sa mere.

Les enfans qu'on sevre, marquent, selon saint Augustin, les Chrétiens qui sont déjà un peu forts, & qui mangent des viandes plus solides. Ils marquent aussi ceux que des Pasteurs charitables pressent de quitter des sentimens bas & charnels, & les pensées d'enfans. Les enfans crient quand on les sevre. Leurs meres supportent ces cris avec douceur, parce que tout ce qu'elles desirerent de leurs petits est qu'ils soient sevrés, & ne tettent plus. C'est une image de la douceur des Pasteurs envers les foibles. Ils doivent leur retrancher doucement le lait de perites consolations; attaquer leurs deffauts peu à peu & un à un; & se contenter de gagner insensiblement quelque chose sur leurs esprits.

Les enfans que l'on sevre avant le temps, sont une triste figure, aussi bien que les enfans qui naissent avant terme. Un Chrétien est

sevré avant le temps, dit saint Augustin, lors que par son orgueil, il se prive luy-même du lait de la grace qui le feroit croître en Dieu, & que Dieu ne donne qu'aux humbles. Il faut demeurer toujours humblement abbatu sous sa main. L'humilité est toute nôtre perfection. Tremblons à cette triste image, que l'Ecriture même nous trace. *Sicut ablactatus est super matre sua, ita retributio in anima mea.*

Saint Climaque dit que les enfans étant sevrés, succent leurs doigts long-temps ensuite, & qu'en mangeant ils sont encore comme s'ils tettaient, & que par là ils nous apprennent quelle est la force de l'accoutumance dans les personnes âgées.

Les enfans exposez que l'on trouve, sont de tristes figures. On puniroit des meres qu'on trouveroit sur le fait, lors qu'elles exposent leurs enfans. Mais ce n'est point cette exposition, quoy que si inhumaine & si dénaturée, qui est le plus à plaindre. On expose plus malheureusement ses enfans quand on les livre en proie au monde, qu'on les plonge dans ses vanitez, qu'on les laisse se familiariser avec le peché, & qu'on ne les détourne pas du vice par de vives remonstrances, & par des châtimens mêmes lors qu'on y est obligé.

Les enfans des femmes prosti-

tuées, sont, selon les Peres, l'image des mauvais Chrétiens, qui ne connoissent point Dieu leur Pere, comme ces sortes d'enfans ne peuvent reconnoître leurs Peres. Ils sont en état de s'en attribuer plusieurs, & par conséquent d'être regardez comme les enfans de cette grande prostituée de l'Apocalypse, qui est la mere des fornications & des abominations de la terre.

Un enfant que l'on tient par la li-
siere, est une image vive du Chrétien que Dieu soutient & conduit de cette sorte. Ne nous precipitons point en nous voyant ainsi soutenus. Si nous prevenons Dieu, en nous hâtant trop, nous tomberons.

Une Mere qui se baïsse afin que son enfant puisse se pendre à son cou, & qu'en se relevant, elle leve aussi son enfant avec elle, est une image de ce que le Fils de Dieu a fait en s'incarnant. Il s'est abaissé, afin que les hommes orgueilleux voyant la Sageſſe éternelle comme affoiblie devant leurs pieds, ils se prosternassent eux-mêmes pour se coucher sur elle, & qu'elle ensuite se relevant, les relevât en même-temps. *Ne fiducia sui progredientur longius homines, sed potius infirmarentur, videntes ante pedes suos infirmam divinitatem, & lassī prosternebantur in eam; illa autem surgens levaret eos.*

Les enfans à qui on apprend à

marcher, sont nôtre figure. Ils tombent & on les relève. C'est ainsi, dit saint Jean Climaque, que nous accoutumons peu à peu nôtre esprit à se tenir ferme pendant la priere. Il s'échape, & on le retient; il s'égare, & on le rappelle; il tombe, & on le relève, jusqu'à ce qu'il acquiesce ensuite une plus grande fermeté.

La Mere, dit saint Augustin, laisse quelquefois par sageſſe & par bonté, tomber son enfant. Dieu de même laisse quelquefois tomber ses serviteurs, comme il laissa autrefois tomber David, pour les rendre ensuite plus forts par leur cheute même, les rendant plus humbles. Ce sont des remèdes violens à la verité, mais qui quelquefois sont nécessaires.

On a plus de tendresse pour les enfans quand ils sont petits, que quand ils sont grands. On les porte alors dans les bras, on leur donne à manger jusque dans la bouche. C'est une image de la tendresse de Dieu pour les nouveaux convertis, qu'il flatte, pour ainsi dire, par les consolations & par les goûts qu'il leur donne.

Un enfant au berceau, est, selon saint Gregoire, l'image de la foy naissante d'un Chrétien. *Quomodo mater Ecclesia intra tranquillae fidei cunas continet.*

Les Meres les plus tendres, fro-
tent rudement leurs enfans

qu'elles aiment, afin de les rendre plus nets. Ces enfans qui ne sentent que le mal, & qui ne voyent pas l'amour avec lequel on le fait, ny la fin qu'on s'y propose, crient & pleurent, & les Meres les laissent crier. C'est de cette sorte que Dieu agit avec nous. Il nous traite rudement par des afflictions sensibles, afin de nous purifier, & de rendre nos ames plus nettes. Nous crions, & nous pleurons. Mais Dieu nous laisse pleurer; parce qu'il sçait ce qui nous est utile, & que nous comprendrons un jour que ces maux que nous endurions, étoient une preuve & un effet de son amour.

Saint Chrysostome dit, que les Meres voyant que leurs petits enfans les quittent pour aller jouer avec d'autres enfans, envoient adroitement des serviteurs déguisez en quelque maniere surprenante, afin qu'en étant effrayez, ils courent viste au sein de leur Mere. C'est ainsi que Dieu permet qu'il nous arrive des maux, que le démon nous épouvante, afin que nous ayons recours à lui.

Les petits enfans passent par de petits trous & par des ouvertures basses. Ils sont en cela la figure des ames humbles, qui sont les seules qui entrent par la porte étroite, comme le marque au long saint Bernard dans les Cantiques.

C'est JESUS-CHRIST luy-même qui

nous a proposé un petit enfant pour un modele d'humilité. On ne voit en un enfant, qu'une simplicité admirable. Il est exempt d'envie & de vaine gloire. Il ne desire point l'honneur & la preference; nôtre salut, dit saint Chrysostome, seroit en danger, si nous ne luy ressemblions en ce point. Tout nous manque quand nous manquons d'humilité.

Qu'on offense ou que l'on injurie un enfant; qu'on le frappe ou qu'on le punisse; il n'en ressent point d'aigreur. Il ne s'élève point aussi quand on le caresse. JESUS-CHRIST nous instruit ainsi par les ouvrages de la nature, & nous montre que nous pouvons rentrer par vertu, dans l'état des petits enfans. Un enfant, dit ce même Pere, ne se souvient point du mal qu'on luy a fait: il oublie les injures; il ne desire point de se vanger: il caresse sa mere qui l'a châtié. Imitons ces ames innocentes: la simplicité est la porte du ciel. L'enfance naturelle passe. La chrétienne doit croître de plus en plus.

Un enfant ne peut mentir, dit saint Climaque, non plus que les ames pures. Un enfant ne s'afflige point pour de l'argent: que diront icy les avares? La beauté des corps ne fait point d'impression sur les enfans; que diront icy les personnes impudiques?

Un enfant aime sa mere, & luy obéit en tout. C'est l'image de l'amour & de l'obeïssance que nous

devons à Dieu. Nous ne devons aimer que lui , ne connoître que lui, & ne désirer que luy, en luy disant avec David: Qu'ay-je à attendre dans le ciel, ou que puis-je désirer de vous , ô mon Dieu, dessus la terre? *Quid mihi est in calo, & à te quid volui super terram?* L'obéissance des enfans a été regardée des Peres, comme un image de l'obéissance commune des Chrétiens, qui va beaucoup plus loin quel'on ne pense, & qui doit nous faire regarder chaque homme en particulier, comme s'il étoit nôtre maître.

Tout est encore comme endormi & comme assoupi dans un enfant. Les semences du bien & du mal y sont & ne levent pas encore. Tout cela est encore caché ; mais il y est. Quand l'âge croît & que la volonté commence à pouvoir se remuer, on voit pousser le germe ou de la charité, ou de la cupidité ; & cette cupidité dès que les premiers rayons de la raison ont pu poindre, fait dès cette première aurore sentir ses effets par ce que saint Paul appelle prudence de la chair, ce que ce saint Apôtre dit estre une mort. C'est là le premier rejetton de la concupiscence que l'on remarque dans cet âge tendre, & qui croît à proportion que les enfans croissent, en sorte que cette prudence de la chair, c'est à dire cet amour de nous-mêmes, cet amour du monde, cet amour des creatures nous emporteroit ex-

trement loin dans la suite, si Dieu ne venoit à nôtre secours pour changer cet amour mauvais, & le faire retourner à luy. Ainsi nous avons à nous étudier nous-mêmes dans les enfans ; & en voyant dans eux cet amour naturel qu'ils ont pour eux, ne pouvant douter que nous ne leur ayons été semblables en ce point, nous devons considerer combien nous nous en sommes corrigés ; & avec quel soin nous nous sommes appliquez à ce travail important, d'où dépend nôtre éternité.

Si l'on passe aux jeux des petits enfans, combien y trouvons-nous d'instructions en les regardant avec le même œil dont les ont regardez les saints Peres ? Ce ne sont que de petites bagatelles, dit saint Augustin, & nous leur donnons ce nom ; mais, comme dit ce saint Docteur, les bagatelles des personnes plus âgées passent pour de grandes affaires. On chastie sans compassion les enfans qui s'amuse trop à ces bagatelles, & on honore les personnes âgées qui sont occupées de bagatelles encore plus grandes. *Majorum nuga negotia vacantur, puerorum autem talia cum sint, puniuntur à majoribus, & nemo miseratur pueros vel illos, vel utrosque.*

Les enfans sont de petites maisons de bouë, & saint Augustin dit de JESUS-CHRIST, que pour se proportionner à nôtre enfance, il s'est par son Incarnation, bâti

comme une petite maison de nôtre terre. *Ædificavit sibi humilem domum de limo nostro.*

Saint Chrysostome dit, que nous ressemblons presque en toutes choses aux petits enfans. Toutes nos actions sont presque inutiles, comme le sont celles des enfans. Leurs petits bâtimens, leurs petits festins doivent nous faire souvenir que les nôtres sont aussi enfans, mais néanmoins moins innocens. A nous voir c'est un jeu que cette vie, ou plutôt ce n'est pas un jeu; rien n'est plus sérieux. Si nous ne voyons pas la vanité de ces choses qui nous occupent, c'est que nous ne sommes pas encore devenus hommes. Nous nous rions des enfans, mais nous faisons autrefois comme eux. Ces maisons de bouë tomboient aussi-tôt. Un Chrétien regarde de la même sorte ces maisons magnifiques que font les personnes qui sont passionnées pour les bâtimens. Nous abbattons du pied les petites maisons des enfans; & les Chrétiens abbattent déjà de la pensée ces beaux édifices. Les enfans pleurent alors; & les hommes font de même. Les enfans sont châtiés de leurs Peres lors qu'ils quittent leurs études pour s'amuser à ces divertissemens, & nous le sommes de Dieu de ce que nous quittons le soin de nôtre salut. Les peres fâchez abbattent ces maisons, & laissent pleurer ces enfans; Dieu de même

renverse quelquefois nos familles, & nous laisse verser nos larmes.

Les enfans dans leurs jeux, s'occupent à tirer de petites flèches: & saint Augustin, après la parole de David, regardoit cela comme la figure des maux des persecuteurs. Dequoy sont faites ces flèches, dit ce Pere? De foibles roseaux. Que peut-on craindre delà? Quelle main? Quels dards? Quelles armes? Quels membres? Quelle consolation quand on regarde les maux que les hommes nous font, avec cet esprit de foy?

Les coleres des enfans, & leurs vanitez nous font rire. C'est ainsi que nous devons nous joüir de la colere & de l'orgueil des hommes vains.

Si un petit enfant nous fraploit, dit saint Chrysostome, nous ne l'en aimerions pas moins. Un Chrétien doit de même regarder les payens, ou les faux Chrétiens comme des enfans. Quelque mal qu'ils luy fassent il les doit aimer. C'est par cette regle qu'on doit prier pour les Rois mêmes qui sont payens.

Les enfans pleurent souvent pour avoir un couteau qui les blesseroit. La beauré de ce couteau, qui est peut-être bien doré, leur donne dans les yeux; ils pleurent, ils crient afin qu'on le leur donne; & cependant un pere sage ne le fait pas. *Quantumvis ploret, non dat illi unde ladatur.* C'est ainsi, dit saint Augustin, que Dieu

Dieu nous traite quand nous luy demandons les biens d'ici-bas qui nous perdroient s'il nous les accordoit. *Si bona temporalia tibi Deus non dedit, scias quia prodest tibi quia non dat tibi Pater bonus.*

Un enfant, dit encore le même Pere, pleure afin qu'on le monte sur un cheval. Son Pere qui l'aime, ne le veut pas ; & il ne le veut pas parce qu'il l'aime. L'enfant ne peut comprendre que son Pere ait de l'amour pour luy, parce qu'il refuse une satisfaction si legere à un fils à qui il reserve tous les biens : il le croit dur & impitoyable à son égard, pendant que toutes les personnes raisonnables loüent & estiment sa sagesse. C'est encore la figure de ce que Dieu fait à l'égard de ses élus. *Plorat filius parvus ut levet eum in equum. Numquid exaudis ? Durus es an potius misericors ? Hoc consilium charitatis est, quis dubitet ? Si exaudires, crudelis es.* *Sic quando petis à Deo incongrua, non accipis. Fortè te inopia erudiet, copia corrumpet.*

Si de même un Pere voyoit un enfant se jouër sur le bord d'une riviere & ne se mettoit pas en colere contre luy, sa patience & sa douceur en ce cas seroit cruelle, & sa fausse misericorde seroit la mort de son fils. Combien vaut-il mieux se fâcher & le sauver, que de ne se pas fâcher & le laisser perdre. C'est l'instruction des Pasteurs qui veulent être trop complaisans, & la consolation de

ceux qui ont plus de fermeté pour le bien des ames. *Si vides puerum in aqua fluminis ludere & patienter fers, odisti. Tua patientia illius mors est. Quanto melius est si irasceris & corrigis, quàm si non irascendo interire permittis ?*

Les guerres des enfans, leurs combats, leurs comedies, leurs jeux, sont encore à étudier. Ils contrefont un Roy, une Reine, & mille autres personnages. Ce Roy est Roy aujourd'huy, demain il ne le sera plus. C'est une image de la vanité de cette vie, où tout passe aussi vite que ces jeux d'enfans.

Les petits raisonnemens des enfans au regard des choses de cette vie, sont, selon saint Paul même, une image de nos raisonnemens au regard de l'autre. Ne nous élevons point de nos lumieres, quelles qu'elles soient. Nous comprendrons un jour que nous n'étions que des enfans. *Sapiebam ut parvulus.* Tout cela sera détruit comme le sont les raisonnemens de l'enfance. *Quando factus sum vir, evachavi ea quæ erant parvuli.*

Les enfans en jouant parmi leurs petits camarades, pleurent pour la moindre chose. Ceux d'entre eux qui sont plus hardis & plus resolus les voyant si delicats & si tendres à pleurer, s'obstinent & se font un plaisir de les tourmenter encore davantage. Si au contraire ils ne font que rire de tout, ils les laissent en paix. C'est nôtre image, dit saint Chrysostome.

La douleur que nous sentons en tant de rencontres, ne vient que de nôtre foiblesse. Nous pleurons souvent pour des choses qui nous devroient être un sujet de rire ; & le démon voyant nôtre délicatesse s'en joste , & prend plaisir à nous tourmenter encore davantage , pour se rire encore plus de nôtre foiblesse.

Mais si d'un côté l'on nous propose à imiter dans les enfans leur innocence , leur humilité , leur simplicité ; il y a aussi d'autres choses que l'on nous exhorte de fuir : Ne soyez point enfans au regard de la sagesse, dit saint Paul, mais soyez enfans au regard de la malice. *Nolite pueri effici sensibus, sed malitia parvuli estote.* La legereté des enfans, dit saint Augustin, nous doit faire craindre la legereté de nôtre cœur. Leur foiblesse, leur ignorance, l'imbecillité d'esprit & du corps, leurs vanitez, leurs erreurs, leurs terreurs, font voir que nous commençons cette vie par un état qu'on peut dire être pire que la mort. Toute la suite de la vie est de même : ainsi toute nôtre vie est une enfance continuelle , mais une enfance criminelle, au lieu que l'autre est toute naturelle, & se passe dans la suite du temps.

Les enfans qui se mocquoient d'Elisée parce qu'il étoit chauve, étoient la figure des hommes qui vivent en enfans dans l'Eglise, & qui se moquent des abbaisse-

mens de JESUS - CHRIST. Ainsi Noë maudit son fils qui s'estoit moqué de luy.

Les enfans par eux-mêmes ne s'appliquent à rien d'utile, & courent en foule à des bagatelles. Ceux qui ont l'esprit d'enfant font de même. Toujours ils se jouent ; jamais ils n'entendent les choses serieuses qu'on leur dit. Il y a des enfans de cent ans , dit le Prophete, des personnes toujours stupides & sans sagesse au regard des choses de Dieu ; & ce sont ceux qui abandonnent sa loy & qui ne reglent pas leurs pensées par la foy : *Qui à factis puerilibus non corriguntur* , dit saint Gregoire.

Les enfans gâstent les meilleures & les plus belles choses qu'on leur donne à manger ; ainsi nous par nôtre inadvertance gâstons les plus belles veritez , & les plus saintes instructions qu'on nous donne.

Un enfant se voit nud sans peine , parce qu'il n'a pas encore assez de raison pour avoir de la pudeur. Ainsi ceux qui ont un esprit d'enfant dans l'Eglise, ne peuvent pas comprendre quelle est leur nudité interieure. C'est pourquoy il est dit dans l'Apocalypse, qu'un homme eût soin à l'avenir de mieux garder ses vestemens, de peur que les autres ne vissent sa nudité. On ne dit pas de peur que cet homme ne voye luy-même sa honte. *Ne videant surpirtudinem ejus.*

Les enfans parlent toujours & ne sçavent ce qu'ils disent; on ne s'y arreste point. Ainsi les heretiques, ou ceux qui s'abandonnent aux raisonnemens humains, parlent beaucoup & croient dire des merveilles : mais dans le fond ils ne sçavent ce qu'ils disent : Ainsi on ne s'y arreste pas.

Un enfant, dit saint Chrysostome, voit sans peine un voleur sortir de chez luy chargé de tout ce qu'il y a de meilleur; mais s'il luy voyoit prendre ou son moineau ou sa noix, il en pleurerait. De même le démon nous enleve les vrais biens, les biens du ciel, les biens de l'ame, sans que nous nous en mettions en peine; mais un peu de bien temporel que nous perdons nous fâche & nous rend inconsolables.

Un enfant donneroit une chaîne de diamans pour un papillon : Ainsi les Chrétiens lâches, donnent toute la beauté de l'autre vie pour les biens de celle-cy, qui s'envolent comme un papillon.

Un enfant quelquefois méprise les belles maisons de son Pere qui est en consideration dans le monde, pour aller trouver son plaisir dans la chaumière d'un valet. C'est nôtre figure, quoy que nous la voulions quelquefois pretexter d'humilité. Mais pourroit-on donner le nom d'humilité à la stupidité de cet enfant ?

On se joue aisément des enfans, & on les endort par de belles promesses qu'on leur fait, ou par les

vaines frayeurs dont on les épouvante : ainsi le démon se joue de nostre foiblesse : *Vanis promissionibus, & inanimore nos ludit.*

Lors que l'on donne des enfans à des maîtres, pour estre instruits en combien de manieres nous donnent-ils encore des leçons, selon que l'ont remarqué les Saints, & particulièrement saint Chrysostome ? Les enfans trouvent les premiers commencemens de leurs études penibles : ainsi les premiers commencemens de la vertu, & de la vie Chrétienne nous paroissent aspres & difficiles.

Les enfans qui apprennent à lire, dit encore ce Pere, taschent d'abord de connoître les lettres, puis de les distinguer, lors mêmes qu'elles sont renversées, ou mal formées. Apprenons ainsi la vertu par parties. Commençons par le plus aisé. Retranchons les médiocrités, les juremens, & ensuite avançons-nous, & embrassons les choses plus spirituelles.

Un enfant qui par negligence ou stupidité n'apprendroit point à lire, & qui se plaindroit que son maître ne luy parleroit que de lettres & de syllabes, seroit semblable à des auditeurs qui ne profitent point des avis des Predicateurs, & qui se plaignent de leurs redittes.

Saint Chrysostome dit, que Dieu a traité la Nature humaine comme un homme à qui l'on n'apprend pas d'abord les veritez re-

levées, mais la Grammaire, & les lettres. Dieu de même n'a donné aux Juifs, que la lettre. Ils étoient comme des enfans auxquels il a donné Moÿse comme un maître qui les punissoit, & qui disoit à Dieu lors qu'il le voyoit en colere contre eux, ce qu'un maître dit à un Pere en colere : Lâissez moy faire, Monsieur, je le châtieray comme il faut.

Comme on donne aussi des dragées, où de l'argent à un enfant, afin qu'il écoute son maître & qu'il apprenne bien sous luy, Dieu de même a donné aux Juifs les biens & les douceurs temporelles, afin qu'ils écoutassent Moÿse. Ils le craignoient comme les enfans craignent leur maître. Le desert étoit comme l'école où il les instruisoit, & le lieu où il les châtioit. Des enfans qui sont long-temps dans l'école s'ennuyent & en veulent sortir; les Juifs de même vouloient sortir du desert & retourner en Egypte. Quand des enfans n'ont pas bien dit leur leçon, ny fait leur exemple, on jette leurs livres & leurs papiers; Moÿse de même jetta les Tables de la Loy où il leur avoit donné quelques lignes à apprendre. Le Pere ne se fâche point que le maître ait rompu quelque chose dans sa colere, comme Dieu ne se fâcha point contre Moÿse de ce qu'il avoit brisé les Tables. Les enfans sont extrêmement coleres & vin-

dicatifs : Moÿse pour ce sujet dit aux Juifs comme à des enfans : Oeil pour œil, dent pour dent. Dieu perdoit les Amalecites & les autres Nations en faveur de son peuple, comme si un enfant disoit à son Pere : Cet homme m'a bien fait du mal; & que son Pere luy repoudit : Allez, mon fils, je le châtierai comme il faut. Les enfans aiment la boulie; Dieu donnoit de même aux Juifs une terre coulante de lait & de miel. Les enfans veulent avoir ce qu'ils voyent de beau à leur Pere; les Juifs faisoient la même chose, Core, Dathan & Abiron vouloient usurper ce que Dieu ne vouloit pas.

Saint Augustin regardant aussi les enfans de cet œil, & y comparant la nature humaine, dit que l'enfance du monde est ce qui a précédé le deluge. On n'apprend alors qu'à parler, comme c'est de ce temps-là qu'est venue la Langue Hebraïque. On oublie tout ce que l'on fait pendant l'enfance, comme le Deluge a fait oublier tout ce qui s'est fait pendant le premier âge du monde. *Ætatem primam demergit oblivio, sicut atas prima generis humani est deleta diluvio. Quotus enim quisque est qui suam recedatur infantiam.*

Saint Chrysostome se regardant avec son peuple comme des freres qui sont enfans d'un même Pere & assis ensemble à une même Table, qui est celle de l'Autel où

JESUS-CHRIST se donne en viande luy mesme , dit que comme entre les enfans le plus âgé met le premier la main au plat , luy de mesme comme étant Evêque, participe le premier aux Saints mysteres ; mais que cela n'est rien, & que tout le reste est commun entre-eux comme ce sont les mêmes viandes d'une Table, quoy qu'il y en ait un qui y mette la main le premier.

Quand les Peres & les Meres ont beaucoup d'enfans , leurs soins s'augmentent, dit encore le même Pere ; cependant ils ne voudroient pas qu'il leur en mourût un seul. Un bon Pasteur de même quoy que son peuple multiplie , & par consequent ses soins, souhaite toujours néanmoins que Dieu multiplie encore son peuple.

Quand les enfans voyent fouëtter quelqu'un d'entre leurs camarades à cause de sa paresse, ils craignent & tremblent pour eux-mêmes , ils sont toujours dans le tremblement en la presence du maître. Quand leurs autres compagnons leur feroient alors quelque tort, ils ne disent rien , & ne pensent qu'à éviter la colere du Maître. Imitons les , dit saint Chrysostome. Craignons Dieu en voyant ses jugemens sur les hommes ; & quoy qu'on nous puisse faire , méprisons tout , ne pensons qu'à Dieu.

Quand les Maîtres montrent aux enfans les premiers élémens , ils

les caressent & les flattent ; c'est , dit saint Gregoire , une image de la conduite de Dieu à notre égard. Mais ces Maîtres après avoir montré d'abord avec douceur, ils veulent qu'on tienne ensuite un bon compte de leurs instructions , & ils deviennent severes. Ainsi JESUS-CHRIST en son jugement nous traittera avec rigueur , & nous fera rendre compte de l'usage que nous aurons fait de ses leçons. Il nous les montre maintenant avec douceur ; mais la severité viendra ensuite. *Pueris elementa litterarum blandientes imponunt, sed hac ab eis servientes exigunt ; & quando cum mansuetudine, cum verbere requirunt. Sic blandè modo sonant mandata Christi, sed erunt aspera in exactione. Mansueti admonitio vocantis, sed districta ventura est justitia iudicis.*

Les enfans se moquent souvent de tous les avis , & de toutes les menaces de leurs maîtres ; ainsi font les méchans Chrétiens à l'égard de JESUS-CHRIST, de ses avis & de ses menaces : Pourquoi m'appellez vous votre Maître , nous dit-il , & vous ne faites pas ce que je dis ?

Saint Augustin disoit à ses auditeurs, qu'ils ne ressembloient pas à des enfans qui haïssent le maître & l'école, qui y causent & qui n'y veulent rien apprendre, mais comme à des personnes qui venoient avec joye se faire instruire , & qui ne ressembloient pas à

ces enfans desesperez qui ne cherchent qu'à badiner & non à apprendre. Cela nous console de la peine que nous causent ceux qui ne viennent icy que pour y parler de bagatelles, & non pour y entendre des choses qui leur seroient utiles. *Loquimur iis qui amant frequentare scholam, qui non oderunt magistrum sicut pueri desperati, & intentam aurem præbent, atque exceptorium cordis sui in fluentia Scriptura patefaciunt.*

Un enfant bien né, n'imporune pas trop son Pere. Il se contente de luy demander de temps en temps ce qu'il desire de luy, quoy qu'il en conserve toujours le desir dans le cœur. Il demande peu souvent ce qu'il desire beaucoup. C'est une belle image pour attendre de Dieu en patience l'effet des prieres qu'on luy a faites.

Les enfans qui marchent dans les rues devant leurs Peres & leurs meres, sont la figure de nos bonnes œuvres que nous faisons passer à Dieu avant nous, dit saint Augustin. Joseph dit à ses freres : Je suis venu icy avant vous pour vous preparer vostre nourriture.

Un enfant diligent à qui l'on donne quelque chose de beau devant un autre qui est paresseux, pour l'exciter à aller avec luy à l'école, est, selon saint Chrysostome, la figure de ce que Dieu fait à nôtre égard. Il a, dit ce Pere, mis dans la main de quelques-uns de nos freres ce qui nous paroît beau. &

nous est utile, afin de nous tenir unis à eux, & que nous allions tous ensemble au ciel.

Les châtimens des enfans sont encore autant de figures des châtimens de Dieu sur les bons.

Quand on pense à châtier les enfans, ils prient toujours qu'on leur pardonne ; & quoy qu'on leur ait souvent pardonné, ils veulent qu'on leur pardonne encore. C'est nôtre figure à l'égard de Dieu & à l'égard des Pasteurs. On veut que les Pasteurs pardonnent tout, mais si cela est, dit saint Augustin, que deviendra la vigueur de la discipline ?

Si un enfant disoit : Je ne vous ay pas encore offensé septante fois sept fois : pardonnez moy comme l'ordonne l'Evangile. On ne l'écoute pas. Ce pardon rendroit la malice & la paresse impunie. *Tamen puero si tertio ignovi, jam quarto vapulet ; etsi dicat, non septuagies septies te fatigavi. Et enim si hac præscriptione dormiat severitas disciplina, repressa disciplina savi impunita nequitia.*

Tout dépend du cœur dans l'homme, & de l'intention avec laquelle il fait les choses. Il y a une charité qui punit, il y a une cruauté qui pardonne. Un Pere seroit cruel de pardonner à un fils qui veut jouer avec des serpens, & il est misericordieux lorsque son fils méprisant la défense qu'il luy en fait, après l'inutilité de ses paroles il vient enfin aux châtimens.

Plurimum interest quo animo quisque parcat : sicut enim aliquando est misericordia puniens, ita est & crudelitas parcens. Quis non crudelem dixerit eum qui puero pepercerit volenti obstinatissime de serpentibus ludere? Quis autem non misericordem qui talia prohibens, contemptorem verborum etiam verbis emendaverit.

S. Augustin faisoit cette reflexion sur les petits enfans qu'on chastie, & sur la crainte effroyable qu'ils ont de la verge. Il demandoit à Dieu s'il y avoit des courages assez masles pour mépriser autant les ongles & les chevalets, comme une personne âgée se riroit des chastimens de ces petits enfans, quoy qu'ils ne les craignent pas moins, que nous craignons ces tourmens pénibles. *Est-ne quisquam tam magnus animus, qui tibi piè coharendo ita sit affectus granditer, ut equuleos & ungulas, pro quibus effugiendis tibi per universas terras cum timore magno supplicatur, ita parvi aestimet, irridens eos qui hac acerbissime formidant, quemadmodum parantes nostri ridebant tormenta quibus pueri à magistris affligebamur.*

Et ce saint Docteur admire en ce point la sage justice de Dieu, qui regle tout dans le monde, & qui par tout punit le mal, en commençant par la verge & la ferule des maîtres à l'égard de ces enfans, jusqu'aux maux les plus terribles. *Legibustuis à magistro-*

rum seculis usque ad tentationes martyrum valentibus miscere salubres amaritudines.

Ainsi en suivant la pensée de ce saint Docteur, nous pouvons regarder les enfans comme nos maîtres ; & dans cet âge d'ignorance ils instruisent les plus sçavans. Ils leur font voir les effets funestes du peché originel, & tout leur état crie qu'ils commencent de bonne heure à être punis de la faute de leur Pere. Dès qu'ils étoient sortis du ventre de leur mere on sçait cette profonde ignorance dans laquelle ils ont été. Leur ame toute ensevelie dans la matiere, a été comme dans un sommeil continuel, & comme dans une yvresse que plusieurs années n'ont pu digérer. On a ensuite employé une infinité de terreurs pour arrester leurs petis emportemens, pour corriger leurs vanitez, pour remédier à leurs erreurs. Les maîtres & les pedagogues avec la verge & la ferule, se sont fait craindre, & Dieu luy-même dans sa loy, ordonne qu'on ne les épargne pas, de peur qu'un enfant ne devienne enfin indomtable. On voit déjà les maux, l'ignorance, l'impuissance de la nature humaine, contre laquelle il faut veiller deslors par d'autres maux. S'ils s'appliquent à l'étude, combien leur faut-il travailler pour apprendre les choses par cœur ! Ils oublient tout sans aucune peine ; ils n'apprennent par memoire qu'avec

beaucoup de travail. Ils demeurent ignorans, il ne faut point de peine pour cela; & combien en faut-il pour pouvoir devenir sçavans? Il ne faut point de peine pour être paresseux, il en faut beaucoup pour être diligens. Tout nous fait donc voir d'abord dès cet âge, où la nature humaine depuis sa corruption, se porte par son poids naturel: qu'elle ne tend qu'au mal par elle même: que pour être délivrée de cette malheureuse inclination, elle a besoin d'une grande violence, comme on le prouve encore plus sans comparaison dans la suite des âges que dans l'enfance.

Il y a des enfans qui ne veulent pas être traittez avec rigueur. Et c'est-là, disent les Peres, nôtre figure. Nous devons dire à Dieu avec Job, Qu'il retire de moy sa verge, c'est à dire sa loy pleine de severitez, & qu'il ne m'épouvante point de sa crainte. *Auferat à me virgam suam, (la loy) & pavor ejus non terreat me.* Qu'il change la crainte en amour par l'infusion de son saint Esprit. Les enfans qu'on ne chastie plus, & qu'on laisse agir comme ils veulent, sont la figure de la plus grande colere de Dieu sur nous, qui est de ne se mettre plus en colere, & d'épargner en cette vie ceux qui sont dignes de sa haine.

L'éducation des enfans, ressemble à ce que font les Peintres & les

Sculpteurs, dit saint Chrysostome. Les uns travaillent sur la toile, & les autres sur le marbre: mais que sont ces travaux en comparaison de travailler sur l'esprit d'un enfant, pour en former non une image ou une statuë inanimée, mais un Chrestien vivant & animé de l'esprit de Dieu?

Si d'autres frappent les enfans, les Peres s'en offensent. C'est l'image de Dieu à l'égard de ses serviteurs que l'on traite mal. Le Pere se croit deshonoré dans l'outrage que l'on fait à son fils: ainsi les outrages que l'on fait aux serviteurs de Dieu, rejallissent sur Dieu même. *In supplicio filii pietas paterna torquetur; ita cum servus Domini à quocumque laditur, majestas divina violatur.*

Les enfans qui sont longtemps enfans, sont nôtre figure. Les cheveux se blanchissent déjà sur nôtre tête, & avoir le peu de progrès que nous avons fait dans la vie spirituelle, nous ne sommes encore que des enfans qui à peine se soutiennent sur leurs pieds & sur leurs mains. *Ecce veteres posuit dies nostros productos cursu atatis, nec spargit canis caput sed profundit senectus, & nos adhuc primis reptantem conatibus ævi spiritualis infantiam parvulis sensibus agimus.* Paulinus.

Des enfans qui ont été élevez avec soin, mais qui ne reconnoissent plus l'obligation qu'ils ont à leurs Peres, sont l'image de

notre ingratitude envers Dieu. Il s'en plaint luy-même dans plusieurs endroits de son Ecriture. Quand des enfans ont esté comblez de bien-faits, & qu'ils font des fautes, nous les chastions plus severement ensuite que nos serviteurs. De même les Chrétiens, à qui Dieu a tant fait de graces, seront plus punis sans comparaison que les Juifs.

Nos enfans, dit saint Augustin, sont dans le langage de l'Ecriture, nos bonnes œuvres; & les enfans de nos enfans, sont les fruits de nos bonnes œuvres. Et ce saint Docteur en ce sens parlant de ces deux meres du Jugement de Salomon il dit, que l'une figureoit la vraie charité, & l'autre l'hypocrisie. Que les hypocrites estouffant leur enfant pendant la nuit & les tenebres des passions & des desirs de ce monde où ils s'endorment, & voyant leurs œuvres mortes, sentant cela en eux-mêmes, veulent s'attribuer finement les œuvres vivantes des autres. *Bonum opus alienum per obscuras fallacias quasi per noctem vivum filium mentiundo ad se transferre conantur, & obijciunt etiam eis scelera sua, quasi mortuum filium supponentes.* Mais le vrai Salomon demeslera tout.

Les enfans qui sortent d'un lieu seur où ils estoient élevez innocemment, sont comparez par saint Augustin, à des oiseaux qui n'ont point encore de plumes, &

qui sont en danger en sortant de leur nid, d'être foulez aux pieds de ceux qui passent leur chemin. Ayez pitié d'eux, mon Dieu dit ce Pere, & envoyez votre Ange qui les remette dans leur nid, afin qu'ils y vivent jusqu'à ce qu'ils puissent voler. *Domine miserere, ne implumeum pullum conculent qui transeunt viam, & mitte tuum Angelum qui eum reponat in nido, ut vivat donec volet.* Les Peres qui voyent les enfans de leurs enfans, sont l'image de l'Eglise, qui voit les enfans de ses enfans lors que des Fideles enfantent à la foy d'autres Fideles. *Videt filios & filios filiorum suorum, cum à fidelibus ad fidem filios gigni cognoscit.* Gregor.

Un enfant de qualité n'a pas besoin de raisons pour luy faire croire ce qu'il est. Il en est convaincu dès ses premieres années. Tout ce qui l'environne l'en persuade. Il se moquerait de tout ce qu'on luy pourroit dire de contraire à cette creance. Mais si lors qu'il est crû en âge, on luy fait voir par des histoires ce qui a paru de plus grand dans sa maison; quoy qu'il crût déjà cela, cette nouvelle connoissance neanmoins ajoûte quelque chose au desir qu'il avoit de se rendre digne de son nom. Ainsi un Chretien croit ce qu'il est; mais quand on luy fait voir des preuves de la grandeur de sa religion, il en est plus excité à s'en rendre digne.

Un enfant de qualité qui auroit été long-temps sans connoître sa noblesse, seroit dans une étrange surprise & dans une joye infinie, si lors qu'il est dans la bassesse on luy venoit dire tout d'un coup, & d'une si bonne part qu'il n'en pourroit pas douter, qu'il est le fils d'un grand Seigneur, que son Pere est extrêmement riche dans son païs, & qu'on s'offroit de le tirer de l'état pauvre, penible & rabaislé où il est, pour le remener à son Pere. C'est nôtre figure. Estant dans le dernier abaïssement, on nous est venu dire tout d'un coup, que nous sommes les enfans de Dieu; que nôtre Pere est dans le ciel, que c'est-là qu'est nôtre patrie & nôtre heritage. Ne seroit ce pas le comble de la misere après cela de vouloir toujours demeurer dans nôtre premiere pauvreté, de chercher de misérables plaisirs dans le fumier de la terre, de nous accabler de mille travaux inutiles, en suivant les desirs de nôtre concupiscence, & de renoncer à un patrimoine inestimable que l'on nous offre dans le ciel ?

ENFANTER. Ce mot dans l'Ecriture, s'entend de ceux qui accomplissent effectivement ou le mal, ou le bien qu'ils avoient pensé. Car, comme dit saint Gregoire, la pensée est dans le cœur, comme l'enfant conçu est dans le sein de la Mere, & on l'enfantre quand on l'exécute au dehors. *Sicut proles in utero, sic cogitatio in mente concipitur.*

L'Ecriture parle de quelques personnes qui n'enfantent que du vent, c'est-à-dire, le vent de la complaisance. La vertu solide humilie; celle qui n'est que superficielle, élève. Nous avons conçu, nous avons été en travail, & nous n'avons enfanté que du vent, dit Isaïe de ceux qui ne se quittent pas tout à fait, & qui ne se renoncent pas eux-mêmes.

ENFLURE. L'enflure des corps; qui est une maladie que l'on craint si fort, & en general tout ce qui est enflé de vent doit nous faire souvenir en gemissant, de l'enflure du cœur, qui est la maladie la plus mortelle de l'homme. Il prend plaisir à augmenter luy-même cette enflure qui le perd, en se grossissant autant qu'il peut les idées qu'il a de luy-même & de sa grandeur. Pour le guerir, le meilleur moyen est de l'humilier & de le convaincre de sa foiblesse: c'est de picquer cette enflure pour en faire sortir le vent qui la cause, en le détrompant de l'illusion par laquelle il se represente grand à luy-même, & luy montrant sa petitesse. C'est de quoy nous devons nous entretenir sans cesse.

ENNEMI. Le monde parle souvent d'ennemis & les craint beaucoup: mais il seroit à souhaiter qu'il connust quels sont les ennemis les plus à craindre. On peut voir icy en un mot comment l'Ecriture & les Peres en parlent. Se voir entre les mains d'un redou-

table ennemi , sans que l'on puisse se tirer de sa puissance ; c'est la figure du desespoir éternel où se verront les démons, lors que malgré eux, ils seront entre les mains de Dieu qu'ils haïssent. C'est aussi la figure de l'état malheureux où seront les méchans pendant toute l'éternité, lors qu'ils se verront entre les mains des démons qui les foulent aux pieds, & qui les tourmenteront d'une manière impitoyable. *Tradidit eum tortoribus.* Et ce sera là la juste peine de ceux qui pendant cette vie se seront livrés eux-mêmes entre les mains de ces esprits qu'ils sçavoient être leurs ennemis irréconciliables. Car il est bon de considérer icy de quelle manière on se conduit à l'égard des ennemis. Un homme qui a un furieux & puissant ennemi qui le veut perdre, se prépare avec soin à le repousser, & fait provision de tout ce qui est nécessaire pour cela. Il luy ferme toutes les avenues, & il se procure tous les secours qui lui sont possibles. Nous sçavons comment on agit quand il s'agit du corps ou des biens temporels à l'égard d'un ennemi visible : mais n'est-ce pas un excès de folie ayant nous autres un ennemi invisible si cruel & si furieux, de ne faire autre chose pour lui résister, que de nous dégarnir avec soin de toutes les armes qui pourroient nous servir à lui résister, de luy ouvrir toutes les por-

tes & de faire provision de tout ce qui peut faciliter son entrée ? Cependant c'est-là ce que font une infinité de Chrétiens.

Il y a quelquefois des ennemis qui nous font véritablement du bien en nous pensant faire du mal. C'est l'image de ce que fait le démon lors qu'il nous tente pour nous perdre, & que la grace de Dieu nous fait tirer un bon usage de toutes ses tentations. Et il n'y a rien, dit saint Bernard, qui nous cause plus de douceur & qui nous soit plus agreable, que le bien que nous fait sans y penser, ou malgré luy, un ennemi qui ne nous vouloit que du mal. *Nescio quomodo*, dit-il, *gratius jucundiusque sentimus bonum quod per malum dispensatorem ministratur.*

Les ennemis dans le langage de l'Ecriture, sont nos affections déréglées, ce sont nos desirs charnels, ce sont nos pechez. Nous sommes nous mêmes nos plus dangereux ennemis, par la force de nôtre raison & de nôtre naturel. Ce sont ces ennemis qu'il faut persécuter. *Persequar inimicos meos.*

ENSEIGNE. Un Enseigne dans la guerre, doit avoir un grand courage pour ne pas abandonner aux ennemis l'étendart de son Prince. C'est, dit saint Chrysostome, la figure d'un véritable Pasteur. **ENTER.** Rien n'est plus consolant d'un côté, ny plus effrayant de l'autre, que cette figure, où nous

voyons qu'un œil seulement d'un bon arbre posé sur un autre, le change tout, & luy fait porter un excellent fruit. Nous devons espérer ainsi que la grace par quelque légère incision, nous fera porter des fruits dignes d'elle, & nous serions bien ingrats ensuite si nous n'en conservions toujours une profonde reconnaissance, comme étant convaincus que tout nôtre bien vient d'elle, comme on voit clairement que tout le fruit vient de la greffe. Mais c'est aussi une redoutable figure que celle où l'on voit ces branches naturelles de l'arbre retranchées, pour faire place à d'autres meilleures qui viennent à leur place, & qui portent de bon fruit. Il vaut mieux pleurer & gémir, que parler & discourir en considérant cette figure, qui a paru propre à saint Paul pour humilier un peuple orgueilleux.

ENTERRER. Nous voyons tous les jours mettre les corps morts en terre. On ne feroit rien si on ne les couvroit ainsi de terre; & ils ne feroient que répandre la puanteur de toutes parts. C'est ainsi, disent les Saints, qu'il ne suffit pas de tuer le péché; il faut encore l'enterrer. L'accomplissement de la mort du vieil homme demande non seulement qu'il soit privé d'action, & réduit à la privation de tout ce qui nourrissoit ses passions; mais aussi qu'il soit entièrement caché aux hom-

mes, qu'il ne frappe plus du tout leurs yeux, & qu'on ne voye paroître dans les actions des Chrétiens que l'homme nouveau; comme cela nous est figuré par nôtre baptême, où nous ne sommes pas devenus seulement semblables à Jésus-Christ mort, mais encore enseveli.

ENTRAILLES. L'Eglise sainte a ses entrailles comme une bonne Mere. Il ne faut point pendant cette vie sortir de ces bienheureuses entrailles, que l'on ne soit bien formé pour passer à l'autre vie.

Les playes secrètes dans les entrailles, comme parle l'Ecriture, les douleurs d'entrailles, marquent la componction du cœur & la pénitence intérieure que l'on fait de ses péchez & de ceux des autres.

L'Ecriture parle d'entrailles qui sont répandues par terre. Cela doit s'entendre des personnes qui après avoir commencé une vie spirituelle, se rengagent ensuite dans le monde, & quittent leurs anciennes ferveurs.

Les entrailles stériles, sont, selon les Prophetes, la figure d'une des plus grandes playes de l'Eglise; c'est à dire des Pasteurs qui ne font aucun fruit parmy leurs peuples, & qui n'enfantent point d'âmes à Dieu.

Les entrailles de miséricorde, dont l'Ecriture parle si souvent, marquent la tendresse des bons Pasteurs, qui se sacrifient eux &

leurs biens & leurs travaux pour leurs peuples. Les entrailles cruèles dont l'Ecriture parle encore, sont les mauvais Pasteurs qui sont impitoyables envers les âmes qu'ils laissent mourir de faim sans les nourrir, ou en leur donnant du poison au lieu d'une véritable nourriture.

Saint Chrysostome dit d'une manière figurée, qu'il y a des entrailles saines & pures, à qui on voudroit faire enfanter des Scorpions & des Vipères ; & c'est, dit-il, la figure de ceux qui se servent d'un argent bien acquis pour en faire des usures.

ENTREMETTEUR. Un entremetteur qui négocie quelque affaire importante est, dit saint Bernard, la figure de nôtre saint Ange Gardien, qui est l'entremetteur entre Dieu & nous, qui luy offre nos prières, & qui nous rapporte ses dons. Qui nous excite à aller à luy, & qui apaise Dieu afin qu'il revienne à nous. *Discurrit medius, vota offerens, referens dona; excitat animum placat Deum.*

ENTRETIENS. Les entretiens extérieurs que nous avons avec les hommes tous les jours, devroient être nôtre instruction dans les entretiens intérieurs que nous avons, ou que nous devons avoir avec Dieu. Car nous devrions remarquer que nous nous offensons, lorsqu'en parlant à nos amis, souvent même de choses assez vaines, ils ne nous écoutent

pas, ou ne le font qu'avec indifférence : Combien plus Dieu s'offensera-t-il lors qu'en nous disant des choses aussi importantes que l'est l'Evangile, nous ne daignons pas nous y appliquer ? ou qu'en luy parlant dans nos prières, nous ne pensons pas même à ce que nous luy disons ?

EPAULE. L'épaule marque la force & l'action, parce qu'on presse l'épaule lorsqu'on agit dans des travaux pénibles : *Operando perficere*, dit saint Gregoire.

L'Epaule marque aussi la patience à souffrir les fardeaux les uns des autres, parce que c'est sur les épaules que l'on porte les fardeaux.

Les épaules courbées, marquent le châtement des orgueilleux, & leur humiliation. *Posuisti tribulationes in dorso nostro.*

L'épaule figure encore l'union d'une vie commune, & d'une société chrétienne. *Socialis vita conjunctio*, dit saint Gregoire. C'est pourquoy Isaïe dit de l'Eglise, & de tous ceux qui lui rendront leurs services & qui se sacrifieront à elle, qu'ils la serviront d'un même coup d'épaule : *Servitur ei in humero uno* ; c'est à dire, qu'ils conspireront tous unanimement, & qu'ils travailleront d'intelligence à ses intérêts.

Les Prophetes parlant à une âme pénitente, luy disent qu'elle ait l'épaule découverte : *Discooperi*

humerum : ce qui signifie qu'il faut qu'elle découvre la honte de ses intentions secrètes, & qu'elle rougisse de l'ardeur avec laquelle elle s'appliquoit au mal dans elle-même, sans en rien faire paroître aux hommes.

EPE'E. C'est saint Paul luy-même qui donne à la parole de Dieu, le nom d'épée : *Gladium Spiritus quod est verbum Dei*. La parole de Dieu lors qu'elle est accompagnée de son Esprit, est véritablement une épée. Il est aussi impossible de voir cette épée spirituelle, & les autres armes dont Dieu nous couvre, que de voir les ennemis que nous combattons. Cette épée s'appelle tranchante, parce qu'elle fait des séparations du fils avec le Pere, de la fille avec la Mere, & le reste. Elle est à deux tranchans, dit l'Ecriture, parce que la parole de Dieu se sert de l'un & de l'autre Testament pour frapper, parce qu'elle décide des choses temporelles & éternelles, & qu'elle apporte aux ames les promesses de la vie présente & de la future.

C'est avec cette épée que Dieu a détruit l'empire du démon ; & après l'avoir chassé des ames par ce moien, il la leur laisse pour leur servir de défense, & pour le mettre en fuite quand il les attaque. Cette parole luy est formidable, parce qu'il sçait qu'elle contient sa condamnation, & que selon elle, il sera jugé. Je-

sus-CHRIST pour nous donner l'exemple, repoussa la triple tentation du démon par trois passages de l'Ecriture. Nous devrions faire la même chose dans toutes nos tentations. Non seulement nous devrions avoir présentes les veritez de foy qui les découvrent, mais nous devrions nous accoutumer à les regarder sous les paroles de l'Ecriture, qui les contiennent, parce qu'elles ont une force particulière pour mettre le démon en fuite, étant l'instrument ordinaire dont Dieu se sert pour établir son empire dans les ames, & pour y détruire celui du démon.

Le mot d'épée, selon saint Augustin, figure aussi JESUS-CHRIST, qui a été comme une épée renfermée dans le fourreau à son premier avènement & pendant sa vie mortelle ; mais qui au second brillera d'un éclat, qui réjouira les justes, & qui épouventera les méchans. JESUS-CHRIST s'est soumis la terre par son épée. *Accingere gladio tuo super femur tuum*. Cette épée est son Esprit même, renfermé dans sa parole, comme l'épée est renfermée dans le fourreau. Ainsi la Verité & la Sagesse éternelle, est comme une épée cachée dans le fourreau qui la renferme.

Saint Chrysostome dit, que si une épée étoit agissante par elle-même, & que sans la main d'un homme elle courust elle seule de rang en rang dans les armées, & que

son agilité renverfât une infinité de bataillons, ce feroit une image des paroles du saint Esprit, qui ruinent en un même temps toutes les heresies des heresiarches.

Le mot d'épée est pris aussi par saint Augustin, pour l'ame du juste, & c'est en ce sens qu'il dit de l'ame de saint Cyprien : Cette sainte ame étoit comme une excellente épée entre les mains de Dieu. Elle étoit toute brillante par la charité, toute aiguillée par la vérité, toute perçante par la force de la main toute puissante de Dieu qui la manioit. Et quelles victoires cette épée n'a-t-elle pas remportées ? La chair sainte de ce grand homme que nous honorons en la plaçant dans ce lieu élevé de nos autels, a été comme le fourreau de cette épée victorieuse, qui luy sera même rendu au jour de son grand triomphe à la resurrection dernière. *Magna framea Dei anima B. Cypriani, splendida charitate, acuta veritate, pugnantis Dei acta & vibrata virtute qua bella confecit ? Cujus victricis anima sanctam carnem, tamquam framea illius vaginam, hoc loco sublimitate divini altaris ornans, eidem ipsi triumphali anima resurrectione reddendam.*

C'est pourquoy le même saint Augustin dit en suivant cette pensée, que nôtre ame à nous autres est entre les mains de Dieu, comme une épée entre les mains

d'un homme de guerre. Que peut être nôtre ame, dit ce Saint, quelque brillante & quelque perçante qu'elle pût être, quand elle feroit même estinceler des rayons de lumière, si Dieu ne la prenoit & ne s'en servoit pour combattre ? L'épée la plus belle demeureroit sans mouvement, si elle n'étoit dans la main d'une personne qui s'en servit.

Aussi les Saints disent, qu'une épée dans le fourreau est la figure des justes, qui ne se produisent point eux-mêmes, qui demeurent cachez jusqu'à ce que Dieu s'en veuille servir pour faire des blessures salutaires par des predications ferventes. Souhaitrons que ces épées quand elles nous percent, penetrent bien avant dans nos cœurs & qu'elles n'y fassent pas des blessures passagères.

Tirer l'épée de son fourreau, c'est, selon les Peres, faire voir dans l'action extérieure, ce que l'on étoit dans le secret de la pensée.

Une épée tranchante marque aussi dans l'Ecriture, une langue de division. *Lingua eorum gladius acutus.* Il faut toujours tenir cette épée dans le fourreau. Un homme qui porteroit en main une épée nue au milieu d'une foule de monde qui le presseroit, auroit besoin d'une grande sagesse pour ne blesser personne. Ainsi nous avons besoin d'une grande prudence pour n'offenser per-

sonne par nos paroles en vivant
au milieu du monde.

Une épée excellente, si elle est
long-temps dans le fourreau, se
rouille. C'est la figure d'un
esprit qui n'est point exercé, &
d'un cœur qui est sans action.

Cass.

L'épée, la lance, & autres armes
semblables, marquent les vains
combats de curiosité & de science,
où l'on ne cherche qu'à se si-
gnaler & à faire voir son esprit.
Ces épées doivent être heureuse-
ment changées en focs de char-
ruë pour cultiver le champ du
Seigneur, selon l'expression du
Prophete, c'est à dire, que les
sçavans doivent renoncer à cette
vanité, & rompre la dureté de
leur cœur pour travailler en paix
à leur salut propre, en travail-
lant humblement au salut des au-
tres.

Les personnes qui se servent avec
adresse de l'épée, sont l'image
des Saints qui se servent avec
adresse de la parole de Dieu,
pour frapper à propos & pour
convertir les ames.

L'épée au côté, & sur la cuisse,
comme il est marqué dans l'Ecri-
ture, est la figure d'une sainte
vigilance, dit saint Gregoire, &
d'une attention continuelle pour
reprimer tous les attraites & tou-
tes les faillies de la chair. *Cus-
todia vigilans carnis illecebras pre-
mens.*

Saint Bernard dit, que l'épée mar-
que la crainte de Dieu qui perç

en nous, & qui tuë, pour ainsi
dire, tous les desirs de nôtre
chair, afin que nôtre esprit soit
sauvé. *Configit & interficit car-
nis desideria, ut spiritus saluus
fiat.*

L'épée que l'on ôte à quelqu'un
quand on se saisit de luy; c'est par
où Dieu commence sa justice sur
les ames qui luy sont rebelles,
lors qu'il accomplit cette parole
de David: Vous luy ôterez tout
le secours qu'il pouvoit esperer
de son épée. *Avertisti adjutorium
gladii ejus.*

Les épées nuës, marquent aussi les
plaisirs du monde qui donnent
dans les yeux, & qui tuent les
ames.

On parle souvent de passer au fil
de l'épée, & c'est ce qui arrive
quand le peché, comme une épée
meurtrière, tuë les pecheurs de
toutes parts.

L'Ecriture parle d'une épée en-
vyrée de sang dans le Ciel: ce qui
marque la punition éclatante des
Anges. Une épée qui vo'eroit de
toutes parts conduite par une
main invisible pour commettre
mille meurtres, seroit la figure
de la colere de Dieu, qu'Isaïë ex-
prime de cette sorte: *O mucro
Domini, usquequo non quiesces.
Ingredere in vaginam tuam.* O
épée de la colere de Dieu, ne
vous reposerez-vous point; rem-
plirez-vous toujours toute la ter-
re de meurtres? Ne cesserez-vous
point de desoler l'Eglise même,
en abandonnant à ses ennemis la
plû-

plupart de ceux qui paroissent les enfans ?

L'épée de feu à la porte du Paradis terrestre, marque les afflictions temporelles auxquelles les justes sont exposez pendant cette vie, & par lesquelles il faut passer, comme dit S. Paul, pour entrer un jour dans le ciel. C'est en ce sens qu'il fût dit à la sainte Vierge : Que l'épée de douleur transpercerait son ame.

L'épée marque aussi la damnation éternelle, selon cette expression de l'Ecriture en parlant d'un homme haï de Dieu : Ses enfans seront en butte à l'épée. *In gladio erunt filii ejus.*

L'épée figure aussi les persuasions malignes, par lesquelles le démon perce nos ames, & dont nous devons, comme David, prier Dieu de nous délivrer. *Qui liberaſti David de gladio maligno.*

L'épée figure encore la colere, qu'il faut tenir dans le fourreau, comme dit saint Gregoire, pour en être maître, & ne s'en servir que sagement. Quand on ne se met en colere que justement, on prend l'épée ; quand on le fait sans sujet & injustement, c'est au contraire l'épée qui nous prend & se saisit de nous. *Cum iram in gladium justitia vertimus, gladium tenemus, quia eam sub aequitate judicii possidendo moderamur. Alii à gladio apprehenduntur.*

Prendre l'épée de son ennemi pour

le tuer, comme a fait David à Goliath, & Judith à Holopherne, est une figure de ce qu'a fait véritablement JESUS-CHRIST, en terrassant le démon par luy-même & ceux qui luy appartenoient.

Une épée remise dans le fourreau après un combat, est la figure de ce qui arriva à la mort de JESUS-CHRIST. Son ame fût comme une épée dont il combattoit le démon à sa Passion, en jettant le corps comme le fourreau, où elle étoit ; mais à sa Resurrection, après avoir vaincu le diable, il reprit son épée, c'est à dire son ame, & la remit dans le fourreau.

ESPERANCES différées. Rien n'est plus ordinaire ny plus pénible dans la vie, que de voir différer ce que l'on desiroit beaucoup. C'est une image de l'état où devroient se trouver ceux qui desiroient beaucoup de jouir de Dieu. Ils ne devroient penser à autre chose qu'à gémir de ce qu'il ne se donne pas encore pleinement à eux ; ce qui ne sera qu'à la mort. Cela seul fait voir de quel œil les Chrétiens devroient regarder ce passage, pour lequel néanmoins presque tous ont un si grand éloignement.

EPERON. Le nom d'éperon devroit nous faire rentrer en nous-mêmes. Nous sçavons à quoy l'on s'en sert, & que si les animaux n'étoient retifs, on ne les auroit point imaginez. Nous

T

sommes devant Dieu comme les animaux sont devant nous. *Vt iumentum factus sum apud te.* Dieu sait bien rendre dociles les âmes qui sont indociles. Il domte leur dureté par les afflictions, comme on dompte les animaux par l'éperon. Heureux ceux qui se rendent, dit saint Augustin, & qui ne regimbent point contre l'éperon qui les perce. *Vtinam dometur iumentum.*

Saint Chrysostome dit, que celui qui regimbe contre l'éperon, se perce de plus en plus, & que de même celui qui attaque les gens de bien, se perd au lieu de leur nuire.

EPI de blé. C'est JESUS-CHRIST lui-même qui nous apprend à considérer dans les épis de blé qui sont forts ou foibles, les différents degrez de vertu qui sont dans les justes. Les uns portent trente pour un, les autres soixante, les autres cent, selon que le cœur est bon, ou très-bon, comme dit le Fils de Dieu.

Saint Gregoire dit, que les épis de blé sont les paroles & les sentences des Saints Peres: *Sanctorum Patrum sententia de bona fruge:* que nous devons avoir soin de glaner de peur qu'ils ne se perdent pour nous.

Le même Pape consideroit aussi dans l'épi de blé, sa structure; ces grains qui étoient cachez, ces petites barbes & ces pointes qui passioient, qui est ce qui paroît seul aux yeux. Tout cela d'abord

est renfermé & réuni dans le chalumneau; mais à mesure que l'épi croît, les grains se separent, sans quitter néanmoins la racine d'unité. Ces petites barbes & ces pointes sont rudes & piquantes; elles envelopent le grain de toutes parts, pour faire voir que les méchans tourmentent toujours les bons par leurs persecutions, qu'ils les tiennent toujours en bas, pendant qu'ils paroissent élever en haut. Mais enfin on sait ce que deviendront ces petites pailles, & dans quel feu elles seront éternellement brûlées, pendant que le grain après toutes les humiliations que les méchans leur auront fait souffrir, iront dans les greniers du Pere éternel. *Arista ad alta profiliunt, grana latent. Sic reproborum potentia eminet, electorum gloria non apparet. Concor-diter reprobi grana deorsum premunt. Bonorum vitam unanimiter affligunt; sed tritura tempus adveniet.*

EPIER, suivre quelqu'un, observer toutes ses démarches, conter tous ses pas: Cela se fait dans le monde, & c'est une image de l'application avec laquelle Dieu veille sur nous, en sorte que nous luy devons dire avec Job: Vous avez compté tous mes pas, mon Dieu; mais pardonnez-moy mes pechez. *Tu quidem gressus meos dinumerasti, sed parce peccatis meis.*

EPINE. Les Epines le plus sou-

vent marquent les péchez: C'est pourquoy JESUS-CHRIST fut couronné d'épines, pour marquer ainsi ce que nos pechez luy causoient. L'épine n'est d'abord qu'une herbetendre qui ne picque point; mais ce qui picque en sortira bien-tôt. Le péché d'abord semble n'avoir que du plaisir & de la douceur sans aucune pointe d'épines: mais cette herbetendre, dit saint Augustin, produira des pointes, & dès qu'elle n'est encore qu'herbe, elle ne laisse pas d'être épine. On arrache ces épines du cœur en se convertissant; & tant qu'on ne les sent pas encore toutes mortes, ce qui est tres rare, on doit travailler avec soin à les arracher, dit saint Bernard; parce qu'elles repoussent de nouveau avec plus de force, & rendent nôtre premier travail inutile. *Qui antiquas animi passiones necdum in se emortuas sentit, necesse habet refecandis intendere de cordis hortulo spinis iniquitatum, & urticis cupiditatum.* C'est pourquoy, selon ce Pere, si dans un jardin on est blessé de voir des épines & des orties, on doit juger de ce que Dieu pense en voyant celles qui couvrent toute la surface de nôtre cœur. On veut qu'un jardinier ait soin d'arracher ces épines, on le querelle quand il ne le fait pas; & nous ne voulons pas avoir soin d'arracher les épines de nôtre ame.

On sçait de même que si la moi-

dre pointe d'une épine qui nous a blessé nous reste, elle nous fait toujours de la douleur & de la pourriture; de même s'il demeure en l'ame le moindre reste du péché, il y cause une pourriture interieure qui augmentera toujours, jusqu'à ce qu'il soit entierement arraché.

Les épines aussi dans un champ negligé, marquent les desirs inquiets qui naissent dans une ame qui se neglige. C'est l'Ecriture qui le dit: Que le paresseux est tout rempli de desirs. *In desideriis totus est otiosus.* C'est à dire que son cœur negligent produit toujours des desirs terrestres qui le picquent & qui le percent: *In corde negligentium prurientia terrena desideria, & punctiones vitiorum.*

Dieu dit par son Prophete, que la terre même de son peuple a des ronces & des épines; combien donc plus en aura la terre des autres peuples; ce qui, selon saint Gregoire, marque que si les ames les plus saintes ne laissent pas d'avoir des péchez & des imperfections, quoy qu'elles veillent continuellement sur elles mêmes, combien plus en doivent avoir ceux qui vivent en payens & d'une vie toute mondaine? *Super humum populi mei spina & vepres, quanto magis super omnem domum gaudii civitatis exultantis?*

Les épines marquent la mauvaise conscience & les remords qui la

déchirent. David les sentoît, & il comparoit ces remords à une épine enfoncée au fond de son cœur, *Dum configitur spina.*

On brûle les épines, dit saint Chrysostome, on ne se contente pas de les couper, non seulement pour arracher mieux la racine, mais encore pour ôter une certaine malignité qu'elles impriment à la terre, comme un corps qui a été infecté de peste, s'en ressent long-temps. Il faut donc avoir le feu du saint Esprit pour consumer cette malignité jusques dans les entrailles de nôtre terre.

Les épines marquent les passions. C'est à quoy saint Augustin les compare lors qu'il dit, que dans sa jeunesse ces épines étoient montées plus haut que sa teste, & qu'il n'y avoit personne qui les arrachât. *Excesserunt caput meum vepres libidinum, & nulla erat eradicans manus.* Ces épines déchirent cruellement les âmes. Ainsi semer des épines, c'est se faire indiscretement des engagements qui ont de fâcheuses suites, comme des mariages mal faits, ou des unions mal concertées.

Les épines qui figurent les mauvais desirs, naissent dans l'âme sans qu'on les sème, & croissent sans qu'on les cultive. Il suffit de ne point veiller sur soy pour être rempli de ces desirs comme d'autant de ronces sous lesquelles les vices se cachent.

Les épines sont aussi les erreurs, & les pensées qu'on a de Dieu qui sont fausses. S. Augustin en parle en ce sens, disant de luy-même lors qu'il fut d'abord engagé dans l'erreur : Vous l'aviez ordonné, mon Dieu, & vous étiez obéi dans moi, que la terre me produisit des ronces & des épines, & que je ne pusse parvenir à manger mon pain qu'avec beaucoup de travail. *Iufferas enim, & ita fiebat in me, ut terra spinas & tribulos pareret mihi, & cum labore pervenirem ad panem meum.* C'est aussi dans ce sens que les épines marquent les hérétiques ; parce que comme les épines excitent & réveillent ceux qu'elles picquent, les hérétiques de même font que les Catholiques cherchent avec plus de soin la vérité. Saint Augustin dit, que ces épines peuvent bien avoir des fleurs, mais non pas du fruit ; c'est à dire que les hérétiques peuvent avoir de bonnes œuvres, mais seulement en apparence. *Non videtis quomodo hereses orent, jejunent, dent eleemosynam, laudent Christum : spinae florem habent, sed fructum non habent : Manducavimus & bibimus, scitur de quo pane : prophetavimus in nomine tuo. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Idem spina sunt & filia,* à cause des Sacrements.

Les épines sont les regrets d'une pénitence infructueuse semblable à la stérilité des épines. C'est

pourquoy les personnes sages previennent le temps, & sont dès icy percez d'une penitence salutaire qui produit le salut de leurs ames, sans attendre ces regrets inutiles qui dureront pendant toute l'éternité.

Un fagot d'épines qu'on met dans le feu, est la figure des méchans qui suivent leurs passions pendant cette vie, & qui en suite seront jettez au feu d'enfer: *Al-ligate in fasciculos ad comburandum.*

Les épines marquent aussi ceux qui picquent les autres par leur mauvaise humeur, & qui les scandalisent.

Les épines figurent encore, selon l'Ecriture, les faux Pasteurs, parce qu'ils picquent, & qu'ils retiennent en même temps, en s'attachant à eux, les peuples qu'ils seduisent. Leurs paroles paroissent douces, mais elles exposent l'ame à être déchirée par les pointes du péché. Ces épines, selon le Sage, font bouillir un pot, embrasant de plus en plus la concupiscence par ce pretexte de pieté dont on la couvre. *Spina falsus frater, spina vicinus malus.*

Les épines marquent encore, selon JESUS-CHRIST même, les soins & les inquietudes du monde, qui étouffent & ruinent la semence de la pieté, & qu'il faut promptement arracher du cœur.

Les épines marquent encore les richesses qui sont steriles comme

les épines, & les plaisirs même du monde, ce qu'on auroit peine à croire, si JESUS-CHRIST ne l'avoit dit: parce qu'on ne trouve rien que de doux dans les plaisirs, au lieu que l'on n'envisage rien que d'affreux dans les épines. C'est ce qui fait que les richesses sont toujours à craindre. On sçait qu'on peut les posséder sans se perdre, parce qu'on ne s'y attache pas, comme on peut avoir des épines dans sa main ouverte sans en ressentir de piquure: mais la moindre attache piqure.

Les riches sont comme environnez d'un fagot d'épines, ainsi que ces arbres qui en sont entourés. Elles déchirent le nouvel homme, si on n'y prend garde. Les épines croissent dans les lieux secs. Cette figure est à craindre pour les riches qui sont impitoyables, & sans nulle tendresse de charité pour les pauvres.

L'Ecriture parle d'un feu embrasant les épines, ce qui marque les persecutions ardentes dans une chair pecheresse comparée à des épines. *Exarserunt sicut ignis in spinis.*

L'Ecriture parle d'une épine qui naît dans la main d'un homme ivre. C'est la figure de la science dans la bouche d'un insensé. Ce n'est point un ornement qui l'honore, mais une épine qui le déchire.

EPONGE. La disposition qu'une

éponge a de recevoir l'eau, est une figure de la facilité, ou plutôt de l'avidité & de la pente que nôtre cœur corrompu a de se plonger dans l'amour du monde, & de se remplir & s'enivrer, pour ainsi dire, des creatures. Mais un leger effort fait sortir toute l'eau d'une éponge. Il n'en est pas ainsi du cœur.

Une éponge toute penetrée d'eau dans la mer, est une foible figure de la maniere dont les creatures sont toutes penetrées de Dieu selon que saint Paul le rappré-
sente en parlant devant l'Arcophage : *In ipso enim vivimus, & movemur, & sumus* : Nous sommes, nous vivons, & avons le mouvement en Dieu.

L'éponge est la figure du cœur des méchans. Ils n'ont rien de solide ; mais ils sont enflés & pleins de vent ; ils n'ont rien de droit ny d'ouverture pour faire sortir d'eux une confession sincere ; mais ils sont pleins de détours, & comme de tortuositez qui cachent mille pieges dans le secret de leurs cavernes. *Verè spongia comparandi, non solidi, sed tumidi, non recto confessionis aditu aperti, sed insidiarum anfractibus cavernosi*. Une éponge imbibée de vinaigre telle qu'on offrit à JESUS-CHRIST à sa Passion, triste figure. *Pro suavitatis fidei, acetum perfidia dederunt*. Pierre de Ponce.

EPOVX. Saint Chrysostome dit, qu'un Chrétien est un époux &

un soldat en même temps. Il joint la guerre à la joye, le combat avec les delices. Son combat est moins un combat qu'un divertissement. Ses armes sont plus éclatantes que le Soleil. Un époux n'est pas mieux paré.

Saint Bernard dit, qu'un époux cherche le secret pour témoigner son amour à son épouse. Ce qui oblige le Chrétien à chercher la retraite & à être seul, & à ne rien faire paroître au dehors des graces que l'on reçoit de Dieu. *Verecundus est sponsus tuus, ô anima! Publicum erubescit, decernitque frui delictis in loco sequestri*.

EPOVSE. Une épouse parée, est la figure ou de l'Eglise en general, ou de chaque ame Chrétienne en particulier ornée de toutes les vertus.

Une épouse que l'on pare avec soin & avec application, est l'image de ce que doivent faire les Pasteurs à l'égard des ames qu'ils conduisent. Ces ames, dit saint Bernard, sont des épouses : pensez à les parer : elles sont des viles, pensez à les garder : elles sont des brebis, pensez à leurs pasturages. *Sponsa est, studete ornatui: civitas est, vigilate ad custodiam: oves sunt, intendite pastui*.

Une épouse chaste qui craint d'offenser son époux, est, selon les Saints Peres, l'image de l'amour respectueux que l'Eglise a pour JESUS-CHRIST.

ESCLAVE. On ſçait ce que c'étoit que des esclaves ; mais lors qu'on croit qu'il n'y en a presque plus , on ne ſçait pas qu'il y en a plus qu'on ne pense. Tout pecheur est esclave de ses passions qui le dominant. Il est esclave du diable qui le possède , qui habite en luy , qui le remuë , qui l'agite , qui le secouë , qui le fait agir à ſa fantaiſie , qui le trompe ſans ceſſe , & qui en fait ſon jouët , & le ſujet de ſa riſſe , ſelon l'expression de l'Ecriture. Il est auſſi esclave des bons & des méchans , puis qu'il travaille toujours pour autrui , & non pour ſoy contribuant au bien des Elus ſans en tirer aucun avantage pour luy. C'eſt ainſi que Dieu & les Anges conſiderent la plûpart des Grands & des Riches. Ces perſonnes s'imaginent que tout le monde est fait pour eux ; & cependant à l'égard de Dieu , ils ne ſont ſeulx-mêmes que pour les autres. Dieu ne les laiſſe vivre que pour les Elus , qui ſont leurs Maîtres & leurs Rois.

ESPRITS. Les eſprits qui rentrent dans le cœur , ſont l'image des ames juſtes qui en mourant rentrent en Dieu , & ne ſe perdent non plus que ces eſprits.

ESPRITS vitaux. Les eſprits qui portent la vie dans tout le corps ont une ſource d'où ils partent & où ils retournent , & des vaiſſeaux par leſquels ils paſſent pour ſe communiquer juſqu'au extremité du corps. Saint Paul

nous marque luy-même que c'eſt une figure du corps de JESUS-CHRIST , de qui , comme de la teſte , tous ſes eſprits qui donnent la vie , découlent par les perſonnes qui ſont comme les vaiſſeaux dont il ſe ſert pour cette communication de ſa grace dans les ames.

ESSAI de vin. Rien n'eſt plus ordinaire dans la vie que de goûter , ou de voir goûter le vin : ſurquoy on peut rapporter la remarque de S. Jean Climaque qui dit , que ceux qui goûtent le vin , jugent par ce petit eſſai , & par une ſeule goutte , de toute la qualité du vin ; & que c'eſt ainſi qu'un ſeul entretien d'un homme de bien , peut faire connoître ſa vertu à ceux qui ont le goût bon.

ESSAIN. Le même ſaint Jean Climaque compare à un eſſain d'abeilles , une troupe d'ames ſaintes & religieuſes autour de la perſonne , ſous la conduite de laquelle elles travaillent paſſiblement à leur miel. V. *Abeilles.*

ESSENCES. On remarque des Eſſences , que l'on en prend peu à la fois , parce qu'elles ſont tout eſprit. Il en eſt de même des paroles de JESUS-CHRIST , qui ſont eſprit & vie. Peu nous ſuffit , & peu nous nourrir pour long-temps.

ESTAGES d'une maiſon. Les eſtages d'une maiſon doivent nous faire ſouvenir des divers degrez

de nos ames, & ils en font une vive figure. Le plus bas estage & le plus terrestre, est la partie de l'ame où reside la concupiscence. Le second estage est la figure de la partie de l'ame qui enferme toutes les fonctions animales & naturelles, dont la principale est le soin de la nourriture. Le troisième estage marque la troisième partie de l'ame, où sont les pensées spirituelles & les saints desirs. C'est dans cet estage que nous devons demeurer, nous tenant toujours unis à Dieu par la priere, par l'amour & par notre foy. Dieu fit marquer autrefois ces trois differens estats de nos ames dans les trois differens estages de l'Arche de Noë, où les animaux tenoient le fond: ce qu'il falloit pour vivre en suize; & les oiseaux avec Noë dans le dernier.

ESTAIN. Lors que l'estain est veu seul, il passeroit pour de l'argent; mais étant mis auprès de l'argent, il est connu aussi tôt pour ce qu'il est, ainsi les fausses vertus qui étant seules paroissent avoir quelque éclat, étant auprès des veritables, sont aisément reconnues pour ce qu'elles sont par les personnes spirituelles. Et c'est cet estain qui fait ou toute notre vertu, ou qui s'y mesle au moins en grande partie, que Dieu nous predit par son Ecriture qu'il purifiera un jour, en le separant entierement de l'argent qu'il deshonoroit,

ESTANG. Le mot d'estang marque les Societez saintes & les Religions, à cause de la tranquillité de l'eau, qui n'est point agitée comme celle ou des torrens, ou des fleuves, qui marquent plus la vie agitée du monde.

ESTE. L'Esté, selon saint Augustin, marque ceux qui ont l'esprit fervent; & la chaleur de l'été figure la chaleur divine, qui nous rend fervens d'esprit, comme dit saint Paul.

L'Esté & l'hyver s'entresuivent continuellement. Chaque ame de même a ses vicissitudes, par l'approche ou l'éloignement du vray Soleil. On se trouve quelquefois dans la ferveur, & il faut alors rendre graces au Soleil qui nous échauffe de sa presence. D'autrefois on se trouve froid & tenebreux, & il faut alors s'humilier, en reconnoissant ce que l'on est de foy-même, & attendre avec patience le retour du Soleil de nos ames.

On cherche des lieux frais l'esté, & l'hyver on en cherche de chauds. Saint Paulin dit qu'il faudroit choisir & chercher autant les personnes que les lieux. Il y a, dit saint Paulin, des personnes ferventes d'esprit, avec qui ceux qui sont plus froids & plus tièdes, ont besoin de vivre pour se réchauffer: & il y en a d'autres plus moderées & plus froides, avec qui ceux qui sont un peu trop chauds & trop emportez, ont besoin de s'unir pour se retenir.

ESTOMACH. L'Estomach est ce qui reçoit les viandes, & à qui l'on donne le loisir de les digérer. L'homme interieur a de même son estomach, qui doit recevoir la nourriture sainte, & la répandre ensuite dans toutes les parties de la vie, & dans toutes les actions. Rien ne nous montre plus clairement que cette figure, de quelle maniere il faut lire avec reprise & posément les livres saints, afin de donner le temps à l'ame d'en faire comme la digestion, & de les faire passer dans les actions.

ETABLE. Ce mot marque quelquefois un bien, parce que c'est un lieu de pasture, & quelquefois aussi il n'est pris que pour un lieu vil & mal propre. L'Ecriture parle dans le livre de Job, d'étables qui sont ou vuides ou pleines. Elles sont pleines, lors que la doctrine qui nourrit les peuples est dévoilée & que les pasturages de la verité qui nous soutiennent dans la voie de l'Evangile, sont administrés fidelement par le soin des Pasteurs des ames. Aussi saint Gregoire dit en ce sens, que l'Ecriture sainte est comme une étable où les animaux saints se rassasient de la parole de Dieu. Il faut comme les animaux, se tenir renfermé de l'esprit & de la pensée dans cette étable divine, de peur qu'une malheureuse liberté des sens & la dissipation de l'esprit ne nous fasse mourir de faim. *Vt vita pabulum bene clausus accipiat, ne vitam funditus male liber amittat.*

Saint Chrysostome prenant le mot d'étable en un autre sens, dit en se plaignant du desordre de son temps, que l'Eglise est maintenant comme une estable de bœufs, ou d'autres animaux encore plus sales. On n'y voit plus de brebis. On se plaît dans la boue & dans l'ordure.

Le même Pere se plaint de ce que la delicateffe des hommes ne voit qu'avec dedain les estables, & que leur saleté déplaît à leurs sens, & que cependant ils ne pensent pas au malheur de la plus-part des Chrétiens, qui sont que leur ame qui devoit être le Sanctuaire de Dieu, devient une étable d'animaux immondes, c'est à dire de passions toutes charnelles.

ETENDART. Un étendart que l'on pose en un lieu élevé, est la figure de la croix de JESUS-CHRIST, où tout le monde doit tendre, & que les Chrétiens doivent toujours avoir en veüe comme l'étendart de leur Roy: *Vexilla Regis prodeunt.*

ETERNVEMENT. L'Eternuement est un effort qui ébranle beaucoup la tête, dit saint Gregoire. *Sternuatio caput maximè concutit.* Il est la figure de ce qui arrive aux chefs & aux Pasteurs de l'Eglise; & on a besoin alors d'implorer beaucoup l'assistance de Dieu, puis qu'il n'y a rien de plus dangereux pour le corps que ce qui attaque la teste: Et le mal qui se forme au dedans, paroît

& se rejette ensuite au dehors.
Quod intus agitur, extra ejicitur.
 Gregor.

ETHNA. Le Mont Ethna, ou d'autres montagnes semblables, comme le Mont Vésuve, figurent, selon Salvien, une ville impure, qui est toute embrasée au dedans du feu sal & puant des passions impudiques & honteuses. C'est aussi la figure de chaque particulier engagé dans ces dereglemens. *Non ut terram ac sedem hominum, sed ut Æthnam putes impudicarum fuisse flammarum. Nam sicut Æthna intestinis quibusdam natura ferventis ardentibus, sic abominandis jugiter fornicationum ignibus aestuant, obsecans libidinum tadis ardent.*

Ces Montagnes sont aussi en un sens contraire, la figure d'un grand feu d'amour de Dieu qui brûle au dedans de l'ame qu'on ne peut pas retenir, & dont il paroît quelque chose au dehors, par où l'on peut juger du dedans.

ÉTINCELLE. Les saints Peres donnent plusieurs comparaisons sur l'étincelle. Saint Chrysostome dit, que comme une étincelle qu'on jetteroit dans la mer & dans un abîme d'eau, s'éteindroit aussi-tôt sans nuire à cet abîme; ainsi disparaissent les afflictions qui surviennent à une ame lors qu'elle est bien étroitemment à Dieu, & qu'elle a beaucoup de patience.

Le même Pere parlant à son ordi-

naire avec étendue, de la vertu de saint Paul & de sa constance dans les maux, la compare à une étincelle de feu qui conserveroit toujours son éclat, lors même qu'elle seroit plongée dans le milieu de la mer.

On compare aussi les premiers mouvemens de conversion, à une étincelle qu'on voudroit allumer & entretenir dessus un pavé qui seroit glacé. On comprend aisément la difficulté qu'il y auroit à le faire. Ainsi Dieu seul qui a allumé cette étincelle de conversion, peut la conserver, l'augmenter même au milieu de tant d'obstacles, & de la froideur d'un cœur encore engagé en partie dans l'affection du monde.

Saint Augustin se servant de la même comparaison de l'étincelle, dit que lors qu'il voulut se convertir à Dieu, ce premier mouvement étoit comme une étincelle qui vouloit s'allumer & pousser avec peine une flamme au travers d'une grande fumée. *Vidisti de longinquo lapsantem in lubrico, & in multo fumo scintillantem fidem meam.*

Les étincelles qui sortent du feu, sont la figure des maux de cette vie, qui sont comme des exhalaisons de l'enfer, qui est le trésor de la colere de Dieu. Il faut craindre l'un qu'on ne voit pas, par les autres que l'on sent, & juger de cet abîme & de cet estang de feu, par les étincelles qui en sortent.

Une étincelle qui tombe sur de l'étaupe, ou du foin, ou quelque autre matiere combustible, la change aussi-tôt en sa nature : ainsi les grands justes, comme saint Paul, étant au milieu du monde, changent heureusement les peuples en ce qu'ils sont, & font passer leur chaleur en eux.

Si on neglige une étincelle, elle se change en incendie : de même si nous negligeons un leger péché, il causera un embrasement dans l'ame.

Une étincelle embraze quelquefois toute une forest ; de même une seule bonne action peut consumer un grand nombre de pechez.

Une étincelle qui sort d'un grand feu, est une figure du goult que nous avons de Dieu en cette vie.

Une étincelle au regard du bien, est difficile à allumer, mais dans le mal il n'en faut qu'une legere ou d'impureté, ou d'avarice pour tout embrazer. C'est une étincelle qui tombe sur de la poudre à canon. On n'y peut plus remedier. *Restinguendi non habemus facultatem, si quantumcumque scintilla hujus in nobis materiam foverimus.* Cæsarianus.

On compare aussi à une étincelle qui embraze tout, une legere parole qui sembloit n'être pas ditte à mauvais dessein, & qui neanmoins met tout le monde dans le trouble. Pendant quel'étincelle est petite, elle ne con-

somme point le bois ; si elle se change en flamme, elle devore tout, & l'eau qui d'ordinaire éteint un leger feu, l'allume encore davantage. Ainsi la colere peu à peu nous grossit une parole qui avoit été dite assez innocemment ; elle nous la rend insupportable, & quelque chose que l'on nous puisse dire pour nous addoucir, nôtre passion se nourrit de ce qui l'auroit dû éteindre. Une étincelle suffit au démon pour exciter ensuite de tres grands embrasemens.

On allume une étincelle en soufflant, & on l'éteint en crachant dessus. La même bouche fait cela. C'est ainsi qu'elle excite ou qu'elle assoupit les querelles.

Quand on approche du feu, on craint toujours quelque étincelle ; & lors qu'il en rejallit quelque une sur nous, on secouë aussitôt ses vestemens avec soin pour la rejeter. Les Saints disent que c'est l'image de la promptitude avec laquelle nous devons rejeter les pensées peu chastes qui sortent du feu d'enfer comme des étincelles, pour nous perdre : ce qui condamne l'insensibilité de ceux qui bien loin d'être vigilans contre les moindres étincelles, prennent plaisir au contraire à nourrir des charbons ardens dans leur sein.

ETIQUETTE. On juge par l'étiquette, dit saint Augustin, de tout ce qui est dans le sac ; ou par le titre d'un livre on sçait de quoi

l'on y parle ; de même, dit ce saint Pere , en expliquant l'Ecriture à son peuple , par le titre d'un Pseaume on connoist les mysteres qu'il renferme.

ETIQUES. Ceux qui sont étiques dans le corps , figurent les ames qui sont seiches dans le bien.

ETOSES. On se plaint souvent d'excellentes étofes qui ont été gastées par un tailleur mal habile : on devroit bien plus plaindre une autre perte dont celle-là n'est que la figure , qui est la perte des plus belles & des plus saintes vertitez , lors qu'elles sont dites tout humainement. L'étofe est du ciel , la façon est de la terre & du monde , qui gâte tout le prix de l'étofe , & la rend inhabile à tout.

ETOILE. Les étoiles fournissent aux ames saintes mille sujets de s'élever à Dieu , non seulement lors que tout naturellement & tout simplement elles considèrent leur beauté pour louer leur Createur : mais encore dans le souvenir des autres beautez invisibles qu'elles nous representent.

L'Etoile du matin est la figure de JESUS-CHRIST, *Stella splendida & matutina* ; le vray Lucifer qui par sa grace a dissipé la nuit du péché , & nous a annoncé le vray matin & le veritable jour. *Fugata nocte peccati , verum & aeternum mane nuntiat.* Quel crime est-ce maintenant , dit saint Gregoire , de changer la clarté de cette étoile du matin , dans les tenebres

du soir. *Claritatem luciferi in vesperi tenebras vertere* : Ce qui se fait lors qu'ayant connu de quelle maniere doit vivre le nouvel homme on retombe dans la vie du vieil Adam.

Les étoiles marquent aussi , selon l'Apocalypse , les Eglises particulières qui sont toutes attachées à l'Ecriture comme au ciel. JESUS-CHRIST dit qu'il tient ces étoiles dans sa main , hors laquelle elles n'auroient nulle consistance.

Saint Gregoire dit , que l'Etoile du Pole est une figure admirable de l'Eglise , parce qu'elle tourne toujours , & que néanmoins jamais elle ne se couche , comme l'Eglise souffre à la verité dans le monde de la fatigue & du travail , sans que néanmoins elle se couche jamais , ny qu'elle trouve son occident. *Ecclesia fatigationem quidem patitur ; nec tamen ad defectum inclinatur. Gyrum laborum tolerat , sed ad occasum cum temporibus non festinat.*

Les étoiles marquent les saints Predicateurs que Dieu envoie de temps en temps à son Eglise. Ces étoiles brillent toutes ensemble , dit saint Gregoire , parce qu'elles n'annoncent qu'une même chose : mais elles ne se touchent pas , parce qu'elles sont partagées en divers temps , & en divers lieux. *Simul micant , quia unum pradicant ; sed non se tangunt , quia diversis temporibus partiuntur.* Ce sont ces étoiles

que saint Augustin dit que Dieu a fait luire aux hommes pour leur utilité, *ad utilitatem*, selon l'expression de saint Paul, & qu'il a remplis des dons éclatans du saint Esprit pour le bien de son Eglise, afin que les personnes charnelles ne soyent point sans lumiere pendant leur nuit. Brillez, leur dit ce Saint dans un transport de son amour, étant luy-même une de ces étoiles; brillez feux sacrez, feux infiniment aimables, feux d'une beauté divine; repandez vôtre éclat de toutes parts, puis que vous êtes la lumiere du monde, & que celuy qui vous a créés ne vous a pas misés sous le boisseau. *Vbique discurrите ignes sancti, ignes decori: Vos enim estis lumen mundi, nec estis sub modio.* Ainsi les étoiles marquent plus généralement les Saints, qui sont la beauté de l'Eglise. Dieu par eux regle le monde. Il regle tous leurs mouvemens. Leur vigilance est infatigable, & leur pureté incorruptible.

Les étoiles qui s'obscurcissent, *Obtenebrentur stella caligine*, dit Job, sont la figure des Saints qui font penitence, ou qui sont noircis par la calomnie des hommes.

Saint Augustin dit, que les grands Saints doivent être comme le Soleil & la Lune, parce que leur vertu doit surpasser celle des autres communs.

Dieu dit qu'il tient le compte des

étoiles, *Numeras multitudinem Stellarum*, de ces lumieres du Ciel qui consolent la nuit, c'est à dire les foibles, de ces personnes qui, selon l'expression de saint Paul, brillent au milieu de cette nation corrompue & déreglée du monde, & qui ne se laissent point vaincre par les obscuritez. Car comme la nuit ne peut vaincre les Etoiles, l'injustice aussi ne peut vaincre les ames fideles. Dieu fait le nombre de ces étoiles, c'est à dire de tous ceux qui regneront avec lui.

Saint Bernard dit que les étoiles sont la figure des vertus. Le juste est un ciel, son ame sainte a le soleil, c'est à dire l'intelligence; la lune, c'est à dire la foy; & les étoiles, c'est à dire les vertus: *Homo virtutum calum, anima sancta habens solem intellectum; lunam fidem; astra virtutes.* La difference des Etoiles, est la difference des vertus & des dons de Dieu; & les vertus sont en cela semblables aux Etoiles, qui comme elles, ne paroissent bien que dans la nuit de l'adversité. *Quomodo stella in nocte lucent, in die latent; sic vera virtus qua sepe in prosperis non apparet, eminet in adversis.*

Les étoiles qui languissent, ou qui tombent, sont la figure des Justes qui s'affoiblissent ou qui tombent dans le peché.

Les étoiles qui pendant les nuages de la nuit semblent avoir un cours contraire à celuy qu'elles gar-

dent, sont la figure des erreurs, des heretiques, qui croyent trouver des contradictions dans l'Ecriture. *Quemadmodum solet censingere*, dit saint Augustin, *ut quando transcunt nubes per obscura noctis intuemur, in contrarium nobis sidera currere videntur: sic heretici cum in erroris sui nubilo pacem non inveniunt, videtur eis potius divina scriptura rixari.*

ETOUFFEMENT. Les personnes qui étouffent dans le corps, nous doivent-être une figure de ceux que l'erreur & que le péché étouffe par sa pesanteur dans l'ame. C'est saint Augustin qui nous donne cette vûe en parlant de luy-même. Le poids de mes erreurs, dit-il, & celui de mes péchez m'étouffoit de telle sorte, que je ne pouvois plus respirer. *Sed me maxime captum & offocatum deprimebant errorum & peccatorum moles, sub quibus anhelans in auram tuam veritatis liquidam & simplicem respirare non poteram.*

ETOUPE. L'étoupe prend aisement feu, & un moment après on la voit reduite en cendres, & sans aucune chaleur. C'est, dit saint Chrysostome, la figure des orgueilleux. Ils sont legers, & passent promptement d'une passion qui les embrase, à une autre qui les met en feu à son tour. Ils pleurent & rient tout ensemble. Un bois solide prend le feu plus lentement; mais il ne le quitte pas

si vite. Il en est ainsi des ames graves & solides.

Dieu dit par son Prophete à des personnes qu'il condamne, que leur force sera comme de l'étoupe: c'est à dire, que leurs belles & leurs grandes entreprises, qui sont contre l'ordre de Dieu, seront la ruine de ceux-là même qui les auront faites. Plus on en fait par un orgueil & une légèreté humaine, plus on amasse d'étoupe à bruler.

Un amas d'étoupe marque encore un amas de méchants. Dans tout leur éclat il n'y a qu'une effroyable bassesse, qui se termine enfin au feu.

ETOURDISSEMENT. Les personnes sujettes aux étourdissemens, que l'on appelle des vertiges, sont, selon l'Ecriture & les Prophetes, la figure des Chrétiens en general, & des Pasteurs en particulier, qui ne savent ny d'où ils viennent, ny où ils vont, qui sont sans principe & sans lumiere, qui agissent au hazard, & dont toute la conduite est incertaine & irreguliere.

ETRANGER. Nous sommes tous étrangers sur la terre, où nous sommes seulement en passant. Un étranger n'est jamais bien content hors de son pays; nous de même ne devons jamais nous trouver contents icy. Nous devons renoncer à tout ce qui n'est point Dieu, & soupirez toujours vers nôtre patrie dans le ciel. Souvent un homme trouve dans un pays

étranger, de plus honnêtes gens que dans le sien. Il n'en est pas ainsi de nous à l'égard du ciel. Et c'est ce qui doit nous porter à dire toujours avec David: Je suis étranger sur la terre. *Incola ego sum in terra*: ce qui néanmoins n'est pas aisé ny ordinaire parmy les Chrétiens. Le corps devient étranger par l'éloignement des lieux: mais l'ame devient étrangère par l'éloignement des affections. Qui aime la terre, est étranger à l'égard de Dieu. Qui aime Dieu, est étranger à l'égard de la terre. On peut se juger sur cette règle. Si étant dans un lieu étranger, dit saint Chrysostome excitant son peuple à l'aumône, un homme nous vouloit rendre quelque dette, nous le prions d'attendre que nous fussions retournés en notre pays. Il en est ainsi de nous à l'égard de Dieu, & de ce que nous luy prestons à usure dans la personne des pauvres. C'est un avantage pour nous qu'il ne se presse pas de nous le rendre en cette vie. Il vaut mieux pour nous qu'il remette cela après notre mort. Et cependant la stupidité des Chrétiens voudroit prévenir les temps de Dieu, & le forcer sans se mettre beaucoup en peine de l'avenir, à les rendre heureux dans le temps présent.

Un étranger dans un pays éloigné, donne toujours ordre, dit saint Chrysostome, qu'il ait de quoy pouvoir faire son voyage en s'en

retournant à son pays: nous devons prévoir de même ce que nous pourrions avoir en retournant à notre patrie.

Saint Paul parle dans les Epîtres, de quelques personnes qui sont étrangères à l'égard de Dieu. Etre étranger à l'égard de Dieu, c'est ne point se nourrir de son esprit, c'est ne point suivre les maximes, c'est ne entendre point sa langue, comme un étranger n'entend point la langue & ne suit point les maximes du pays où il est: c'est n'être que pour un temps dans sa maison, & non pour toujours: c'est ne point vivre de sa grace: c'est adorer maintenant JESUS-CHRIST, & ne régner point éternellement avec luy: c'est enfin être du nombre de ces Chrétiens qui ne le sont que du nom, & qui deshonnorent leur divine naissance.

Dieu menace quelques personnes dans son Ecriture, que des étrangers seroient maîtres d'eux. Cela nous arrive, & des étrangers sont maîtres de nous, quand les démons s'en sont rendus maîtres; car alors nous sommes proprement citoyens de l'enfer, quoi que vivant encore sur la terre, & étrangers à l'égard du ciel.

Etrangers à notre égard, sont ceux pour qui nous n'avons point de tendresse, comme d'ordinaire on est fort indifférent pour des étrangers qu'on ne connoît pas: ainsi nous sommes selon ce sens étrangers à l'égard de nos plus

proches, lors qu'ils n'ont aucune affection pour nous.

Répondre pour des étrangers, selon l'expression de l'Ecriture, est ce que font les Pasteurs qui conduisent ceux qui n'aiment point Dieu, ou qu'ils n'aiment pas eux-mêmes. Ils sont étrangers à l'égard de Dieu par le dereglement de leur vie, & à l'égard d'eux, parce qu'ils ne les aiment point : & cependant ils répondent pour eux & en rendront compte un jour.

ETRANGLER, *Pendre*. Il est estrange que l'on voye seulement ce terme dans l'Ecriture, pour nous faire comprendre quelle est la violence des peines interieures que souffrent quelquefois les justes sans qu'ils y trouvent aucune consolation, ce qui leur fait dire, comme à Job: *Eligit suspendium anima mea* : J'aimerois mieux être pendu que de souffrir l'état où jeme trouve. On a horreur de ce terme. C'est néanmoins une image de l'extremité où sont quelquefois les justes en ce monde. Leur application à Dieu tient, toujours leur ame suspendue & élevée au ciel ; & ainsi leur chair & toute leur vie animale est entierement étouffée & éteinte. *Dum mentis intentio ad alta subleuat, omnem in se fortitudinem vitæ carnalis necat.*

EVENEMENS. Les hommes d'ordinaire ne pensent qu'aux choses humaines, & aux événemens temporels qui frappent leurs

sens, & qui touchent leurs intérêts ; & ils ne considerent point tant d'évenemens par lesquels Dieu parle, comme par la naissance, & encore plus par la mort des Grands, ou des Saints de son Eglise, ainsi qu'il a parlé autrefois par la naissance, & encore plus par la mort de JESUS-CHRIST, si les hommes eussent bien entendu sa voix. C'est la Philosophie des Chrétiens de contempler par la foy ces choses, comme les Philosophes contemplant par la raison celles de la nature. Heureux ceux à qui Dieu ne cache point dans la terre ce qu'il y fait de plus merveilleux, mais qui n'est connu que de très peu de personnes.

EVENTAIL. Les femmes aiment ce vent qui, selon saint Bernard, figure le vent de la flatterie & de l'adulation. Les flatteurs sont comme un éventail bien peint, qui plaît aux ames effeminées ; *Ventum adulationis apportans*. On achette même ce vent malheureux, & on prend plaisir à faire du bien à ceux qui nous flattent.

EVNUQUES. Les Eunuques sont la figure de ceux qui consacrent volontairement à Dieu leur corps vivant, mais mortifié par la chasteté & la penitence. Il ne faut pas s'élever de cet état, ny même se contenter du retranchement extérieur de la concupiscence, mais s'humilier au contraire, puisque l'humilité est comme

la virginité de la virginité même.

Les eunuques au contraire marquent quelquefois dans l'Ecriture, ceux qui sont impuissans à faire aucun bien ; & steriles en toute sorte de bonnes œuvres. Ils figurent des gens qui par l'effet d'une volonté criminelle, se sont privez eux-mêmes de la divine vertu qui la pouvoit rendre seconde, c'est à dire, de la grace de JESUS-CHRIST.

EXCREMENS. Puisque les Saints Peres n'ont point rougi de parler de ce mot devant leur peuple, disons avec saint Chrysostome, que comme il n'y a personne, quelque bien qu'il se porte, qui n'en ait ; il n'y a point aussi de personne si parfaite qui n'ait des défauts. Ainsi la verité, & la figure sont pour nous en ce point un double sujet d'humiliation, dont nous n'avons que trop d'occasion de renouveler la memoire.

Saint Gregoire Pape, compare aussi à cela, ce poids de pensées inutiles qui sortent de nôtre esprit, & dont on peut dire que nôtre ame se décharge comme d'autant de superfluitez. *Natura corruptibilis pondere gravati, à mentis nostra utero quadam cogitationum superflua quasi ventris gravamine erumpunt.* Ainsi, selon ce saint Pape, les excremens des corps sont la figure des pensées charnelles. Et comme nous cherchons des lieux secrets pour

nous purger des excremens ; nous devons aussi, disent les saints Peres, cacher nos impuretez interieures aux yeux de Dieu, & rejeter ces impuretez volontaires qui sortent sans cesse du fond corrompu des enfans d'Adam.

On compare aux excremens, les heretiques qui sont rejetez de l'Eglise ; & cette comparaison humiliante devoit les porter à rentrer dans le corps de l'Eglise dont ils sont sortis d'une maniere si honteuse. *Sunt quidam eorum qui Christiani vocantur, & non sunt, quos partim digessit Ecclesia tamquam stercorea, ut sunt haerese, quae etiam comparantur samentis infructuosae de vite praeclis, &c.*

Dieu luy-même dit à son peuple, en le menaçant de sa colere s'ils osoient violer sa loy, qu'il les reduiroit par la violence de leurs ennemis, à une telle extremité, qu'ils mangeroient leurs propres excremens. Cela fait horreur. Et cependant plusieurs sont avec joye ce qu'ils ne peuvent même entendre nommer. Les chansons infames, par exemple, causent à l'ame une odeur plus insupportable que tout ce que nos sens abhorrent le plus. Cependant lors que des gens de theatre les recitent, dit saint Chrysostome, nous nous y plaçons. On s'emplit l'oreille des ordures qui sortent de la bouche de ces personnes ; & ensuite on en remplit sa bouche à

soy-même, repetant après eux ce que l'on avoit appris d'eux.

EXERCICE. Un Capitaine qui fait faire l'exercice à ses soldats, & qui les forme à la guerre, est, selon saint Jean Chrysostome, qui en ce point estoit luy-même un excellent Capitaine, l'image d'un Pasteur Evangelique qui forme son peuple dans le bien, & qui luy apprend à manier les armes, c'est à dire, à avoir la patience dans les bonnes œuvres. Qu'ils apprennent leur devoir en ce point par le besoin qu'ils voyent que les Capitaines ont de faire faire continuellement l'exercice à leurs soldats.

EXIL. Les exils où les hommes nous condamnent, n'ont rien paru aux saints Peres, qui ont regardé toute la terre comme étant à Dieu : mais l'exil qu'ils ont craint pour eux, & qu'ils ont deploiré dans les autres, étoit d'être éloigné de JESUS-CHRIST, non

par la distance des lieux, mais par la difference de la vie, non par une vaste étendue de terres, mais comme par la mer de ce monde, & par les abîmes de la corruption. *Non regionibus sed moribus separari, studiis discretum esse non terris, & quasi inter-fuso luxuria secularis astu, divortia habere Sanctorum. Etenim qui se à Christo separat, exul est patria, civis est mundi.* Ambr.

EXTERIEUR de l'homme. L'interieur se conforme extrêmement pour l'ordinaire à l'exterieur, dit saint Jean Climaque. L'ame forme ses affections du dedans sur ses actions & sa situation du dehors. Un homme assis sur le trône, ou un autre couché sur le fumier, ont des pensées bien différentes. L'Elevation visible de l'un, le porte à un élèvement invisible : & l'humiliation exterieure de l'autre, le porte à une humiliation interieure.

F

F A B.

FABLE. L'Ecriture, & les Saints qui ont suivi ses traces & ses loix, nous commandent de regarder tout ce qui se passe dans le monde, comme une fable, comme les Philosophes mêmes en sont convenus autrefois : *Ingens fabula ; longumque mendacium.*

F A B.

Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend de ses plaisirs ne merite point d'autre nom. David s'en sert formellement en parlant par l'Esprit de Dieu : Les injustes, dit-il, m'ont entretenu de fables. *Narraverunt mihi iniqui fabulationes.* Les bouffons & les Co-

mediens representent des fables sur un theatre; afin de divertir les hommes; & les hommes, dit saint Chrysostome, representent eux-mêmes leurs fables sur le theatre de tout le monde, pour divertir les démons.

On dit d'un homme fort décrié, qu'il est la fable d'une ville. C'est l'estat où saint Gregoire dit que les saints ont été; & ce qu'ils disent d'eux-mêmes par la bouche de Job : *Pesuit me in proverbium vulgi, & exemplum sum coram eis*. Ce qui doit un peu diminuer dans nous, ce grand desir que nous sentons d'être estimez & loüez des hommes.

F A I M. On plaint ceux qui sont pressiez de la faim du corps; mais combien plus sans comparaison, sont à plaindre ceux qui souffrent celle de l'ame? On sent cette premiere, & on y cherche du remede; mais on est insensible à cette seconde, qui est néanmoins si terrible. Car on peut dire que la plus grande punition de Dieu, est de ne nous point donner sa grace, qui est la véritable nourriture de l'ame, qu'il ne refuse qu'aux superbes, & qu'il accorde aux ames humbles, qui lui disent humblement: Donnez nous, mon Dieu, nostre pain de tous les jours. *Panem nostrum quotidianum*.

La faim extérieure, marque aussi, selon les Peres, la faim que sentent les hommes des malheureux plaisirs du monde; & c'est de la

ruine de cette malheureuse & insatiable avidité, que Dieu fait cesser dans ceux qui se convertissent, qu'il est dit: Ils n'auront plus faim ny soif; c'est à dire, qu'ils ne désireront plus rien qui les divertisse dans le monde.

F A M I N E. Un temps de famine, est, selon les Peres la figure de la famine de la verité, de l'égarément, & de l'ignorance, lors que l'on voit que l'on s'égare, que l'on va par tout en vagabond au hazard où l'on peut, & qu'on tente tout.

Nourrir pendant la famine, ce qui est une œuvre de pieté si excellente où se signalent les vrais fideles, est ce que fait Dieu à nôtre égard pendant tout le temps de cette vie. C'est aussi ce que font les Pasteurs pendant la famine de l'ame. Mais, comme dit saint Augustin en déplorant les Pasteurs qui s'exposent à donner aux autres ce qu'ils n'ont pas, un homme affamé qui meurt de faim, peut-il donner à manger à un autre, & un homme languissant peut-il penser à guerir personne? *Nobiles ejus interierunt fame*.

Une faim que l'on appelle canine, figure la faim insatiable des personnes qui sont possédées de l'amour du monde. Plus il mangent, plus leur faim s'augmente. Quand on a bien faim, disent les Peres on mange avec appetit au festin où l'on a été invité, quoy que les viandes y soient commu-

nes ; de même quand on vient avec un grand desir à la predication, quoy que le Predicateur soit commun, on mange avec joye ce qu'il nous presente. Au contraire si on n'a point d'appetit & si l'on étoit dégoûté, on serviroit les meilleures viandes du monde sans qu'on pensât seulement à en manger.

FAINEANS. Les faineans & les paresseux, ces gens qui voudroient bien estre riches & ne rien faire neanmoins, sont l'image de ceux qui voudroient bien être riches des dons du ciel, sans qu'il leur en coustât la moindre peine.

FAISSEAV, Fagot. C'est la figure d'un corps de plusieurs personnes réunies ensemble bien liées par la charité, *Religata in fasciculo viventium*, dit l'Ecriture.

FAMILIARITE. Les familiaritez que nous voyons entre les pères & les amis, & ces noms de douceur & d'amour qu'ils s'entredonnent, sont une figure de ce qui se passe entre Dieu & les âmes saintes sans perdre le respect & l'adoration qu'elles luy doivent. Dieu veut que nous nous familiarisions en quelque sorte avec luy. Il nous y exhorte dans son Ecriture : Dites à la Sagesse : Vous êtes ma sœur, & appelez la Prudence votre amie. La Sagesse qui étoit nôtre Souveraine, est devenuë nôtre sœur & nôtre amie. Quel sujet de

confiance & de joye !

FANTOSMES, Songes. Ceux qui dorment sont privez de la veüe & du sentiment des objets reels ; & ils ne laissent pas d'avoir de certains sentimens obscurs, & de s'appliquer aux fantômes qu'ils prennent pour des realitez, croyant alors qu'il n'y a point d'autres objets plus reels & plus solides. De même ceux qui dorment selon l'esprit, étant privez des veritables objets, ne laissent pas de se repaître des choses temporelles, qui ont bien moins de realité en comparaison des objets spirituels qui devroient seuls les occuper, que les fantômes n'en ont en comparaison des objets extérieurs qu'ils représentent.

FARDEAV. On voit quelquefois des gens accablez de fardeaux pesans, sous le poids desquels ils gemissent. C'est une image des gens du monde, & même des Grands, qui à proportion qu'ils sont élevez, sont accablez en quelque sorte de l'état où ils se trouvent. C'est au regard de ce fardeau que Jesus-CHRIST offre de les soulager, les invitant de venir à luy, afin de prendre son joug qui est toujours doux & léger. Plus ils se soumettront à son joug, plus ils sentiront de soulagement dans le fardeau qui les accabloit.

Des gens que l'on voit quelquefois unis ensemble pour porter un même fardeau, sont la figure

des personnes qui s'unissent pour porter ensemble le joug de Dieu, ou qui portent les fardeaux les uns des autres : ce qui est le grand precepte de la charité. *Alter alterius onera portate*. Chacun a un fardeau qu'il faut que son prochain porte.

Des gens qui sont accablez sous un fardeau, sont la figure des pecheurs accablez sous le joug de leurs pechez, qu'il faut rascher de relever par la penitence. C'est un fardeau bien pesant que le peché. Il faut prier Dieu qu'il le détourne de nous, selon la parole du Pseaume, *Divertit ab oneribus dorsum ejus*.

F A V L X. La faulx dans l'Ecriture, & particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, marque la souveraine puissance de Dieu, & sa redoutable justice. Elle nous environne & nous renferme de toutes parts sans que nous la puissions fuir, ou que nous puissions non plus luy échaper, que l'herbe enfermée dans le cercle de la faulx ne peut plus échaper de l'effort de son tranchant. Nous la trouvons de tous costez, & quand nous la croyons fuir d'une part, nous la retrouvons de l'autre. *In falce quicquid inciditur, intus cadit. Potestas Dei nullatenus evitatur. Intra ipsam quippe sumus, quolibet fugere conemur*. Greg.

FEMME. La femme, qui est plus foible que l'homme, est dans l'Ecriture la figure de ceux qui n'ai-

ment que le luxe & la mollesse, de ces ames charnelles & seculieres, dit saint Bernard, qui n'ont en elles rien de masse, ny rien de ferme & de constant dans leurs actions, mais qui dans tout ce qui paroît d'elles, ne montrent que du relâchement. *Carnales & seculares anima nihil in se virile habentes, nihil forte aut constans in suis actibus demonstrantes, sed totum remissum, totum feminum & molle quod vivunt & quod agunt*.

La femme qui est soumise à son mari, est en general la figure de la profonde obéissance que l'Eglise rend à JESUS-CHRIST, & en particulier de celle que chaque Chrétien luy rend, lors que le dehors est parfaitement soumis au dedans, & l'action extérieure à la raison qui luy commande. *Intellectui actionem tanquam viro feminam subdidisti*, dit saint Augustin. C'est pourquoy les femmes querelleuses nous marquent une chair qui est rebelle à l'esprit, & qui veut agir contre les lumieres de la raison. Ces femmes querelleuses peuvent aussi figurer un peuple qui se rend pénible & insupportable au Pasteur qui le conduit.

Une femme chaste qui aime véritablement son mari, seulement pour sa personne, & non pour ses biens ou pour d'autres avantages, est une figure de l'Eglise, & en particulier d'une ame Chrétienne qui aime véritablement

JESUS-CHRIST, & qui dit à Dieu comme David : Mon Dieu, qu'ai-je à attendre dans le ciel, où à espérer sur la terre ? *Quid enim mihi est in celo, & à te quid volui super terram ?* Ou avec saint Paul : Qui nous séparera de l'amour de JESUS-CHRIST ? *Quis nos separabit à Charitate Christi ?* Une telle ame ne cherche que les intérêts de son mari, comme il est marqué de la femme forte, dit saint Augustin. Elle ne fait le bien qu'elle fait que pour son Epoux. Elle le sert avec une tendresse de piété, elle l'aime fortement, elle s'efforce de luy plaire en toutes choses. Elle ne pense point à s'orner pour plaire à ses propres yeux, ny pour plaire à ceux des autres. Elle n'est point du nombre de ces personnes qui s'applaudissent à eux-mêmes, & qui cherchent leurs intérêts propres. *Viro operatur bonum, illi servit, illi devota est, illum diligit, illi placere semper studet. Non se ornat nec propter oculos suos, nec propter alienos; non est de sibi placentibus, non est de sua quarentibus.* Ne rougissons nous point en voyant la description que l'Ecriture fait de ces ames saintes ? Elles aiment JESUS-CHRIST de telle sorte, que le ciel même ne les en sépareroit pas, comme saint Chrysostome le dit en parlant de saint Paul : & souvent nous une motte de terre nous en sépare.

Une femme chaste craint que son

mari ne s'en aille, dit saint Augustin, une qui ne l'est pas, craint qu'il ne revienne ; l'une soupire de sa longue absence, l'autre tremble dans la crainte de son retour. C'est l'image des faux ou des véritables Chrétiens. JESUS-CHRIST est notre époux, il est absent. Souhaitterions-nous qu'il différât de venir ? Si on nous disoit : JESUS-CHRIST va demain juger le monde ; hélas, que peu de personnes s'en réjouiroient.

Les femmes genereuses, qu'on voit quelquefois suivre avec joye leurs maris dans les exils & dans les prisons, sont une admirable image des Chrétiens qui aiment genereusement JESUS-CHRIST. Et en effet, combien doit-on plus aimer JESUS-CHRIST le véritable époux des ames, qui répand dans nous une fécondité divine, & qui nous donne luy-même la force de le suivre dans tous ses estats ?

Une femme prisonniere, est la figure de la chair d'un vrai Chrétien. On luy oste tous ses ornemens, & toutes ses vaines superfluités.

Il y a des femmes qui sont toujours querelleuses contre leurs maris & qui les offensent de paroles. Elles sont la figure de la chair qui murmure contre l'esprit, & à qui le mari doit promptement imposer silence. *Caro insolenter immurmurat; censura virilis silentium imponat.*

Un homme qui seroit en suspens,

Quelle il prendroit de deux femmes, est la figure d'un Chrétien qui est partagé entre deux femmes; l'une, la volupté des sens; l'autre la vertu. L'une est agreable & enjouée, comme Salomon la dépeint dans les Proverbes: l'autre paroît sauvage & cruelle; parce qu'elle s'oppose à tous les plaisirs.

Une femme dont on se separe, & dont on conçoit du dégoût, est l'image du renoncement que fait un Chrétien à cette grande prostituée de l'Apocalypse, à laquelle il s'estoit volontairement engagé, en faisant une profession publique de ne plus vivre selon son esprit, & en luy donnant comme une espece d'écrit de divorce.

Une femme qu'un mari laisseroit presque toute nuë, pendant qu'il habillerait superbement de servantes, seroit, selon saint Chrysostome, la figure de ceux qui negligent leur ame, & qui parent leur corps avec luxe. Le même Pere compare encore ces personnes, à ceux qui orneraient les murailles d'un logis de riches tapisseries, pendant que le maistre du logis seroit dans la dernière misere.

Une femme qui se picque de beauté & qui veut qu'on l'aime, est nôtre figure à tous. Nous nous trouvons beaux & bien parfaits, & nous nous jugeons dignes que tout le monde nous aime. Nôtre aveuglement, & l'ignorance vo-

lontaire de nos defauts nous rend semblables à une femme qui seroit couverte d'ulceres, & qui ne se contenteroit pas que l'on n'eust point horreur d'elle, mais qui seroit assez ridicule pour vouloir qu'on la trouvât belle & aimable. Si nous nous connoissions nous-mêmes, nous nous reconnoistrions parfaitement bien dépeints dans cette figure.

Le même Pere dit encore, qu'une femme mourante qui au lieu de penser à se retirer promptement de la mort, ne penseroit qu'à avoir des servantes bien parées, seroit l'image de ceux qui ont beaucoup de soin du corps, dans le debris & la mort de l'ame.

Les femmes qu'on voit quelquefois sans esprit, & sans sage conduite, sont la figure de la fausse sagesse du monde.

Les femmes grosses, leurs dégoûts, leurs envies si bizarres, sont la figure de ceux qui se laissent aller aux visions, aux desirs & aux fantômes d'une imagination blessée.

Les femmes grosses sont encore, selon saint Augustin, la figure des ames qui ont conçu quelque esperance dans le monde, d'une terre, par exemple, d'une maison, d'une charge, d'un mariage. Elles sont grosses de ce desir, & ce terme même est passé dans l'usage de nostre langue. Celles au contraire qui donnent du lait à leurs petits, sont la figure des per-

sonnes qui ont enfin ce qu'elles desiroient dans le monde, qui s'attachent à ce qu'elles avoient aimé, au lieu d'en user simplement, & sans y mettre leur cœur. JESUS-CHRIST, comme le remarque le même saint Augustin, dit; Malheur aux unes & aux autres de ces personnes: *Va pragnantibus & nutrientibus.*

Les femmes qui se procurent l'avortement, ou en qui on étouffe le fruit qui est conçu dans leurs entrailles, sont l'image des ames ou qui étouffent elles mêmes JESUS-CHRIST en elles, ou en qui d'autres l'étouffent. On peut encore considerer dans les femmes grosses, l'union que les enfans qu'elles ont conçus, ont avec elles, elle est l'image de l'union intime que les Chrétiens ont avec l'Eglise. Elle est encore plus étroite que celle que les membres d'un même corps ont ensemble. Les Meres ne peuvent rien prendre de bon au dehors que le suc n'en vienne à leurs enfans, & peut-être mieux qu'à elles mêmes.

Une femme qui est dans le travail de l'enfantement, est, selon JESUS-CHRIST, l'image des Chrétiens qui souffrent de penibles maux dans la vie presente, pendant que le monde se réjouit. Mais un peu de patience, la tristesse sera changée en joye.

Une femme qui enfante avec douleur, est la figure de l'Eglise qui par ses gemissemens met de nouveaux enfans au monde. Elle est

en ce point véritablement Eve, à qui l'on a dit, qu'elle enfanteroit ses enfans dans la douleur. On voit ce que dit saint Paul de luy-même en écrivant aux Galates: Mes petits enfans que j'enfante encore une fois. *Filioli quos iterum parturio.*

Une femme qui accouche & qui crie, est l'image d'un homme qui se convertit. L'homme nouveau ne peut naître qu'avec les peines & le travail, comme l'homme vieil. *A timore tuo concepimus & parturivimus.* Les femmes qui sont longtemps en travail sans qu'elles accouchent, sont l'image des peniteus qui ont peine à se convertir entierement. Cet état est déplorable & infiniment penible. Les enfans, dit l'Ecriture, sont venus à leur terme, & la mere n'a pas la force de les mettre au jour. *Filii venerunt ad partum, & viros non habet parturientes.* Ces personnes ont peine à se rendre à la verité, quoy que leur cœur soit convaincu. L'attache qu'ils ont à l'argent, par exemple, les retient & les empêche de faire des aumônes. Ils souffrent en vain des déchiremens d'entrailles sans rien produire. Si vous sentez le travail de l'enfantement, enfantez donc, dit saint Augustin à son peuple. Et c'est ce que tous les Predicateurs devoient dire, à son exemple, aux peuples auxquels ils annoncent la parole du salut.

Une femme qui enfante & qui crie

de toutes ses forces , est à quoy Dieu se compare , en menaçant de crier un jour de la sorte contre les méchans , après avoir si long-temps gardé à leur égard , cette longue patience dont ils ont toujours abusé. *Vi parturiens clama- bo.*

Saint Chrysostome fait encore cette reflexion sur les femmes qui enfantent , ou sur les autres personnes qui souffrent d'extremes douleurs. Elles mordent & déchirent les personnes qui les assistent , sans que ces personnes neanmoins en ayent aucun ressentiment. Au contraire elles plaignent les douleurs excessives qui les reduisent à ces extremitez , & à ces emportemens si violens. C'est avec cette douceur , dit ce Pere , que nous devons souffrir ceux qui s'emportent contre nous. La colere les rend plus impuissans que des femmes. Laissons leur , dit-il , enfanter & produire au dehors cette fureur qu'ils ont conceuë contre nous.

Les honnestes femmes du monde , sont la figure de ceux qui sont vraiment gens de bien , en ce que leur vertu peut être blessée aussi bien par la plus petite que par la plus grande faute , comme on dit cela de la reputation des honnestes femmes.

L'Ecriture pour nous marquer l'impuissance où se trouvent les grands parleurs , dit qu'ils ressemblient aux femmes qui sont en travail , & qui se sentent pressées

d'enfanter. Aussi-tôt qu'ils ont ouï une parole , ils ne peuvent la retenir , ny s'empescher de l'aller redire.

Une femme qui s'est laissé corrompre , est la figure d'une ame qui a abandonné Dieu son premier époux , pour se livrer au démon , & s'abandonner aux plaisirs du monde. *Omnis anima , qua deferta aternitate veritatis terrenis sordibus delectatur , fornicatur à Domino.*

Les femmes étrangères sont la figure des sciences profanes , & payennes.

Ne rougissons point aussi de parler icy des femmes perdus : & la premiere chose qu'il faut observer , est de ne leur point insulter , en se souvenant de ce que JESUS-CHRIST dit à ceux qui paroissent les plus reglez entre les Juifs : Que ces femmes auroient l'avantage sur eux , & se sauvroient plus aisément : *Meretrices pracedent vos, &c.* Nos vices spirituels sont peut-être plus d'horreur à Dieu , que les vices grossiers de ces personnes ne nous en font : & elles auront peut-être horreur d'elles mêmes , & se convertiront plus facilement que nous.

Ces personnes corrompues doivent nous faire souvenir de la corruption du monde. Nous avons peine à le croire , & nous ne le voulons pas ; mais Dieu , ses Anges & ses Saints en jugent de la sorte. Qu'y a-t'il de plus sem-

blable à une prostituée, disent les Peres, que la volupté du siècle? *Quid tam meretricium quam secularis voluptas?*

Saint Augustin fait une reflexion sur ces femmes impudiques, & sur la passion avec laquelle on tâche de leur plaire. Qu'une de ces malheureuses victimes de l'impudicité publique dise à un amant: Je veux que vous soyez vestu de la sorte, & qu'au milieu de l'hiver, vous ne portiez que cette robe simple; il le fait. Il ne craint point de mourir de froid, ny de déplaire à toutes les personnes sages. Il sait qu'il y a un œil à qui il plaît. Que ne faisons nous la même chose à l'égard de Dieu, dit saint Augustin? Que ne nous mettons nous en l'état qu'il veut, afin que nous luy plaisions, sans nous mettre en peine de tout ce que les hommes pourront dire contre nous?

Les femmes prostituées, sont encore la figure de nos concupiscences que l'on nous deffend de suivre. *Carnales concupiscentia. Post concupiscentias tuas non eas.*

Une femme débauchée est encore la figure des richesses. Quand une femme débauchée corrompt un fils de naissance, son Pere après l'inutilité de tous les autres remèdes, fait enfin enlever cette femme pour la faire aller bien loin. Ainsi Dieu voyant que les biens nous corrompent, dit saint Chrysostome, il nous les oste.

Ce qui montre l'avantage de la pauvreté, & le but & la fin de Dieu en nous rendant pauvres.

FENESTRES. Les fenestres d'une chambre, sont l'endroit par où luy vient le jour qui l'éclaire. Mais qui croiroit une fenestre, dit saint Bernard, si elle s'attribuoit la gloire de ce jour qui entre par elle? *Quis credat parieti, si se dicat parturire radium quem suscipit per fenestram?* C'est ainsi, dit ce saint Pere, que nous ne nous devons point attribuer les dons & les lumieres de Dieu qui nous éclairent, & par lesquelles nous éclairons ensuite les autres. C'est en ce sens que les Saints disent, que les paroles de l'Ecriture sainte sont comme des fenestres par lesquelles Dieu nous éclaire.

Les fenestres, dit saint Gregoire, sont la figure des sens du corps, qui sont comme les fenestres de l'ame par lesquelles elle regarde les objets, & les desire en les voyant. C'est ainsi qu'il est dit que la mort est entrée par nos fenestres: *Ascendit mors per fenestras nostras*, c'est à dire, comme l'explique ce S. Pape, par les sens de nostre corps. *Per sensus enim corporis, quasi per fenestras quasdam, anima respicit, & respiciens concupiscit.* C'est là le sujet de la vigilance des justes. Ils doivent mettre comme des corps de gardes à ces entrées: voir d'un œil simple tout ce qui se presente, sans le desire, *quasi columba ad fenestras suas*; afin de fermer la porte à la

mort, qui veut nous surprendre par ces fenestres. *Insidiansi morti fenestras claudet*. Il faut, dit ce saint Pape veiller particulièrement sur les yeux, que saint Augustin appelle plus particulièrement, les fenestres de notre ame; puisque si l'ame ne s'applique à regarder elle même par ces fenestres, & si elle est distraite ailleurs, c'est inutilement que les fenestres sont ouvertes: il n'y a personne pour y regarder. C'est pourquoy saint Gregoire pesant cette parole si celebre: Mon œil a devoré mon ame comme sa proie: *Oculus meus depradatus est animam meam*, dit que les yeux sont des voleurs qu'il faut arrester & tenir sous une seure garde. *Deprimendi sunt oculi quasi quidam raptores*.

Saint Fulgence dit que la sainte Vierge est la fenestre du ciel, parce que par elle Dieu a fait luire le veritable Soleil au monde. Une fenestre par laquelle on jetteroit toutes les richesses, seroit l'image d'une bouche qui publie ses bonnes œuvres, & qui en les publiant ainsi devant les hommes, les perd pour toute l'éternité.

Les fenestres bouchées & condamnées dans un logis, sont la figure de ce que nous devons estre, selon saint Paulin, pour estre comme sourds & aveugles à tous les objets du monde. *Obstruamus fenestras nostras timore Dei, ut ad omnes mundi hujus*

formas & voces surdi simus & caci, &c. Paulin.

FENTES. Les moindres fentes perdent tout quelquefois ou pour donner entrée à l'eau; ou pour donner passage à des bestes incommodes. Le démon ne cherche que des fentes pour entrer en nous, *Rimulas*. Il s'assure aisément du reste quand il peut trouver ainsi la moindre ouverture par quelque relâchement. C'est ce qui doit nous exciter à bien regler toutes nos œuvres, & à n'y point laisser de vuide.

FER. Le fer coupe, le fer perce, le fer aiguise, il fait tout ce que l'on veut, & selon l'expression de saint Climaque, comme il est soumis au Forgeron & à l'ouvrier qui le travaille, nostre esprit doit estre soumis à Dieu & au Supérieur par lequel il nous conduit, afin qu'il en dispose comme il luy plaira, sans qu'il resiste en rien, non plus que le fer ne resiste point à celui qui le manie.

Le fer perçant, selon saint Gregoire, marque la force des Predicateurs qui penetrent tout ce qui leur resiste & ce qui s'oppose à eux: *Pradicantium vires mala adversantia penetrant*. C'est en ce sens, selon ce saint Pape, qu'il est dit du démon dans le livre de Job: *Ferrum velut paleas reputabit*; c'est à dire, que le démon dans son orgueil, regardera les personnes les plus fortes & les plus robustes de l'Eglise;

comme une paille & un bois pourri.

Le fer qui coupe, comme par exemple les rasoirs, &c. marque quelquefois les incisions salutaires & les chastimens que Dieu fait. Il tient dans sa main tous les maux du monde, comme un ferrement dont il se sert à propos, & qu'il porte dans nos plaies, comme un medecin habile, pour n'en oster que la pourriture sans toucher à ce qui est sain.

Le fer qui coupe, marque aussi un reproche sanglant, selon que le dit saint Augustin en parlant de sa mere Monique, à qui lors qu'elle estoit petite une servante reprocha aigrement qu'elle beuvoit du vin. Ce reproche sanglant, dit il, ô mon Dieu, ne fut-il pas comme le tranchant d'un fer medicinal, que vous tirastes dans la profondeur de vostre Sagesse, de l'ame d'une personne, pour guerir ce qu'il y avoit de pourriture dans l'ame d'une autre? *Nonne protulisti durum & acutum ex altera anima convitium, tamquam medicinale ferrum ex occultis provisionibus suis, & uno ictu putredinem illam pracidisti?* Ce saint Docteur nous apprend ainsi à considerer chrétiennement tous les maux & tous les outrages de cette vie; dont Dieu se sert si sagement pour notre bien propre, contre la pensée & la volonté de celui-là même par qui il nous le fait.

Aussi saint Gregoire comparant le fer avec la bronze, & considerant que l'un se rouille & non pas l'autre, dit dans cette veüe, que le fer figure les maux & les afflictions de la vie presente, parce qu'ils passent & ne sont pas stables, au lieu que les peines de l'autre ne se rouilleront jamais, mais subsisteront toujours.

Le fer qui aiguise le fer, est, selon l'Ecriture, l'image d'un amy Chrétien, qui aiguise & excite un autre amy à faire le bien par son exemple & par ses paroles. Un fer bien trempé, dit saint Climaque, peut aiguïser celui qui ne l'est pas: ainsi un solitaire fervent peut en exciter un qui est paresseux.

Un fer rouge, doit nous faire souvenir avec une extreme frayeur quand nous en voyons, que c'est ainsi que le feu penetrera tout l'homme en enfer, comme nous voyons qu'il agit sur toutes les parties d'un fer rouge.

FERMIER. Nous ne devons penser qu'en tremblant aux Fermiers, en voyant qu'ils sont comptables à leurs maîtres, qui se font payer d'eux avec rigueur, & qui à moins de cela, les rejettent de leurs maisons pour donner leurs fermes à d'autres. JESUS-CHRIST nous a luy même proposé & expliqué cette figure en plus d'un endroit de son Evangile. Il oste les uns de leur administration comme des dissipateurs, pour les laisser le reste de leurs

jours dans l'indigence. Il dit des autres qu'il les perdra : *Malos male perdet*, & qu'il donnera ses terres à d'autres qui luy seront plus fideles. Ainsi dans cette juste crainte, nous devons extrêmement veiller pour être attentifs à tout, & pour ménager les moindres choses pour le bien de nôtre souverain maître, comme on voit que les fermiers sages & prudents sont vigilans pour faire argent de tout, & n'omettre rien de tout ce qui peut leur donner quelque avantage.

Saint Chrysostome fait cette reflexion sur les fermiers. Si un fermier étoit mal traité par des personnes injustes, qui luy ravissent une partie de ce qu'il a ; & si son maître pouvant arrester ces injustices, ou restituer à ce fermier ce qu'on luy a pris, se contentoit de prendre sur ses comptes ce qu'il a perdu ; pourroit on dire que ce fermier eût fait une perte ? Que si même son maître luy donnoit plus qu'il n'avoit perdu, ne gagneroit-il pas à ces injustices ? C'est une image de nôtre état à l'égard de Dieu, lorsque l'on nous persecute, & que l'on nous calomnie, ou que l'on nous fait quelque tort en nôtre bien. Nous recevons plus qu'on ne nous oste : ce qui nous doit encourager à recevoir ces maux & ces pertes avec joye, en voyant le fruit que la bonté de Dieu en saura tirer pour nôtre avantage, & pour la remise de nos dettes.

FESTES. Les Festes, selon les paroles des Peres, nous doivent faire souvenir de la vie des Bienheureux dans le ciel, qui est une feste continuelle, & qui se passe dans une joye & dans une action de grâces qui ne s'interrompt jamais. Plus ces festes d'icy-bas sont solennelles, plus elles nous représentent la feste eternelle des Saints.

Nous devons toujours craindre dans ces saints jours, ce que Dieu dit par Isaïe : Je hai vos festes, non parce que je les ai instituées, mais parce que vous les avez rendu toutes humaines.

L'Ecclesiastique nous apprend à faire une reflexion importante sur les festes. Les jours qu'on les solennise sont bien differens des jours communs & ordinaires. Ces premiers sont consacrez de Dieu, ces autres sont tout communs. C'est une figure de la conduite impenetrable que Dieu tient sur les hommes. Tous les hommes ont été tirez de la même bouë, & sont tous sortis d'Adam, comme tous les jours de l'année sont égaux entre eux. Neanmoins Dieu y fait un si grand discernement qu'il en benit & sanctifie quelques-uns, pendant qu'il laisse les autres sans y avoir aucun égard, comme il benit & sanctifie quelques-uns d'entre les hommes, sans avoir beaucoup d'égard aux autres.

FESTIN. JESUS-CHRIST luy-même nous dit, que lors que nous

avons été appellez à la foy, nous avons été comme invitez à un grand festin. Qu'on se souviene des habits de nopces qu'il y faut porter, de la place qu'on y doit choisir par soy même, & sur tout de l'estime que l'on doit faire de cette grace, qui nous fasse rompre sans hesiter, tous les obstacles que le monde, que nous-mêmes, & l'attache à nos plaisirs y pourroit apporter.

L'Ecriture dit, quel'ame tranquille est comme un festin continuel, parce que l'ame se déchargeant de tout soia sur Dieu, elle est comme un enfant entre les bras de sa mere qui le porte, qui l'aime & qui le nourrit. Le cœur bon est dans un festin continuel. Car Jesus-CHRIST le sert luy-même & le nourrit de sa propre substance, & de son Esprit. *Mensa magna est*, dit saint Bernard, *ubi epula sunt ipse Dominus mensa*. Qui est l'homme, dit ce saint Pere, qui en invitant d'autres à un festin, les y nourrit de luy-même & de sa substance? *Nemo pascit convivias de seipso. Hoc facit Dominus Christus; ipse invitator, ipse cibus & potus*.

Festin d'un Roy. Saint Chrysostome dit, que lors que l'on est appelé au festin d'un Roy, on ne se met pas en peine si l'on y trouvera de quoy manger. C'est, dit ce saint Pere, une image de la confiance que nous devons avoir dans la providence de Dieu, qui est sans comparaison plus riche que les

plus magnifiques festins des grands Princes du monde.

Le même Pere dit encore, que les Chrétiens sont semblables presque tous, à des personnes qui seroient invitées au festin d'un Roy, mais qui ne pourroient en attendre l'heure, ny s'empêcher de manger comme les enfans, des viandes grossieres. Les Chrétiens de même ne peuvent attendre les récompenses & les biens de l'autre monde; ils veulent les recevoir dès icy.

Les festins & les divertissemens des gens du monde, bien loin de nous causer de l'envie, doivent nous faire trembler. On peut, selon saint Gregoire Pape, considerer cette vie du monde comme un festin où chacun apporte à manger, chacun contribuant à se perdre & à perdre en même temps les autres: *Delectationis sua illecebris se concorditer inebriant*; pendant qu'au contraire les ames saintes ne s'assemblent que pour s'entrédifier par des entretiens de piété. Ne vous trouvez point, dit l'Ecriture, dans les festins de ceux qui boivent. Car l'Agneau souverain rejettera ces personnes du ciel. Il ne peut souffrir un cœur qui se partage, & qui veuille seulement goûter de ce vin qui enivre; & qui est appelé un fiel de dragons.

FEV. Le feu doit nous estre une image vive & touchante de beaucoup de veritez.

Le feu figure le feu du saint Es-

prit, qui parut autrefois sous cette forme, & qui est ce feu divin que JÉSUS-CHRIST dit qu'il est venu apporter en terre, & qu'il desiré d'y voir bruler. Car ce feu brulant marque un grand amour, & une charité ardente : il marque un zele fervent, encore plus à l'égard des Ministres de Dieu, que du commun des fideles, selon cette parole de David, *Et Ministros tuos ignem urentem*. Ces Ministres zelez brulent dans nous tout ce qui n'est que paille, tout ce qui n'est que terrestre. Tels étoient autrefois saint Estienne, saint Paul, & tous les Apostres, qui, selon saint Chrysostome, ont été comme des hommes de feu, qui ont brulé les autres qui étoient de paille. Si le Ministre de Dieu n'est ardent luy-même, il ne brule rien.

Le feu marque aussi le feu de la priere, qui consomme toutes nos impuretez. Surquoy nous devons considerer, en voyant la nature du feu, que comme il va toujours en haut, le feu de la priere & des saints desirs, doit toujours nous élever en haut. Chaque chose a son poids naturel. La pierre tend en bas, & le feu en haut. Chaque chose prend sa place & va en son lieu. Nos desirs & nôtre amour à nous autres c'est nôtre poids. *Amor meus, pondus meum : Eo feror, quocumque feror*. Nous avons donc besoin que Dieu allume son feu dans nous pour élever nôtre cœur à luy par la priere, & l'en-

flamer par les bons desirs. *Domino accendimur & sursum ferimur. Inardescimus & imus, quoniam sursum imus*. Voyons dans nos prieres, voyons dans nos desirs si nous avons beaucoup reçu de ce feu ; & quand nous voyons le feu d'icy-bas monter avec tant de rapidité vers le ciel, disons-nous au fond du cœur, ce que l'on nous dit souvent à l'Eglise, *Sursum corda*. Elevez vos cœurs en haut. Ils ne le pourront si nôtre amour n'y est élevé.

La charité aussi que nous avons pour le prochain, est un feu ; mais ce feu a besoin d'air & de matiere. Il s'éteindroit bien-tôt s'il demeurait étouffé. Cette vertu a besoin d'être exercée. Nous devons chercher les occasions de la pratiquer, afin de mettre en quelque sorte continuellement du bois à ce feu. Il n'y a point de meilleur moyen pour cela, que de rendre de l'honneur à toutes sortes de personnes, & de les prevenir par des témoignages de respect, comme saint Paul nous l'ordonne. Pour ce sujet nous les pouvons honorer chacun dans des veuës différentes. Si ce sont des personnes penitentes, que Dieu ait retirées des dereglemens du monde, nous devons honorer en elles la force de la grace de JÉSUS-CHRIST, nous devons y honorer la penitence. Si ce sont des Grands qui soient vertueux, nous devons honorer en eux la force de la grace, qui leur fait surmon-

ter tant d'obstacles de leur condition. Si ce sont des pauvres, nous devons honorer en eux la pauvreté de JESUS-CHRIST. S'ils sont humbles nous devons honorer en eux son humilité. Nous devons honorer sa pureté dans les vierges, ses souffrances dans les affligés : ainsi ce feu de la charité agira continuellement dans nous, parce que nous luy donnerons à tout moment quelque nouvelle pasture.

Le feu fond la cire & unit l'or : Ce sont deux choses contraires, dit saint Chrysostome. Ainsi la même eau du Baptême fait mourir le vieil homme & fait vivre le nouveau, comme les Egyptiens moururent dans la mer rouge, & les Israélites y furent sauvez. Une statuë de cire y est fonduë ; une autre d'or y est formée de nouveau.

Le feu qui fond la cire ; est la figure de la tentation, qui fait fondre l'ame.

Saint Chrysostome dit, qu'un Chrétien doit être comme un homme qui seroit toujours environné de feu & de flames. Il faut, dit-il, que nous ayons toujours autour de nous un feu spirituel, si nous voulons être victorieux de tout ce qui nous pourra arriver dans le monde. Car le feu surmonte tout, rien ne luy peut résister.

Un feu enfermé dans les entrailles de la terre qui fait d'horribles violences pour s'ouvrir un pas-

sage, comme les mines, est l'image d'une amertume remplie de Dieu, qui estant pénétrée de son amour, fait succomber le corps sous la violence de ses transports. Saint Augustin compare encore au feu, le discours véhément d'un saint Predicateur ; au lieu qu'il ne compare qu'à la fumée, cette même force d'éloquence, avant que Dieu l'eut consacrée en convertissant l'orateur. Ainsi lors que nous voyons tous les jours la fumée avant que le feu éclate, regardons cela comme une figure de ce qui se passe dans les belles qualitez naturelles des hommes, avant que Dieu les sanctifie, comme saint Augustin le dit de saint Cyprien. *Cypriani pio & sancto non jam fabulosos fumos evomente, sed Dominica luceradiante accendebantur eloquio.*

Dieu s'appelle dans l'Ecriture, un feu consumant & devorant, parce qu'il consume non les matieres corporelles, mais les péchez & les impuretez cachées ; il consume le foin & la paille.

Quand un feu est brulant, on s'en retire. Ainsi les pensées saintes & les desirs ardens sont comme un feu violent dont le démon s'éloigne.

Les corps des bienheureux auront un feu dans les yeux qui ne brulera pas, mais qui luira. Ce sera de même que si Dieu ostoit au feu la puissance de bruler, en luy laissant celle d'éclairer. *Si ab igne removeret nrendi qualitatem, lucen-*

lucendi relinqueret , quæ per oculos amicaret.

Mais si le feu ne nous représente que des images agréables , lors qu'on le considère seulement comme le principe de la chaleur & comme nous échauffant il nous en donne de terribles en le regardant comme brûlant. Car les Saints Peres, & particulièrement saint Chrysostome , nous disent qu'un feu ardent est l'image de la colere ardente de Dieu , dont il est dit qu'un feu marche devant sa face. Saint Chrysostome dit , que le feu paroît moins feu lors qu'il éclaire , ou lors qu'il purifie l'or , que lors qu'il brûle les épines ; & que c'est ainsi que Dieu signalera sa toute-puissance d'une manière plus particulière , en exterminant les méchants. Surquoy il dit ailleurs , que celui qui ne veut pas voir icy Dieu comme lumière , le verra & sentira un jour comme feu. C'est pourquoy , selon l'esprit des Saints , nous devons lors que nous voyons quelquefois un grand feu brûler dans la nuit , penser à ce dernier embrasement qui éclairera les justes , mais qui en même temps brûlera les méchants sans les consumer.

Le feu est encore une triste image de la concupiscence , qui est un feu sorti d'enfer , qui brûle au fond de nos cœurs. Tout le monde est comme un grand feu formé par la triple concupiscence , dont les tourbillons entrent

par les yeux & par les oreilles , jusque dans la substance de l'ame , & luy font perdre sa vie en luy laissant celle du corps. Quand on voit par hazard les traces de quelques lieux qui ont été brûlez autrefois , ce sont des images sensibles des ravages & des desolations que la concupiscence a faites dans tout le monde. Ainsi le monde est sans comparaison pire pour les ames , que le feu ne l'est pour les corps. La concupiscence qui y regne , comme dit l'Apostre , est comme ce feu qui ne consume point le buisson. Le feu naturel ne peut subsister dans aucune creature , puisqu'il la consume aussi-tôt qu'elle l'a enfanté ; l'ardeur du feu de la concupiscence subsiste dans nous jusqu'à la mort ; c'est un feu d'enfer qui brûle toujours , & auquel néanmoins nous ne pouvons résister , qu'en allumant dans nous , dit saint Chrysostome , un autre feu , qui est celui de la charité qui nous délivre de ce premier. Le feu de la concupiscence & des passions brûle les méchants au dedans d'eux mêmes. Ils allument dans eux avec joye de plus en plus le feu qui les brûle , sans qu'il y en ait d'autre que Dieu qui puisse l'éteindre. Pour les justes , s'ils marchent au milieu de ces feux sans en être atteints , c'est presque le même miracle , que si l'on marchoit au milieu des flammes sans estre brûlé. Car la concupiscence est toujours comme prête de

nous embrazer. Les ardeurs des passions se font sentir dans nôtre ame, les pensées noires & tenebreuses s'y élèvent, & leur seule veüe doit nous donner de l'horreur. Que si la fumée en vient jusqu'à nous, que la flamme au moins ne nous brule pas. Ce feu interieur, dit saint Jean Climaque, est semblable à un feu qui se rallume par un costé, quand on s'efforce de l'éteindre de l'autre. La concupiscence cherche toujours à agir. Quand on l'arreste d'un costé, elle se glisse par ailleurs: comme, selon une autre comparaison de saint Augustin sur ce même sujet, ceux qui ont perdu un des sens de leur corps, ont les autres plus subtils.

Un feu que l'on met à une terre pour la purifier & en bruler toutes les épines, est la figure du feu de la charité qui brule tous les vices dans nous, l'envie, l'avarice, la médisance, &c.

Un feu caché est le plus dangereux de tous; de même la colere est plus violente dans ceux qui contrefont les doux. Car on doit dire après saint Chrysostome, que la colere est un feu violent, & bien à craindre. Son ardeur, dit saint Jean Climaque, fait plus de degast dans l'ame en un moment, que le feu lent des autres passions n'y en fait en beaucoup de temps. Ce feu tout noir de fumée, toujours accompagné des tourbillons de l'orgueil, éteint en nous toute la lumière du véritable So-

leil. C'est pourquoy saint Paul a raison de dire: Que le soleil ne doit point se coucher sur nôtre colere: *Sol non occidat super iracundiam vestram*: ce qu'il n'entend point de ce soleil qui nous éclaire visiblement, comme le reste des bestes; mais d'un autre qui est invisible, qui ne nous est point commun avec les animaux.

Jetter du bois, ou de l'huile dans le feu, comme on le dit d'ordinaire après l'expression de l'Ecriture, c'est tenir teste aux personnes qui sont coleres, & se roidir contre leurs emportemens.

Le feu est encore la figure de l'impureté, qui consume l'ame dit l'Ecriture, comme le feu brule le vestement. L'impur se consume luy-même par le noir feu de sa passion, quand Dieu l'a livré aux mauvais desirs de son cœur. Un homme peut-il lier le feu dans son sein, dit l'Ecriture, sans que ses vestemens en soyent brulez? Des charbons ardents que vous portez dans vôtre robe, la brûlent, dit saint Augustin; & vôtre pensée remplie d'impureté, ne brûleroit pas vôtre ame? Aussi l'Ecriture dit, que comme le feu qui se cache dans les habits les brûle, de même l'entretien des femmes non seulement de celles qui sont sans honneur, mais même de plus chastes, est tres dangereux.

Trop de bois éteint le feu & fait

beaucoup de fumée ; ainsi, dit saint Jean Climaque, une tristesse excessive à laquelle on se laisse volontairement aller, éteint la piété, & remplit l'ame d'obscurité.

Le feu amolir la dureté du fer, ainsi l'amour surmonte toutes les difficultés.

Saint Climaque dit, que comme le feu est contraire à l'eau, les jugemens teméraires sont aussi contraires à l'esprit de penitence. Qu'on juge par là ce que c'est que de juger temérairement.

L'Ecriture comparant le péché au feu, dit que comme l'eau éteint le feu, l'aumône de même éteint le péché, en ne permettant pas que celui qui la donne pèche, ou en le relevant de sa chute. Mais si l'eau éteint naturellement le feu, il y a un autre feu, que toutes les eaux ne peuvent éteindre.

Aqua multa non poterunt extinguere charitatem. C'est une grande instruction pour les Chrétiens dans l'amour qu'ils doivent se porter les uns aux autres. Il ne doit point être passager ny tel qu'il s'efface aisément. Les Chrétiens ne doivent point s'aimer pour un temps ; leur amour doit durer toujours. Il doit être éternel. Leur affection doit être immortelle sans que rien la puisse altérer. Les fautes de nos amis ne doivent point éteindre notre amitié. Ces eaux peuvent bien refroidir les affections humaines ; mais elles ne peuvent rien sur la

vraie charité, telle qu'est celle dont JESUS-CHRIST nous a donné l'exemple.

On dit aussi qu'il y a un feu dans la bouche du méchant, ce qui s'entend ou de la calomnie, qui tue ceux qui la disent & ceux qui l'écoutent ; ou des rapports que l'on fait, qui mettent le feu de la division partout.

Le moindre feu peut causer un grand embrasement de même la moindre faute & le moindre relâchement peut perdre tous les travaux d'une longue vie.

Le feu marque encore l'affliction de ce monde, qui oste de l'ame ce qu'il y a d'impur, comme le feu purifie l'argent de toute son écume. Le feu & l'eau sont dangereux l'un & l'autre. Le feu nous brule, l'eau nous corrompt. L'affliction nous brule comme un feu cuisant ; le bonheur nous corrompt comme une eau qui nous ramolit. Le feu cuit, il faut qu'il nous durcisse comme le vase du potier, afin qu'il ne craigne plus l'eau ensuite. S'il n'a reçu cette solidité, la moindre eau le réduit en bouë. Nous avons passé par le feu & l'eau, dit David : *Transivimus per ignem & aquam.* Il faut passer par le feu avant que de passer par l'eau. Passer au travers des flammes ardentes sans bruler, c'est souffrir constamment les persécutions les plus violentes, sans s'en laisser abattre.

FEUILLE. Les Feuilles des arbres

doivent d'autant plus occuper nos pensées, que c'est à quoy l'on nous compare, & que toute chair est comme la feuille des arbres. Elle naît, elle verdit, & elle tombe. Les hommes se succèdent les uns aux autres, comme les feuilles sur les arbres. Un siècle les emporte tous, comme la fin d'un Automne emporte toutes les feuilles.

Comme il n'y a rien de moins estimable qu'une feuille, les Peres pour marquer combien tout ce que nous faisons de bien est peu de chose, disent que nous ne donnons à Dieu qu'une feuille de cheſne pour son tresor inestimable.

Les feuilles que nous voyons tomber des arbres, nous doivent faire souvenir de la providence de Dieu qui regle tout dans le monde, & sans la volonté duquel une seule feuille ne tombe pas; comme saint Augustin l'exprime par ces paroles : *Sapientia tua mundus administratur usque ad arborum volatica folia.*

Les Prophetes disent aussi, que les feuilles qui tombent sont notre figure. Nous sommes tous tombez comme une feuille, dit Isaïe. *Cecidimus quasi folium universi.* Ce qui marque admirablement notre vanité, en la comparant avec ce qui est dit du Verbe éternel : Qu'une seule de ses feuilles ne tombera point. *Et folium ejus non defluet.*

Une feuille que le vent emporte,

est nostre image. Nos pechez nous emportent de même, comme le marque Isaïe : *Iniquitates nostra sicut ventus abstulerunt nos.* Cassien dit, que les personnes qui ne se laissent point conduire par les conseils d'une personne sage, tombent comme des feuilles : *Quibus non est gubernatio, cadunt ut folia.*

FIDELITE'. Saint Augustin nous donne le moyen de voir la fidélité comme des yeux, quoy qu'elle soit une chose toute invisible. De deux personnes dit-il, dont l'une est bien faite & l'autre mal faite, l'une fort belle, & l'autre fort laide, on aime cette dernière néanmoins quand on ſait qu'elle est fidelle, & l'on méprise l'autre qui est bien faite parce qu'elle manque de fidélité. N'est ce pas la fidélité & l'infidélité que l'on y voit? Cela se voit tous les jours à l'égard des serviteurs & des servantes.

FIEL. Le fiel se prend pour diverses choses. Il marque l'amertume du péché, & cette racine sauvage & amere qui est dans le cœur de celui qui a perdu la douceur de la grace, & qui ne porte que des fruits de mort. Il est amer pour luy-même, & en même temps pour les autres.

Le fiel, selon saint Augustin, marque l'amertume de la penitence. Le fiel aussi, selon le même Pere, marque l'amertume de la verité; non qu'elle soit amere en soy, mais parce qu'elle le paroît lors

qu'elle se presente à un homme qui a longtemps aimé le péche, comme le pain paroist amer à ceux qui depuis long-temps ont la fièvre.

Le fiel marque les suggestions empoisonnées du demon.

Le fiel marque encore selon l'Ecriture & les Peres, la perfidie d'un faux ami. Mesler du fiel dans le breuvage qu'on donne à son ami, comme dit l'Ecriture, c'est luy être en secret traître & perfidie; ou bien en un autre sens, c'est rendre son ami complice de ses crimes, & l'exposer à boire avec soy sa part du fiel & du calice de la colere de Dieu.

FIEVRE. La fièvre du corps, selon les Peres, marque parfaitement la fièvre de l'ame.

Comme la fièvre est un mouvement du sang contre la nature, qui la trouble par une agitation violente & dereglée; de mesme la passion, c'est à dire la concupiscence dominante, est un état de l'ame contraire à sa nature & qui la trouble; puisquel'homme n'est point fait pour mener une vie de passion, & que d'abord son amour avoit un mouvement réglé & uniforme, qui le portoit vers Dieu & non vers les creatures. La fièvre oste la force au corps qui mourroit si la fièvre ne cessoit, de même les passions ôtent la force de l'ame. Tout est deregulé dans le corps pendant la fièvre; l'estomach ne digere plus: tout est deregulé de même

dans l'homme, lorsqu'il est dans la passion. La fièvre change le goust, les meilleures choses deviennent insipides: il en est de même pour le goust spirituel pendant la fièvre de l'ame. Elle donne de l'averfion pour ce qui est la joye des ames saintes. La haine donc, l'amour des plaisirs du monde, l'agrement qu'on trouve au theatre, sont autant de fièvres de l'ame, *Febres sunt anima*. Pour guerir cette fièvre, il faut s'accorder avec le souverain Medecin, & avec ceux qu'il a chargés de nôtre conduite, afin que de concert avec eux, nous persecutions ensemble nôtre fièvre.

Concorda cum medico; simul persequantur febrem medicus & agrotus. Car on a besoin de secours. On sçait fort bien, par exemple, qu'il ne faut pas boire de l'eau froide pendant le frisson d'une fièvre, & néanmoins on ne laisse pas d'avoir besoin d'une personne pour nous empêcher d'en boire: de même quoy que nous sçachions bien quelquefois que ce que nous faisons est un mal, nous avons besoin néanmoins d'un ami qui nous retienne par ses avis sages & solides. Cependant souvent au lieu qu'on ne haït point ceux qui nous disent que nous avons la fièvre quand nous l'avons effectivement, nous sommes plus delicats quand on nous avertit d'un défaut d'esprit ou de mœurs. Ceux néanmoins qui nous avertissent

que nous avons la fièvre, ne nous donnent par là aucun moyen d'y remédier : mais ceux qui nous reprennent d'un défaut spirituel & volontaire, nous donnent lieu par leur avis même, de nous en guérir en nous corrigeant. On se trouveroit heureux qu'on nous dist que nous avons la fièvre, s'il suffisoit que nous ne la voulussions plus avoir pour en être délivrez. Or une volonté sincere est un remède efficace pour tous les défauts spirituels volontaires, & l'avertissement aide l'ame à former cette volonté, il l'excite, pour rendre cette volonté plus vive & plus forte. Quand il arriveroit même que ces avis qu'on nous donne, fussent malsondez, nous ne devrions pas les trouver mauvais. Nous ne nous mettons pas en colere lors que l'on s' imagine ou que l'on dit que nous avons la fièvre & que nous sommes assurés de ne l'avoir pas. Pourquoi donc nous aigrissons-nous contre ceux qui croiroient que nous aurions commis des fautes que nous n'avons point commises, ou qui nous attribuent des défauts que nous n'avons pas : puisque leur jugement est encore moins capable de nous rendre coupables de ces fautes & de ces défauts, que la pensée d'un homme qui croit que nous avons la fièvre, n'est capable de nous la donner effectivement ?

Dans les fièvres, il n'y a point d'ac-

ception de personnes, ny de sexes ny d'estats, ny de conditions. On ne dit point qu'un Prince, ou une Dame de qualité qui a la fièvre, n'a point besoin de remèdes, parce que c'est un Prince, ou une Dame de qualité. On ne doit point dire de même que ces personnes étant malades dans l'ame par l'amour des creatures, se puissent exempter sur leur condition, de la mortification qui est le remède de cette maladie.

Saint Jean Climaque dit, que comme la fièvre estant une même maladie peut venir de différentes causes ; nos passions de même, comme par exemple, la colere, peut avoir plusieurs principes ; ce qui nous oblige d'abord, à l'exemple des Medecins, dit ce Pere, à bien connoître la cause du mal. Jamais les plus justes ne sont sans quelque fièvre ; le seul combat qu'ils ont à soutenir, cause de l'émotion.

En quoy, dit saint Chrysostome, consiste plustost la douceur que l'on a pour les personnes qui sont malades de la fièvre ? Est-ce à leur laisser boire du vin, ou à les lier pour les empêcher d'en boire ? Il en est ainsi à l'égard des pecheurs, dit ce saint Pere. La douceur solide & veritable consiste à les bien reprendre.

Le même Pere dit, que comme la fièvre est d'autant plus dangereuse, qu'elle se saisit plus des parties nobles : De même les passions qui prennent leur

siège dans l'ame même , sont bien plus à craindre. La folie de l'ambition, par exemple , dit ce Pere , est pire que la folie que nous voyons dans les insensés. L'une ne vient que du défaut de quelques organes du cerveau ; l'autre vient de la corruption de l'ame.

Une fièvre lente , qui mine un corps peu à peu , est l'image de la paresse , qui peu à peu étouffe toutes les vertus.

L'amour impur , selon le même saint Chrysostome , est encore une dangereuse fièvre.

Le même Pere parlant contre les avarés , dit qu'on croit éteindre la fièvre en buvant beaucoup , & que c'est au contraire ce qui l'augmente ; que de même l'avarice croît en voulant toujours amasser. Cessez de vouloir vous enrichir , dit-il , & votre fièvre cessera.

Un febricitant qui boiroit beaucoup d'eau froide , & qui diroit : Helas combien je fais d'efforts pour chasser & pour éteindre cette fièvre ! seroit la figure de ceux qui veulent éteindre leurs passions en faisant le contraire de ce qu'il faudroit faire pour les guerir.

Le même Docteur parlant de la fièvre , dit encore une parole considerable. Lors qu'on a la fièvre , dit-il , les mauvaises humeurs sont alors qu'on n'ose manger rien de solide ; de même quand on sent que l'on a la

fièvre des passions , il ne faut pas se hasarder d'approcher indistinctement de la nourriture que Jesus-CHRIST donne aux ames qui sont fortes & qui sont saines.

Cassien dit une chose considerable en parlant de la fièvre. Quand elle nous prend , dit-il , & que nous en sentons le frisson , nous desirons avec ardeur de boire de l'eau froide , & nous croyons à cause du soulagement d'un moment , que nous en sommes bien mieux , quoy que nôtre mal en devienne bien plus violent un peu après. Il en est de même , dit-il , de ceux qui commencent à s'ennuyer de la solitude , & qui en sortent pour aller se chercher de la consolation. Ils croient addoucir leur mal pour ce moment present ; mais il en devient ensuite bien plus incurable , plus on s'éloigne de la solitude par cette delicatesse , plus on a peine de s'y raccoutumer. Il faut souffrir un peu d'ennuy , & on se mettra bien-tôt en état de n'en avoir plus. *Si intra collam anxietati progrediendi libertatem sibi remissa distractionis lege concesserint , acriorem adversum se pestem hoc , ut putant , remedio suscitabunt , sicut gelidissima aqua haustu vim internarum febrinum quidam restringere posse se credunt , cum utique accendi ex hoc constat ignem illum potius quam sedari ; siquidem momentaneam illam relevationem multo gravior*

consequetur afflictio.

FIGUIER. Le figuier, comme la vigne, par un privilege particulier marque les ames & leurs differentes qualitez, comme on le voit en beaucoup d'endroits de l'Evangile. Le figuier qui n'a que des feuilles sans fruits, marque des personnes qui n'ont que des paroles sans avoir aucunes œuvres, & en qui il n'y a qu'une vaine apparence de religion. Ces personnes voient dans l'Evangile combien ils doivent craindre la malediction du Fils de Dieu; & toutes les fois qu'ils voient des figuiers semblables, ils s'en doivent souvenir.

Le figuier avec ses petites figures que l'on rejette, est la figure des ames basses & du commun du peuple. Car cet arbre est toujours petit, toujours tortu, toujours plein de nœuds, & aisé à rompre, ou à geler; de même ces ames basses n'ont rien de grand, & sont sujettes à mille défauts. *Verè ficus est populus, fragilis carne, parvulus sensu, animo humilis, arbor pusilla, tortuosa, nodosa.*

Les figues, selon saint Bernard, sont à cause de leur douceur, la figure de ceux qui sont doux & affables, & qui vivant sans reproche se presentent à tous avec douceur, & ont de la bonté pour tout le monde. *Qui sine querela & multa cum suavitate fruendos se omnibus præbent in omni officio charitatis.*

Les figues qui tombent & qui ne viennent point à maturité sont, selon le même Pere, la figure des hypocrites, qui ressemblent en ce qui est de l'exterieur, aux ames saintes, mais qui n'en ont pas la sainteté, comme ces figues qui tombent ressemblent aux bonnes qui meurent. *Non esui habiles ob immaturitatem. Bonarum ficuum habent speciem, sed similitudinem non saporem, hypocritas designantes.*

FILER. Une femme qui file, étend la laine ou le lin en long. Cette laine étant en peloton n'est pas propre à aucun usage; il faut l'étendre en la filant & la developper, afin qu'elle puisse servir à couvrir & à échauffer. C'est là l'ouvrage des Pasteurs en developant la parole de l'Ecriture, qui a besoin d'être developpée & comme filée en long, pour pouvoir en suite couvrir & échauffer les auditeurs. *Novit modicam lanam & linum, in longum extendere filum,* dit saint Bernard, *atque intela extendere latitudinem.* Saint Bernard s'applique cela à luy-même, lors que sur un sujet de l'Ecriture, il se presentoit à luy plus de veritez qu'il n'avoit crû. *Sic mulier sapientia mittit manum ad colum: & omnes domesticos suos novit vestire duplicibus.*

Saint Paulin fait cette allusion sur une laine qu'on file. Il dit que JESUS-CHRIST est le souverain

Pasteur qui a ses brebis qui le suivent, & qu'il nourrit de sa chair. Il a soin, dit ce saint Pere, de tondre ses brebis, & de les décharger du fardeau des biens de ce monde, qui ne feroient que les embarrasser. Après leur avoir osté cette laine embarrassante, il la met dans la quenouille de l'Eglise, afin que l'Eglise la filant en quelque sorte & l'étendant en long, la fasse aller jusques aux franges de la robe de JESUS-CHRIST, qui sont les pauvres & les derniers des fideles. Il prepare un vestement à ses élus de la laine même qu'il leur a tondue, afin qu'au jour redoutable de ce froid, devant qui nul ne pourra subsister, ils aient de quoy se vestir & s'échauffer. *Christus oves suas sarcinis secularibus quasi lanis exuit, & in Ecclesia pensa deducit, & fimbriis suis vestis intexit. Paratur inde tunica de tuis lanis, qua in illa die hiemis vestiaris, ut ante faciem frigoris ejus valeas sustinere.*

FILET. Ce mot dans le langage de l'Evangile, figure les embarras du monde. Quand on met ses pieds dans un filet, dit saint Gregoire, on ne peut plus les en retirer; ainsi quand on s'engage une fois dans des embarras qui nous jettent dans le péché, nous ne pouvons plus nous en débarrasser de nous-mêmes. Nous avons besoin du secours d'une main favorable qui vienne nous dégager. *Sic qui in peccata se deji-*

cit, non mox ut voluerit, surgit. Immisit in rete pedes meos. Cette comparaison établie sur l'Ecriture & sur les Peres, doit nous avertir à prendre extrêmement garde aux moindres engagements, & à ne faire pas légèrement de nouveaux desseins.

Le filet marque encore les tentations subtiles du démon. Toute la terre est pleine des pièges qu'il nous tend. Il faut voler pour n'y pas tomber. *In medio laqueorum ingrederis.* Quand on se tient trop sur la terre, on en est enveloppé; il faut s'élever au ciel, & retirer ses affections des choses basses.

Les filers des méchants, marquent les obstacles que les ennemis & visibles & invisibles nous font naître. Il est dit d'un méchant dans le Prophete, qu'il sacrifie à son filet; c'est à dire, qu'il vient à bout de tout ce qu'il veut, avec la même facilité qu'un pecheur enveloppe une multitude de poissons dans son filet. Cette expression marque encore, que ce méchant dont le Prophete parle, attribué à son adresse, ou ce qu'il tient uniquement de Dieu, ou au moins ce que sa providence a permis qu'il arrivast.

Les Pasteurs de l'Eglise sont nommez par JESUS-CHRIST même, des pêcheurs d'hommes; & leur predication est comparée à un filet qui prend de bons & de mauvais poissons. Qu'ils craignent de sacrifier à leur filet: c'est à di-

re, lors qu'ils croient avoir réussi dans cette pêche divine, & gagné quelques âmes à Dieu par la force de sa parole, qu'ils appréhendent de s'attribuer quelque chose dans cet ouvrage, qui est tout de Dieu. Si cela estoit, ils seroient les premiers eux-mêmes pris dans le filet du démon.

FILS. Un fils très accompli, dit saint Chrysostome, qui ressent une joye extrême de voir son pere qu'il n'avoit point vu depuis longtemps, est la figure, mais bien foible & bien imparfaite, de la joye que ressentiront les Saints lors qu'ils verront JESUS-CHRIST.

Un fils qui deshonoré son Pere, se rend par là indigne que les domestiques affectionnez de sa maison le considerent. C'est ainsi, dit encore saint Chrysostome, que nous sommes indignes de l'usage des creatures.

Le même saint Docteur dit encore, qu'un fils de Roy qui quitteroit son Pere pour vivre avec des voleurs, est la figure des Chrétiens qui quittent Dieu pour aimer le monde.

FILLES. Les jeunes filles sont la figure des âmes foibles, delicatcs, tendres, incapables de souffrir les tentations: *Anime delicata, tenera, minus idonea sufforre tentationes.*

Elles sont encore la figure des âmes molles & lâches; & c'est en ce sens que saint Bernard instruisant les Pasteurs des âmes, prend cette

parole de l'Ecriture: Avez vous des filles, traitez les avec gravité & retenuë; ne leur faites point voir un visage gay & riant; afin que lors qu'elles ne recherchent que le relâchement, & qu'elles ont un secret éloignement d'une vie grave & réglée, vous ne leur fassiez qu'une sainte austerité sur le visage, qui les rappelle à elles mêmes. *Noli ostendere latum vultum ad eas, ut scilicet remissis & mollibus, & fugitantibus disciplinam, non candorem serenitatis, sed obscurum severitatis exhibeas.*

Une fille nubile, selon le même Pere, est l'image d'une âme non pas nouvellement convertie, mais qui est déjà avancée dans la piété. *Facta nuptiis celestis sponsi idonea, & ad nobiles pervenit annos; non neophyta, &c.*

Les filles bien faites sont, selon saint Gregoire, la figure des âmes éclatantes en vertus. C'est cette beauté que leur Espoux aime. *Concupivit Rex speciem tuam.* Si ces âmes cherchoient au dehors à tirer parmy les hommes la gloire de leur vertu, elles n'auroient au dedans d'elles aucune beauté que le Roy aimast. Les filles doivent se cacher dans le secret d'une maison, & ne se faire point voir: les âmes saintes doivent encore plus chercher le secret dans leurs bonnes œuvres, & craindre de se faire voir. *Si foris gloriam quæreret, intus pulchritudinem quam Rex concupisceret, non haberet.*

Saint Chrysostome dit, qu'un

l'homme qui seroit obligé de demeurer avec une fille d'une excellente beauté, & qui n'arresteroit jamais la veüe sur elle, seroit une image des personnes qui estant dans les dignitez éclatantes ou du monde, ou encore plus de l'Eglise, ne les envisagent jamais avec un œil de complaisance, mais sont dans une crainte continuelle de se laisser éblouir par l'éclat du rang qu'ils tiennent. Car, comme il dit, ces dignitez ont souvent emporté beaucoup de personnes comme malgré eux, par le brillant qui les accompagne.

Le même Pere dit encore, que si l'on avoit une fille unique, on veilleroit extrêmement à la conserver chaste & pure. Et cependant nous souffrons que nostre ame, qui nous doit être plus précieuse que ne seroit cette fille, s'abandonne à des fornications spirituelles & nous luy suscitons nous mesmes une infinité de pensées mauvaises qui ternissent sa pureté.

Saint Chrysostome dit encore, que si l'on mettoit la fille de quelque grand Roy, & qui seroit d'une admirable beauté, entre les mains d'une femme prostituée, qui ne prendroit soin de l'élever que pour l'abandonner au desordre, qui luy commanderoit d'abord de mépriser son Pere, qui la pareroit d'une maniere qui déplairoit infiniment à celuy qui l'a mise au monde, & qui seroit plus

digne d'une courtisanne que d'une Princeesse, pour la rendre agreable à ceux qui n'auroient dessein que de la deshonorer; ce seroit une image de ceux qui abusent de la vertu, comme par exemple, de l'aumosne, & qui la font dans un esprit de vanité pour se faire estimer des hommes. C'est ce premier abus qui fait comme sortir cette Princeesse de la chambre du Roy son Pere, de qui elle a reçu cet ordre. Que la gauche ne sceust pas ce que fait la droite, & qui neanmoins prend plaisir à se faire voir des derniers esclaves. Quelle honte à une fille du Roy du ciel, de se faire voir à ceux memes qui se moquent d'elle, puisqu'il n'y a rien dont on se moque davantage que des hommes vains?

Les filles qui partagent le bien du Pere avec leurs freres, sont selon les Saints, la figure des imparfaits, qui reçoivent la recompense de Dieu avec les parfaits. *Inter fortes & firmos, infirmos quoque & humiles ad sortem superna hereditatis admittit. In domo patris mei mansiones multa sunt. Alia claritas solis, &c.*

Saint Jean Climaque dit, qu'il y a des filles qui font le mal sans rougir; mais qu'il y en a d'autres qui font peut-être encore pires que ces premières, qui se cachent par honte & qui sont plus dissimulées. Telles sont, dit ce Saint, les passions spirituelles, comme l'hyprocrisie, le souvenir des injures,

les médifances, qui font bien plus dangereufes que d'autres qui feroient plus vifibles, & qui fembleroient d'abord caufier plus d'horreur.

FIRMAMENT. Les Saints expliquant ce que l'Ecriture dit du Firmament, l'entendent du cœur du juft, qui de foible & terreftre qu'il eftoit par la crainte, eft affermi par la force du faint Efprit, rempli de lumière, & d'une folidité qui fait qu'il ne cede point aux maux d'icy-bas.

Le Firmament marque auffi la folidité de l'Ecriture.

FISTULE, *refte qui demeurent des anciennes playes* ; font la figure du fouverain des pechez paffez, des penfées qui en reviennent & qui fouillent l'ame.

FLAMBEAU. Un Flambeau ardent eft la figure des faints Docteurs de l'Eglife, & en general des vrais juftes qui font comme des flambeaux dans le monde, qui doivent par tout porter le feu & la lumière : *Tanquam ardentes faces*, dit faint Bernard, *quocumque veniunt, accendunt.* Ils doivent éclairer ceux qui font dans les tenebres, montrer le vrai chemin à ceux qui font dans l'égarement, gagner tous ceux qu'ils peuvent, allumer en eux le feu du ciel & l'entretenir. Saint Chryfoftome n'exempte point de cette neceffité, les Chrétiens qui vivent dans le monde. S'ils ont l'ame fervente, les engagemens du monde où ils fe trouvent, ac-

leur y feront point un obftacle ; s'ils ne l'ont pas, quand ils n'auroient aucun empêchement, ils n'en feroient pas mieux.

Plusieurs flambeaux, dit encore faint Chryfoftome, forment une grande lumière qui réjouit les yeux : il en eft de même de plusieurs fideles qui vivent enfemble. Un Chrétien feul parmi des infidèles, eft comme un flambeau feul environné de tenebres. Quand nous fommes feparez les uns des autres, il y a je ne fçai quoi de trifte qui nous environne.

Le même Pere prouvant la refurrection des morts, fe fert de la comparai fon d'un flambeau éteint qu'on rallume. Il eft bien plus aifé de rallumer un flambeau éteint, dit-il, que de produire un feu qui n'eftoit pas. De même il eft bien plus aifé de refufciter les corps, que de les créer d'abord.

Un flambeau ardent qu'on renverferoit en bas, perdrait fa cire, petilleroit & s'éteindroit : c'eft ce qui arrive à un cœur qui au lieu de bruler pour Dieu, & de s'élever vers luy de plus en plus, tourne & baiffe fes affections vers la terre.

Un flambeau eft auffi la figure de la lumière naturelle. Un homme qui n'auroit jamais vu le Soleil, admireroit un flambeau, & le prendroit pour la véritable lumière. Il en eft ainfi de ceux qui n'ont point d'autre lumière que la naturelle, & qui n'ont point

d'yeux pour découvrir & admirer celle de la foy.

Un flambeau se prend aussi pour une injustice ardente. Qu'on applique un flambeau allumé à un bois vert, disent les Peres, le flambeau se consume & le bois verd ne brule pas. Il en est ainsi de l'injustice & des persecutions que l'on suscite à un vray fidele, quia en luy le suc de la piété, & la vigueur de la grace.

La loy de Dieu estant le flambeau qui nous conduit, on remarque qu'au lieu que parmi les hommes ce sont les serviteurs qui portent le flambeau pour éclairer leurs maîtres, c'est au contraire Dieu qui porte le flambeau devant nous, pour nous éclairer. *Lucerna pedibus meis verbum tuum.*

Saint Jean Climaque dit, que les Anges sont des flambeaux qui éclairent les Solitaires, & que les Solitaires reciproquement doivent estre des flambeaux pour éclairer le commun des hommes.

Un flambeau ardent paroissoit à saint Augustin, une admirable figure d'un cœur embrasé de charité, & brulant d'un si grand amour que nulle affliction ne le peut plus vaincre. Qu'on renverse ce flambeau ardent en bas, dit ce Pere, la flamme bien loin de s'abatre, s'en eleve au contraire en haut avec plus de violence; comme les souffrances bien loin d'abatre un cœur penetré d'amour, luy donnent au contraire

un accroissement de charité. *Si faculam teneas ardentem, rectam capite sursum flammæ crinis surgit in calum. Deprime faculam, flammam in calum it; numquid flammam deponis in terram. Quacumque ardens vergit, aliam viam nescit, calumpetit. Sic spiritu ferventes accendimini igne charitatis; fervere vos facite laudibus Dei & moribus optimis. Calidus frigidum accendat, & qui parum ardet, optet augmentum.*

FLATTERIES. Les flatteurs sont des gens incommodes, & que toutes les personnes sages fuient. Mais saint Bernard dit, qu'en fuyant l'importunité des flatteurs, nous devons craindre de l'être nous mêmes à l'égard des Saints; & nous le sommes, dit ce Pere, si nous nous contentons de leur donner de grandes lozanges sans travailler en même temps à les imiter. *Honorare & non imitari, nihil est aliud quàm mendaciter adulari.*

FLEAV. Le fleau est un instrument terrible, qui nous avertit de ce que nous devons attendre. Qui que nous soyons, bons ou méchans, nous devons nous attendre aux maux. Le fleau agit aussi bien sur la paille que sur le bon grain, & sur le bon grain que sur la paille. Les afflictions sont communes à tout le monde: mais le froment subsiste entier sous le fleau, la paille se brise. Le van ensuite purifie le froment, & jette la paille au feu.

Il faut donc, dit saint Gregoire, aimer le fleau, & les maux dont il est la figure. Ils ne nous frappent que pour nous rendre plus purs dans l'ame, comme le fleau ne brise le bon grain qu'afin de le rendre plus net. *Premittit ut purget. Grana à paleis separat, quia ab hujus mundi desideriiis mali bonos expediunt, dum affligunt.* Les méchans, dit ce saint Pape, sont les fleaux dont Dieu se sert pour purifier les bons. On dit d'un homme qui nous fait peine: C'est mon fleau.

FLECHE. Ce mot se prend en diverses manieres dans l'Ecriture. Dieu a ses fleches, le démon aussi a les siennes. Les fleches de Dieu sont ses paroles saintes: ce sont ses Predicateurs qu'il envoie & qu'il lance, & qui estant aidez par les vertus comme les fleches le sont par leurs petites ailes, fendent l'air par une route droite, non par leur force, mais par la force de celui qui les lance; & ces fleches sont aux uns une odeur de vie, & aux autres une odeur de mort. C'est de ces fleches qu'il est dit: Vos fleches s'ouvrent par tout une large entrée: *Etenim sagitta tua transeunt.* Rien n'est plus perçant que la parole de Dieu, comme dit saint Paul. Elle penetre le cœur, & y excite un amour ardent. Car Dieu sait comment il faut lancer ces fleches, & exciter de l'amour. Plus le bras qui les lance est puissant, plus elles vont loin & pene-

trent plus avant, & qu'y a-t'il de plus puissant que le bras de Dieu?

Le mot de fleches s'entend aussi des prieres ardentes qui sont lancées vers le ciel.

Mais le démon a aussi ses fleches, qui sont les tentations impreveuës auxquelles on ne s'attendoit pas, qui viennent de loin, & qui surprennent tout d'un coup, comme on est surpris tout d'un coup de la fleche qui nous frappe.

La fleche volante pendant le jour, dont l'Ecriture parle, & le péché où l'on tombe en sachant bien que l'on peche, mais où l'on ne peut s'empêcher de tomber tant par la violence de la persécution, que par la force de la tentation, ou par l'emportement de la passion. Ce sont des persecutions fines du démon, qui cache le mal sous l'apparence du bien, *Sub virtute vitium.* Ce sont les intrigues adroittes des hommes à qui Dieu permet de se soulever contre nous, & qui nous surprennent.

Les Saints Peres disent aussi, que les fleches marquent les médiances, qui aussi-tôt qu'elles sont sorties de la bouche du calomniateur, se répandent de toutes parts, & tuent tous ceux qui les écoutent.

On donne aussi le nom de fleches, aux louanges que les hommes nous donnent pour le bien que nous faisons. Peu craignent

autant qu'ils le devroient, d'être frappés de cette fleche. On en aime au contraire les blessures; & plus elles penetrent avant, plus elles plaisent. Cependant on n'en est pas moins frappé, pour être frappé avec plaisir.

FLEVR. L'Ecriture & les Peres font des reflexions sur les fleurs, en les considerant ou naturellement, ou en un sens figuré. JESUS-CHRIST nous apprend lui même en voyant les fleurs parées avec tant d'éclat, & sans aucun soin de leur part, que nous devons nous abandonner à la même providence qui leur donne ce brillant, & comprendre l'inutilité de nos soins. Si selon la parole de JESUS-CHRIST, Salomon n'étoit pas si brillant dans toute sa gloire, que l'est un lis; nous devons concevoir de là un grand mépris pour toute la grandeur du monde.

L'éclat d'une fleur, aussi-bien que l'élevation d'une fumée, ou une vapeur qui s'élève en haut, & que le Soleil dissipe; une rosée de nuit que le chaud du jour dessèche; un torrent qui passe d'autant plus viste qu'il est plus rapide, font autant d'images de la brevété de la vie en general, & en particulier de la puissance des méchans. Comme le brillant d'une fleur est suivi de bien près de sa seicheresse; de même l'éclat des méchans est de bien près suivi de leur ruine. Le méchant en particulier, & en general

tout homme sort du neant tout d'un coup, comme une fleur, & rentre dans le neant aussi-tôt après. Ainsi Job a raison de dire de l'homme, qu'il se leve comme une fleur de terre: *quasi flos egreditur.*

Les fleurs ne peuvent sentir bon, que pendant qu'elles conservent la pureté & la vigueur de leur nature: de même, disent les Peres, nos bonnes œuvres exterieures ne sçauroient répandre de bonne odeur, si elles ne naissent de la santé de l'ame, & du reglement interieur des mœurs. Qu'on voye des fleurs dans un vase ou sur un lit, ou au côté d'une personne, ou à sa main; on voit comme des yeux qu'il faut les renouveler, parce qu'elles se fterrissent. C'est ainsi, dit saint Bernard, que si nous voulons que nos bonnes œuvres répandent une bonne odeur devant Dieu, nous devons avoir soin de les renouveler sans cesse. Il ne suffit pas d'en avoir fait d'abord quelques-unes, si l'on n'y en ajoute quelques nouvelles; les premieres seicheront bientôt. *Sic conscientia referta bonis operibus. Non sufficit semel & secundo operari quod bonum est, nisi incessanter addas nova prioribus. Iacet & marcescunt boni operis, si non aliis atque aliis superjectis pietatis actibus continuè reparantur.*

Les Saints remarquent encore, que comme lors qu'une fleur est

détachée de sa tige, elle se desseiche aussi-tôt, il en est de même de la parole de Dieu, lors que nous ne luy laissons pas prendre racine dans nous, comme nous devons y veiller. Souvent au contraire nous la produisons au dehors par des entretiens vains & inutiles. Ainsi ces maximes saintes inconsidérément rapportées, sont comme des fleurs détachées de leur tige. Elles paroissent belles, mais elles se desseichent bien-tôt. La vanité souvent recueille ce que la vérité avoit semé.

Le mot de *Fleur* étant pris figurément, marque JESUS-CHRIST, qui s'appelle une fleur de la campagne, parce que ces sortes de fleurs ne sont point cultivées par la main des hommes, comme le sont les fleurs des jardins. *Non manu hominis seminatus.* De plus JESUS-CHRIST se donne & s'offre à tous, comme ce qui est dans une pleine campagne, est indifféremment pour tout le monde; au lieu que ce qui est dans un jardin est particulier. Mais, comme remarque encore saint Bernard, au lieu que les fleurs ne sentent point avant que de naître; JESUS-CHRIST a répandu son odeur avant sa naissance: *Speciem suam necdum induerat, & jam dabat odorem suum*, une odeur que les Saints Prophetes ressençoient avec un extrême plaisir.

Le même saint Docteur dit, que

la foy est dans nous ce qu'est la fleur dans les arbres, & que la bonne œuvre est ce qu'est le fruit. Il faut que la foy precede la bonne œuvre, comme la fleur precede le fruit. Comme sans la fleur il n'y en a point de fruit, il n'y a point aussi de bonne œuvre sans la foy. C'est en vain aussi qu'il y a de la fleur, lors qu'il n'y a point de fruit; comme la foy est vaine sans les œuvres, on n'estime point un arbre qui fleurit bien tous les ans & qui ne rapporte jamais rien; on n'estime point de même un Chrétien qui semble promettre beaucoup, & qui ne fait aucun bien.

Le même Pere dit encore ailleurs, que la fleur figure le bien que font les personnes qui commencent, comme sont les Novices dans les Religions. C'est plutôt une espérance de fruit, que le fruit même. *Flos tenera & novella adhuc incipientium conversatio, flos formula recens vite emendationis; spes fructuum magis quam fructus.* Et le même Pere expliquant ce mot de l'Ecriture: *Noster lit est semé de fleurs: Lestulus noster floridus*, dit que ces fleurs sont les exemples de saints Peres, & la bonne odeur de leur vie. *Exempla Patrum, Fratrum conversatio bene olentes flores.*

FLEUVE. Un Fleuve considéré naturellement, nous est une image vivante de l'estat des hommes, & de la mortalité de ce siecle,

cù toutes choses sont dans une vicissitude continuelle. Les unes viennent , les autres s'écoulent. L'enfant qui naist aujourd'huy , cederà bientôt la place à un autre. *Humani generis decursio à fontis sui origine nascendo surgit , sed quasi ad ima defluens moriendo pertransit.* Le démon prétendoit se rendre maître de tout ce fleuve : *Absorbebit fluvium & non mirabitur.* Ainsi selon le même saint Gregoire , il faut veiller pour n'estre pas du nombre de ceux que ce fleuve emporte , & qui établissent , comme dit Job , leur fondement dans les choses fugitives de ce monde. *Cuncta fugitiva.* Le fleuve renverse leur fondement : *Fluvius subvertit fundamentum eorum* , parce qu'il n'étoit pas dans le ciel comme il devoit y estre. Tous les fleuves coulent dans la mer , dit saint Augustin ; & tous les hommes pleins de vains desirs , de desirs violens & rapides , coulent & se répandent dans les eaux amères de ce monde. *Flumina labuntur in mare , & cupidi homines labuntur in seculum.* Il faut donc que l'ame se retienne , & qu'elle ne se laisse pas emporter par l'impetuosité de ce fleuve. Plus on est grand dans le monde plus on est entré avant dans ce fleuve , & on a besoin de se roidir davantage contre l'eau pour se retenir , & pour empêcher qu'elle ne nous entraîne. Les petits & les pauvres ne sont que com-

me au bord , & bien loin de porter envie à ceux qui sont agitez au milieu de ces grands flots , ils doivent rendre grâces à Dieu au contraire , qui ne les a pas exposés à de si grandes tentations , mais de ce qu'ils sont du nombre de ceux dont le Pseaume dit : Qu'ils passeront le fleuve à pied : *In flumine pertransibunt pede* . c'est à dire sans peine , ayant Jesus-CHRIST pour guide. Estre bien avant dans ce fleuve , dit saint Augustin , c'est estre bien plongé dans l'amour du monde. N'estre qu'un peu dans l'eau , c'est aimer un peu le monde ; être au milieu du fleuve & en être emporté , c'est être tout à fait noyé. Que la veüe de l'eau donc qui plaît à tant de monde , commence à devenir l'instruction de ceux qui n'y cherchoient que le plaisir. Que le courant d'un fleuve qui n'arreste jamais son cours , leur soit une image vivante qui leur représente leur estat. Les eaux de ce fleuve que nous voyons , passent , & les hommes que nous voyons , passeront de même. Ils s'écouleront avec leurs plaisirs , & avec leurs embarras , comme l'eau d'un fleuve. Voilà leur véritable figure , qui doit les humilier. *Homines fluentes & temporalibus dediti* , dit saint Augustin. *Populus fluxus deditus temporalibus rebus , amans transeuntia , & cupiditatis impetu in mare huius seculi decurrens.* Mais , comme dit admirable-

ment ce saint Docteur ; Puisque toutes les choses d'icy-bas coulent comme un fleuve , ô Chrétien, tenez-vous au bois sacré de la Croix , de peur d'en être entraîné. *Res humana tamquam fluvius currit , tenete ad lignum , ne traharis.* Les fleuves retournent dans la mer d'où ils sont sortis , & nous retournerons dans la terre d'où nous avons esté tirez.

Saint Augustin dit aussi , que dans l'Ecriture le mot de fleuve marque les Apostres & les grands Saints que Dieu a remplis de son Esprit , & qu'il a rendus comme l'eau coulante d'un grand fleuve. Quels fleuves , dit saint Gregoire , ont esté les Ecrivains sacréz ! Quel fleuve est sorti de la bouche de Moïse , de David , de Salomon , & des Saints Prophetes ! *Quàm vehemens fluvius ex Moysi pectore erupit , ex David corde defluxit , à Salomonis & Prophetarum ore manavit !* Ces fleuves étant sortis de Dieu comme d'une mer sans bornes , y sont aussi rentrez par une humble reconnaissance , afin de couler encore de nouveau. Ne voir que la lettre de ces livres , dit ce saint Pape , c'est ne voir que la surface de ces fleuves , ce n'est point entrer dans leur profondeur , selon l'expression de l'Ecriture : *Profunda fluviorum scrutatus est.*

Saint Jean Climaque dit , que comme les fleuves entraînent toutes les ordures dans la mer , &

que pour les rejeter sur les bords , il faut que la mer se meuve & s'agite ; il faut de même que nôtre ame s'excite pour rejeter toutes les ordures que les passions y apportent sans cesse. Nôtre corruption naturelle tire de tout ce qu'elle voit & qu'elle entend , mille impuretez qui entrent continuellement dans elle , comme une eau sale qui s'y décharge. Il faut que la douleur de la penitence , & un vif regret de tant d'imperfections soit comme un effort & un mouvement violent qui les rechasse.

Un fleuve qui se grossit peu à peu , est l'image du juste qui croît toujours en piété , jusqu'à ce que par la mort , il se perde en Dieu comme dans une vaste mer.

On dit aussi au contraire d'un fleuve qui s'amasse d'une infinité de petites gouttes , que c'est une image de nos pechez , qui peu à peu se grossissent d'une infinité de petits dereglemens , qui font par leur grand nombre , ce que chacun ne pourroit faire par sa legereté.

Traverser un fleuve & le passer à nâge , c'est se roidir contre le cours de la concupiscence , & passer au travers des eaux , qui sont toujours irritées & jamais calmes.

Vouloir sonder la profondeur des fleuves , est la figure de ceux qui veulent indiscretement sonder les choses de Dieu. C'est une grande science de sçavoir quels fleuves

sont profonds, & qu'on s'y noye: C'est une grande science aussi de sçavoir que tout est impenetrable en Dieu, & qu'on se perd en le voulant trop examiner. Il n'y a qu'un milieu dans les fleuves qui est dangereux; mais tout est dangereux en Dieu.

Un fleuve qui s'écoule, marque figurément ou un Prince, ou un homme particulier, ou un juste à qui il ne reste plus rien de sa premiere grandeur.

Les fleuves taris qui deviennent comme un desert, sont une figure de ce qui arrive quand Dieu retire ses Ministres qui annonçoient sa verité à l'Eglise, & qui l'arrosoient de leurs eaux.

Les fleuves agitez & émeus, marquent les persecutions soulevées, selon l'expression de l'Ecriture.

Les fleuves, Seigneur, les fleuves ont élevé leurs voix; ils ont fait entendre le bruit de leurs grandes eaux.

Les fleuves qui remonteroient contre leur source, ainsi que le dit David du Jourdain, sont l'image du vray Chrétien, qui remonte toujours vers Dieu qui est sa source, qui comme saint Paul, s'étend vers ce qui est devant soy, & ne regarde point en arriere: au lieu qu'un faux Chrestien se détourne de Dieu, & coule dans l'abisme du monde.

Un fleuve qui dispaeroit au milieu de sa course, & qui après avoir été quelque temps sous terre reparaeroit de nouveau, figure ou des

personnes qui après avoir bien commencé se relâchent ensuite, mais après reprennent leur premiere ferveur, ou ceux que Dieu ayant rendus éclatans dans leur jeunesse, les tient cachez ensuite, jusqu'à ce qu'il vienne le temps de les faire de nouveau paroître avec éclat aux yeux des hommes.

Ce que l'Ecriture appelle le fleuve de Dieu, veut dire le peuple de Dieu.

Ce qu'elle appelle les fleuves d'Egypte, marque la sagesse humaine qui inonde toute la terre. Ces fleuves malheureux sont mis à sec, quand Dieu détruit la vaine sagesse des hommes.

On parle des fleuves de sang, & nous tremblerions si nous nous voyions environnez de toutes parts d'un fleuve de sang, comme le fut autrefois l'Egypte. Cependant nous pouvons dire que nous nageons toujours comme dans le sang, que nous sommes tous comme couverts du sang des pecheurs, & des ames charnelles que les démons privent de la vie del'ame par les crimes où ils les engagent. Le monde entier qui nous porte, est un fleuve de sang, puisque la vie du monde est toute composée d'actions criminelles qui ont déjà causé la mort à ceux qui les ont commises, & qui y portent les autres. Pour perir il n'y a qu'à s'y laisser entraîner. Rien ne nous distingue de ceux qui sont morts devant nos yeux.

nous n'avons pas plus de force qu'eux pour résister à la rage du démon. Tout dépend de la bonté de Dieu seul; & nous ne tremblons pas nous voyant à tout moment en danger d'être plongez dans ces fleuves.

FLOTS. Les flots sont une figure des agitations de l'ame. Les flots vont & viennent : mais un bon pilote n'y a nul égard lors qu'il vogue heureusement. Il réserve sa vigilance pour les tempestes. Il faut de même mépriser toutes les pensées qui vont & qui viennent dans l'ame, & se réserver à ce qui seroit périlleux. Il ne faut point s'arrêter, dit saint Chrysostome, aux flots ordinaires, mais se réserver aux extraordinaires. Il faut mépriser les tentations légères, & se conserver pour s'appliquer aux grandes. Ce mépris fait fuir le démon de nous.

Les Flots irritez figurent les hommes en colere. Ces flots élevez, ces flots audacieux, ces flots orgueilleux redescendent aussitôt après. Rien n'est plus timide que les orgueilleux. Il faut marcher sur ces flots, & se moquer des coleres orgueilleuses de ce monde.

FLUSTES. Les Flustes douces marquent, selon saint Gregoire, les inspirations douces & les séductions trompeuses du démon.

Ce même Père remarque, que la douceur de cet instrument ne

sert qu'à ramolir ce qu'il y avoit de masse & de vigoureux dans le cœur. De même c'est toujours par cet endroit que le démon tâche à se rendre maître de nous. Il nous inspire un relâchement insensible, qui affoiblit toute la vigueur de l'ame, & qui abbat toute sa force par les traits du plaisir. *Dum dulce est quod in auribus sonant, virilitatem cordis in voluptatis fluxu debilitant.*

FLUX & Reflux. Le Flux & Reflux sort & rentre dans la mer. C'est une image admirable qui nous représente tous les jours, que toutes les créatures de même sortent de Dieu comme de la plénitude de l'Esprit, & y rentrent ensuite.

FLUX de sang. Cette sale maladie, dont l'Evangile même parle dans la guérison d'une femme qui étoit incommodée depuis plusieurs années, marque parfaitement l'épanchement de la concupiscence, que rien ne peut arrêter que la parole & la grace d'un Medecin tout-puissant. Mais elle marque encore plus particulièrement les pechez charnels, dont ceux qui y sont sujets, sont tourmentez presque pour l'ordinaire toute leur vie. Ces passions les suivent jusqu'à la mort. Les dereglemens de la jeunesse passent ensuite dans tous leurs âges. Ils ne les abandonnent pas même dans la vieillesse. La perte de leur bien est un motif trop impuissant

pour les en retirer. Ils l'y consomment souvent, & se reduisent par là à l'extrémité de la pauvreté. Il faut que ce flux ait son cours, à moins que Dieu ne s'y oppose par sa vertu toute puissante.

FOIN. Le foin est la figure de la vanité de la vie. *Omnis caro fœnum*, dit l'Ecriture, pour marquer en un mot à tous les hommes ce qu'ils sont, quelque élévation qu'ils semblent avoir dans le monde. Il figure aussi la mollesse des gens du monde, dit saint Gregoire, & des personnes qui menent une vie toute charnelle. *Carnalium vita*. Il vaudroit beaucoup mieux, disent les Peres, avoir reçu de Dieu la grace de mépriser tout l'or du monde comme du foin, que celle de changer tout le foin du monde en or.

Le foin qui est une herbe desséchée sans vigueur & sans beauté, & qui n'est propre que pour estre la pasture des animaux, marque, dit saint Paulin, ces âmes seiches & arides en bonnes œuvres, propres pour être la pasture des démons: *Non sumus nos in operibus fœnea siccitate aridi*.

FOLIE. Il y a des folies que nous voyons des yeux du corps, mais il y en a d'autres que nous ne voyons que des yeux de la foy: qui sont les folies véritables & réelles de ces fous, dont l'Ecriture dit que le nombre est infini. Les orgueilleux, dit saint Chrysostome, sont, par exemple, de

tres-véritables fous. On plaint les fous des petites maisons, on méprise au contraire ceux-cy; on se rit de toutes leurs manieres, on se raille de toutes leurs postures. Il y a des fous qui se croient fort sages, qui se croient grands, mais dont toute la sagesse & la grandeur est purement chimerique, & dans leur cerveau blessé. Combien y a-t'il de ces fous dans le monde, qui néanmoins passent pour sages aux yeux des hommes?

Il y a au contraire dans le monde des folies apparentes, qui néanmoins sont une véritable sagesse. Un laboureur par exemple, semble être fou lors qu'il jette son blé en terre. Il a eu beaucoup de peine pour le moissonner & le battre, & en suite il le jette en terre. C'est une image de la folie apparente des Chrétiens, & de Jesus-CHRIST même, qui est la Sagesse éternelle, qui s'appelle le grain de froment, & qui a contrefait, pour ainsi dire, les fous, selon la parole de saint Augustin, comme David qui le figuroit, l'avoit fait auparavant, David le contrefit pour se sauver, Jesus-CHRIST l'a contrefait pour sauver le monde.

Saint Paul condamnant les paroles folles, *Stultiloquium*, condamne par là bien des choses, qu'il comprend sous la folie de ces paroles. Les railleries fines n'en sont pas exclues, elles que l'esprit dont elles sont accom-

pagnées, rend encore plus pénétrantes & plus capables de remuer le cœur.

La folie est contraire à la sagesse, & non à l'esprit. Quelque ingénieuses que soient les paroles, elles sont folles quand elles ne sont pas accompagnées du sel de la sagesse. Et quelle sagesse y a-t'il à remplir son esprit, par exemple, des maximes du monde, toutes fondées sur les idées fausses qu'on y a des biens & des maux ? Est-ce une sagesse d'augmenter l'orgueil de ceux à qui l'on parle, par des louanges, des flatteries, & des complaisances qui les empoisonnent encore davantage ? Il y a cent folies semblables.

On ne voit & on n'entend autre chose dans le monde que ces paroles : Vous estes fou : C'est un fou. C'est un grand outrage sans doute, & dont JESUS-CHRIST dit qu'on sera puni par le feu : Mais que doit-on dire donc du crime de ceux qui tendent à faire regarder JESUS-CHRIST même, & les Saints qui sont avec lui dans le ciel, comme des foux & des insensés ? Peut-on néanmoins avoir une autre idée, si l'on entre dans l'esprit & les sentimens du monde ? Il est vrai que l'on ne se sert pas de ces paroles, mais on exprime ses sentimens par un langage plus formel & plus exprès, qui est celui des actions ; & on ne le fait que trop entendre en beatifiant sans cesse

les riches & les heureux selon le monde, & en ne parlant qu'avec mépris de ceux qui ne le sont pas. Ainsi toutes les maximes du monde tendent directement à détruire l'Evangile, en condamnant JESUS-CHRIST de fol, & le faisant passer pour le Docteur non de la vérité, mais de l'erreur.

FONDEMENT. Tout Chrétien étant obligé de bâtir, c'est JESUS-CHRIST lui-même qui nous avertit de penser sérieusement au fondement, & de creuser bien avant jusque sur la pierre ferme, afin que l'édifice subsiste. En quittant les biens & les engagemens du monde, on ne fait encore qu'ôter ce qui embarrassoit la surface de la terre où l'on veut faire son bâtiment. *Visibiles divitias*, dit saint Paulin, *velut importunum rudus egessimus*. Après que l'on a dégagé la terre, on trouve en commençant à creuser, bien des choses qu'on ne voyoit pas auparavant : On trouve de vieilles racines à couper, de vieilles habitudes à retrancher, de vieilles ruines à dégager, bien des animaux & des serpents à exterminer : mais il faut pénétrer jusque là, c'est à dire, qu'après avoir commencé par avoir une humilité profonde, *Nisi super humilitatis fundamentum spirituale aedificium stare non potest*, dit saint Bernard, il faut veiller sur nostre cœur, voir comme les noeuds & les troncs des péchez,

qui y avoient pris racine , & sur tout découvrir les démons qui comme des serpens pleins de venin , y avoient fait leur retraite. *Inveteratorum criminum nodos , & inimicorum spiritalium latebras in nostris sensibus invenimus : Tota infelicitatis nostra patascit obscuritas.* On ne peut trop veiller sur ce point. On voit le mal qui arrive quand il y a du défaut dans les fondemens d'une maison. Qu'il y ait de riches ornemens d'architecture , des colonnes & des pilastres , & divers autres embellissemens ; tout tombera par terre si le fondement qui soutient tout cela , n'est bien stable. Il en est de même quand les commencemens sont mauvais dans les personnes qui se convertissent , & qui sont resolution de servir Dieu. Qu'elles ayent des vertus aussi brillantes qu'on voudra , & des dons de science les plus éclatans , tout cela se reduira à rien , si l'humilité , comme un bon fondement , ne les soutient. Ce qui paroist le moins aux yeux est le soutien de ce qui éclate le plus , & qui brille davantage à la verité , mais qui néanmoins est moins utile , quoy que les hommes ne s'occupent presque qu'au brillant , & ne pensent presque point à ce qui est stable & solide. *Super hac initia male vitioseque fundata ,* dit Cissien , *necesse est ut universa deinceps vitiosus structura consurgat.* Ces défauts du fonde-

ment , dit saint Gregoire , sont dans la corruption de l'esprit , & dans l'amour d'un cœur qui s'éloigne de Dieu , qui n'aimant point les choses celestes , est tout plongé dans l'amour de celles de la terre , qui renversent tout l'édifice par terre. *Ista contagio prius serpit in mente , ut postmodum procedat in opere : prius fundamenta cogitationis concutit , ut postmodum fabricam operationis allidat. Amissis caelestibus terrenum est omne quod sistant : Recedentes à te in terra scribuntur.* Car il faut remarquer ici une chose , que saint Augustin pose comme un grand principe , qui est que le fondement de nos édifices ordinaires , est en terre parce que ce sont des édifices terrestres que nous faisons , au lieu que nostre édifice étant celeste , le fondement en doit être dans le ciel. Le fondement de l'Eglise est JESUS-CHRIST. Ce fondement est en haut , parce que nostre édifice est en haut , & non en bas. C'est un édifice celeste.

On dit aussi des Saints , qu'ils sont le fondement du ciel , parce que c'est sur eux que le Royaume du ciel est édifié.

On dit des justes , qu'ils sont un fondement solide , parce qu'ils veulent bien être cachez comme les fondemens sont cachez en terre , & qu'ils subsistent éternellement.

On dit dans l'Ecriture , que les fondemens de la terre , les fon-

demens du monde seront ébranlez ; c'est à dire , que les Grands du monde, sur qui il semble que toute la terre repose , seront ébranlez, ou en renonçant à leur vanité , ou estant enfin saisis de trouble, & menacés d'une ruïne.

L'Ecriture dit ailleurs , que les fondemens du monde ont été découverts , c'est à dire, que les Prophetes qui sont les fondemens du monde nouveau , ont été découverts par l'Evangile qui nous les a éclaircis.

On parle aussi dans l'Ecriture des fondemens des montagnes ; ce qui marque les esperances des hommes superbes , qui sont fondées dans les choses de ce monde.

On dit aussi de l'Ecriture, que la lettre est le fondement des sens spirituels , & que si on la negligeoit , ce seroit vouloir bastir en l'air, dit saint Bernard. *Subtracto fundamento, in aëre velle adificare videmur.* Il faut donc travailler d'abord à établir la lettre, comme étant le fondement de tous les sens spirituels que l'on y donne.

FONTAINE. Les fontaines & les autres eaux où on va laver toutes les impuretez , figurent l'Eglise, le Baptême, la Penitence, & les Sacremens qui sont sortis du costé de JESUS-CHRIST.

Les fontaines figurent aussi les grands Saints, que Dieu , selon le langage de l'Ecriture, dispense

dans un certain equilibre, *Libabat fontes aquarum* ; parce qu'ils font couler dans les ames les eaux de la grace, selon qu'il plaît à Dieu de regler leur cours , & de conduire leurs eaux plustost en un endroit, qu'en un autre. C'est en ce sens que l'Ecriture parlant des Saints comme de fontaines publiques d'où les eaux coulent , dit : Faites couler dehors vos eaux : *Deriventur fontes tui foras*, comme d'une Fontaine qui ne tarit jamais.

Saint Jean Climaque dit , qu'en puisant de l'eau pure dans une fontaine, on y puise aussi quelquefois de petits insectes ; & que nous de même en puisant en Dieu la grace de pratiquer les vertus, nous y meslons beaucoup d'impuretés.

FORCE. Les forces du corps figurent les forces de l'ame ; surquoy les Saints Peres donnent ces deux avis. Le premier est, que comme les forces du corps s'affoiblissent par la continuité de l'action , & ont besoin d'être réparées , de même les forces de l'ame ont besoin d'être réparées par la priere. L'autre avis est, que l'on prenne garde de ne pas perdre ses forces en vain : ce qui regarde les Pasteurs qui ne convertissent personne, parce que peut-être la charité qu'ils ont pour les ames n'est pas assez mêlée de prudence , & qu'en travaillant beaucoup à l'exterieur, ils n'ont pas soin de conduire assez leurs

travaux par la lumière de l'Esprit de Dieu. Ainsi & les Pasteurs véritablement appelez, & les autres qui n'ont pas pesé assez sagement leur entrée dans ces redoutables emplois, ont les uns & les autres une importante instruction dans ces deux avis.

Saint Augustin expliquant cet endroit des Pseaumes: Je vous réserverai toute ma force, *Fortitudinem meam ad te custodiam*: dit que toute la force du Chrétien est son amour, & qu'à l'exemple de David, il doit conserver pour Dieu tout l'amour de son cœur, sans perdre inutilement sa force en aimant les creatures.

Les hommes forts doivent nous faire souvenir de ce fort armé qui est si à craindre, & que nulle puissance que celle de JESUS-CHRIST, ne peut surmonter.

Saint Climaque dit, que des forces ou des troupes partagées sont affoiblies, & qu'il en est ainsi de ceux qui se partagent entre Dieu & le monde.

FOREST. Saint Augustin dit, qu'ayant la naissance de JESUS-CHRIST, toute la terre estoit comme une forêt, où les hommes adorant les démons, païssoient en quelque sorte les pourceaux, comme l'Evangile le marque de l'enfant prodigue lors qu'il leur quitta son Pere. Personne ne passoit dans ce désert, c'est à dire, qu'il n'y avoit point de Prophete qui éclairast les peuples de la terre de la lumière de

Dieu, & qui apprist aux hommes idolâtres la voye pour aller à luy.

Les forêts marquent aussi les méchans, à cause de leur sterilité.

Une forêt qu'on abat, est dans le stile de l'Ecriture, l'image d'un grand Estat, ou d'une grande ville, ou d'un temple magnifique que l'on détruit.

En un autre sens, les forêts où sont les cerfs, marquent les Ecritures saintes où les âmes saintes se retirent pour y trouver de pasturages. *Habent illa sylva servos suos*, dit saint Augustin, *recipientes se in eas, & resumentes, & ambulantes, & pascentes, & recumbentes, & ruminantes*. Et quand l'Ecriture dit que Dieu découvre une forêt qui estoit épaisse, *Revelabit condensam*, cela doit s'entendre de l'obscurité de l'Ecriture, lors que Dieu découvre ses figures, & qu'il dévoile ses ombres.

On craint les forêts quand on y passe, sur tout quand on sçait qu'il y a des voleurs: on est dans l'attention & la vigilance, & on n'est point sans frayeur tant que ce passage dure. C'est la figure de la vigilance & de la frayeur avec laquelle nous devrions passer cette vie, où nous sçavons que nous sommes continuellement assiégés de légions d'esprits invisibles, comme d'autant de voleurs qui veulent continuellement pour nous perdre.

FORGE. Saint Augustin nous pro-

pose une forge comme une école où les esprits temeraires doivent apprendre à estre un peu plus retenus. Qu'un homme sage entre dans une forge, dit ce Pere, il n'y trouve rien à redire. Il suppose que les marteaux, les enclumes, les soufflets y ont leur usage. Un ignorant au contraire qui ne sçait pas l'usage des choses, y blâme tout ce qu'il y voit. Que cet exemple, dit ce Pere, nous apprenne à ne rien reprendre dans la nature, comme les feux, la gresle, la neige, les tempestes, & les tourbillons. Rien ne se fait au hazard. Les Peres disent encore, qu'un forgeron qui voudroit prendre un fer ardent sans tenailles, seroit fou. Cependant c'est ce que font nos Sages & nos Philosophes, qui sans la foy voudroient sçavoir les veritez les plus relevées. Ils se servent de la raison naturelle, comme ce forgeron se sert de ses mains. Mais dans le fond les uns & l'autre sont foux.

FORNICATION. Ce crime qui fait horreur aux personnes honnestes & chastes, est l'image d'un autre crime plus invisible qui ne blesse pas tant les sens, & où bien des personnes tombent sans même qu'ils s'en apperçoivent. Car il figure la fornication spirituelle où nous tombons en commettant quelque peché que ce soit, parce que l'ame en le commettant abandonne Dieu son

vray époux, pour se prostituer au démon.

La fornication spirituelle est une chose opposée au chaste amour. Ainsi pour n'y pas tomber, il faut aimer un époux divin, & n'attendre point de luy des biens temporels, mais souhaiter seulement d'être aimé de luy. Aimer Dieu pour Dieu même.

FORTERESSE. Ce mot se prend diversement, Dieu a les siennes, le démon a aussi les siennes. Ainsi ce mot marque des personnes puissantes ou dans le bien, ou dans le mal. Saint Augustin en parlant de Victorin, dont le démon s'estoit servi pour perdre bien du monde, dit qu'il luy étoit comme une forteresse, & un retranchement invincible où il s'étoit retiré, & que sa langue estoit comme une épée perçante dont il s'estoit servi pour perdre malheureusement les hommes. *Victorini pectus tamquam inexpugnabile receptaculum diabolus obtinuerat. Victorini lingua tamquam telo grandi & acuta multos peremerat.*

Cassien dit de même des orgueilleux que leur orgueil est comme un tyran qui s'est emparé de leurs vertus & de leur ame, où il se tient comme dans une forteresse impénétrable dont ils s'est rendu maître, & d'où il foudroie ensuite toute la ville. *Sublimissima arce capta virtutum, universam funditus civitatem diruit.*

Mais le même auteur comparant

une ame sainte à une forteresse bien munie , dit pour nous exhorter à la vigilance , que ce seroit en vain que toute une forteresse seroit bien gardée, si on laïlloit quelque petite porte de derriere ouverte par où les ennemis y pussent entrer. Qu'il en est de même de nostre ame, si nostre vigilance n'est universelle. Qu'importe que le démon y entre par les portes toutes ouvertes , ou par une vaste breche des murailles , ou par quelque secrette voye souterraine. N'en est-il pas toujours maitre ? *Pasterula unius quamvis parvissima prodione vastabitur. Quid differt utrum per excelsa moenia & ampla portarum spatia, an per cuniculi angusti latibula hostis penetrabilibus civitatis irrepit.* Cette image est effrayante , & condamne la moindre entrée que les Chrestiens donnent au demon , contre les finesse duquel ils ne peuvent assez veiller.

FORTIFICATIONS. Une Ville bien fortifiée au dehors , mais qui a des traistres au milieu d'elle , est , selon saint Chrysostome l'image de nous mesmes quand les dehors sont en paix , & que nous avons une guerre interieure. Vanité de la solitude , inutilité de la retraite ; à quoy bon ce calme exterior , quand l'ame se trahit elle mesme.

FORTUNE. Tout le monde parle de fortune , & chacun pense à la

faire. On cherche pour cela les états du monde que l'on y croit les plus favorables, parce que les Rois y choisissent ordinairement ceux qu'ils élevent dans les emplois importants. C'est pourquoy l'on voit que ces estats sont fort recherchez. Il y a de même dans l'Eglise certains estats favorables comme pour faire fortune en l'autre monde. Ce sont ceux qui devroient estre le plus recherchez. S'ils ne le sont pas, c'est que l'on n'a point de foy. La sagesse Chrestienne consiste à voir les estats où l'on se sauve plus ordinairement, où l'on se peut plus avancer , & où il est plus rare de se damner. Elle doit éviter au contraire ceux qui sont peu propres à faire fortune , où il est rare de se sauver , & tres commun de se perdre. Ainsi un Monastere austere doit estre preferé à un relasché, la vie de la retraite à la vie du monde ; la vie penitente & laborieuse , à la vie commode & aisée, la vie obscure à la vie d'éclat. Voila à quoy la veritable sagesse devoit porter ceux qui pensent à faire fortune dans l'autre monde.

FOSSE. On creusoit des fosses autrefois lors qu'on vouloit rendre des pieges à ses ennemis. C'est une figure qui represente au vray les injustes, qui trompent les autres dans des choses qui regardent la terre. Car il faut creuser la terre pour ouvrir ainsi une fosse.

Saint Augustin dit, que la fosse où tombent les méchans, est leur félicité même; comme au contraire, l'humiliation des humbles est leur élévation. Cette vérité qui n'est visible qu'aux yeux de la foy, portoit saint Augustin à exhorter souvent son peuple à garder la patience envers les méchans qui estoient comblez de bonheur. Attendez, leur dit-il, mes freres; attendez: On creuse la fosse au pecheur, & vous le voulez déjà enterrer? Ne vous hastez pas de l'y jeter. Conservez la douceur, ayez en plutôt compassion.

Le même Pere dit que les fosses, ou les lieux creusez, sont la figure de la crainte, & des effets d'une lâche timidité.

FOVDRES. Ce mot se prend en differens sens, selon que l'on considere dans les foudres ou leur éclat, ou leurs effets funestes. En n'y considerant que l'éclat, saint Augustin dit qu'ils marquent les miracles dont Dieu frappe les yeux des hommes. En y considerant les effets funestes, saint Gregoire dit qu'ils marquent les terribles jugemens de Dieu, & particulièrement le dernier, dont l'arrest sera comme un coup de foudre qui brulera pour jamais les malheureux sur qui il sera lancé. *Extremi judicii sententia fulmina vocantur, quia eos quos feriunt, in perpetuum incendunt.*

Le mot de foudre se prend aussi

pour quelque oppression éclatante des riches à l'égard des pauvres.

FOVET. Saint Augustin parle de ce mot, & il le dit en parlant de luy même; qu'il marque les remords cuisans, & les reproches terribles qu'un pecheur se fait à luy-même en se representant sa mauvaise vie. *Quibus sententiarum verberibus non flagellavi animam meam? Instabas in occultis meis severa misericordia flagella ingeminans timoris & pudoris.*

FOVET de cordes. V. Cordes. C'est de quoy JESUS-CHRIST se servit pour chasser les vendeurs du temple; & comme remarquent saint Jerosme & les autres Peres, nous devons bien loin de craindre, souhaiter même que JESUS-CHRIST vienne le fouet à la main pour purifier son temple dans nous, en rejetant ce qui déplait à ses yeux. Heureux le serviteur, s'écrie Tertullien, que son maistre s'applique à châtier, contre qui il veut bien prendre la peine de se mettre en colère, & qu'il ne trompe point en dissimulant ses fautes sans l'en reprendre. *O beatum illum servum cujus emendationi Dominus instat, cui dignatur irasci, quem admonendi dissimulatione non decipit.* Mais nous devons nous mêmes, à l'imitation de JESUS-CHRIST, prendre le fouet en main, & chasser de nostre ame tout ce qui en deshonoré la pu-

reté. Le fouet est un chastiment dont on se sert à l'égard des esclaves & des personnes viles. Nous devons donc reconnoître combien nous nous deshonurons nous mêmes en laissant entrer dans nostre cœur toutes les pensées qui seroient indignes de la sainteté d'une ame consacrée à Dieu, & qui doit luy appartenir toute entiere. C'est dans cette humiliation profonde que nous devons nous animer contre nous, pour rejeter de nous les desirs & les pensées des choses du monde, & tout ce que saint Paul entend sous le nom de *desirs sensuels*, éloignant cela non comme quelque chose de grand, mais comme des desirs indignes de nous, & auxquels nous ne pouvons nous attacher que par une bassesse de cœur, & un avilissement de la grandeur à laquelle nous sommes appelez tant par nostre vocation au Christianisme, que par nostre nature même. Tout ce qui n'est point rapporté à Dieu, est indigne de la sainteté de nostre ame.

Toute l'Ecriture est pleine d'endroits où Dieu témoigne user du fouet envers les hommes, comme un Pere envers ses enfans. Il frappe de verges, dit le Sage, tous ceux qu'il reçoit au nombre de ses enfans, *Flagellat autem omnem filium quem recipit*, & jusqu'à son Fils unique même, dit saint Augustin, qui a esté sans peché à la verité, mais non

pas sans chastiment. *Sine peccato, sed non sine flagello*. C'est pourquoy quelque douleur que cause ce chastiment, il porte néanmoins la consolation avec soy, en voyant que par là on a la confiance d'être le fils d'un tel Pere, *Sub flagello plora; sub manu Patris plora*. Mais nous ressemblons aux petits enfans que l'on fouette, qui ne sont occupez que du mal qu'ils sentent quand on les chastie, qui ne s'affligent pas de la cause pour laquelle on les chastie. C'est-là l'estat où sont réduits tous les hommes. Ils ont de la douleur des maux dont Dieu les chastie, & ils n'en ont pas d'avoir commis les péchez qui ont attiré ces chastimens. *Flagella sua dolent homines, quare flagellantur non dolent*.

On hait deux choses dans les enfans qu'on chastie, l'endurcissement aux coups : ou la trop grande sensibilité qui les fait trop murmurer. Voilà les deux écueils que nous devons apprehender dans les chastimens de Dieu. Il ne les faut pas mépriser comme si on ne les sentoît pas : Il ne faut pas aussi s'emporter contre Dieu qui nous chastie, parce qu'on est trop sensible aux coups qu'il nous donne. *Ne quasi dolorem non sentiens flagella spernas, nec rursum ultra modum dolorem sentiens contra judicium flagellantis insanias. Percussisti eos nec doluerunt, ascrivisti eos & renuerunt accipere disciplinam*.

FOVLER aux pieds. Nous entendons souvent ce mot dans le monde, pour marquer les traitemens les plus outrageans; mais nous devons penser à nous mesmes dans ces rencontres. Car il faut que nous soyons comme foulez aux pieds, ou de Dieu, ou du démon. Dieu foule aux pieds ses ennemis en deux manieres; ou en renversant leur orgueil par une humilité profonde lors qu'ils se convertissent, ou en les precipitant au fond de l'enfer, & les y poursuivant sans cesse par sa justice. Il les foule encore aux pieds, dit le même saint Augustin, en permettant que les hommes les traitent mal, comme un Pere en colere permet qu'un serviteur frappe son enfant. *Imposuisti homines super capita nostra.*

Saint Gregoire dit au contraire du démon, qu'il nous foule aux pieds quand nous succombons à ses artifices, & que nous ne resistons point à ses tentations. Car avec quelque violence qu'il nous attaque, si nous avons assez de courage pour ne luy ceder pas, on ne peut dire qu'il nous ait foulez aux pieds. Il faut avoir le dessous pour estre ainsi foulé. *Calcari non potest nisi inferior.*

FOVLONS. Saint Augustin consideroit les foulons comme la figure d'une grande chose. Ils étendent, dit-il, les habits en croix en quelque sorte, si l'on peut user de ce terme, afin de leur

oster leurs mauvais plis. C'est ce que JESUS-CHRIST, comme un divin Foulon, a fait à son Eglise à la Croix, où il l'a renduë sans tache, sans plis & sans rides. *Sine macula & ruga.*

Saint Jean Climaque dit, que les Religions sont comme une foulerie salutaire, où l'on se dépoüille de ses habitudes vicieuses; on s'applatit, on s'étend, on se purifie de toutes ses taches par les humiliations. On dit d'ordinaire, comme remarque ce Pere: J'ay bien lavé la teste à cet homme, lors qu'on l'a humilié par quelque forte reprimende.

FOVINE. Les fouïnes, qui sont des animaux fins comme les renards & autres semblables, sont, selon saint Bernard, la figure des tentations fines du démon qui se déguise, & qui tache de nous persuader le mal sous l'apparence du bien, comme par exemple, dit ce Pere, vouloir quitter la retraite pour aller servir & pour estre utile à ses parens; vouloir prescher, & ne pas, comme on dit, cacher le talent en terre. Ces pensées & autres semblables sont dangereuses, & comme des fouïnes à apprehender, à cause de leur subtilité & de leur finesse. *Astutum genus animalis promptumque ad nocendum, in occultis congruentissime designat subtilissima quadam vitia specie palliata virtutum. Cetera vitia quasi corpulentia sui manifesta se prae-bent. Hoc genus pro sui subtilitate*

haud facile agnoscī, ideo nec caveri potest.

FOVLE. Presse. Rien n'est plus incommode que de se voir pressé dans une foule, & les personnes sages les évitent. C'est l'estat où l'on peut se figurer JESUS-CHRIST dans l'Eglise, où on peut luy dire encore *Turba comprimunt te*. Toutes les personnes charnelles le pressent, & ils l'incommodent, quoy qu'en effet ils ne le touchent pas. Ils remplissent les Eglises, y causent du trouble : mais JESUS-CHRIST ne voit rien en eux qui luy plaise. Ils sont l'objet de sa patience, & non de sa complaisance & de son amour. Il les souffre néanmoins pour le bien de ses élus, & nous apprend à souffrir.

FOVR. Un four ardent est, selon l'Ecriture, la figure d'une ame embrazée au dedans d'elle-même par le témoignage que son impiété porte contre-elle. *Pones eos ut clibanum ignis.*

Le Four est aussi la figure de l'enfer. Les méchans y brûleront & au dedans & au dehors.

Un Four ardent est l'image de quelque passion ardente des méchans.

Un Four est toujours susceptible du feu, comme l'ame des méchans est toujours susceptible des passions. Il faut peu de bois pour tout embrazer. Après qu'on a mis le pain dans le four, on va dormir ; de mesme, disent les

Petres, après que le demon a excité les passions dans l'ame, il se retire.

FOVRMI. C'est Dieu luy-mesme qui nous renvoie à la fourmi pour nous instruire de nostre devoir par son exemple : *Vade ad formicam, ô piger*. Ainsi c'est particulièrement pour confondre les paresseux que Dieu a donné à ce petit animal l'instinct qu'il a. C'est pourquoy saint Augustin dit, que la fourmi est proprement l'image des ames saintes qui travaillent pendant l'Esté à recueillir la parole de Dieu, afin de s'en soutenir dans l'Hyver de l'affliction. La fourmi réserve dans ses petits magazins tout ce qu'elle peut trouver de bon ; comme une ame sainte réserve en son cœur tout ce qu'elle entend d'utile pour son salut. L'hyver on croit la fourmi malheureuse ; mais on ne sçait pas combien elle le passe doucement. On voit de même un Chrestien malade & affligé ; on le plaint, mais on ne voit rien des consolations interieures qu'il ressent au fond de son cœur : au lieu que ceux qui ne sont pas du nombre de ces sages fourmis se trouvent malheureux alors, ne pouvant ny lire, ny écouter rien qui leur serve pour leur édification. Le mesme saint Augustin ajoûte, que les petits sentiers des fourmis, & ce chemin frayé & battu, où on les voit toujours marcher, sont encore en cela la figure des

ames saintes qu'on voit continuellement aller de chez elles à l'Eglise, & de l'Eglise chez elles.

Mais saint Chrysostome parlant avec force à son ordinaire, contre les avarés, les reprend de ce qu'ils abusent, comme ils font de l'exemple de la fourmi, & qu'ils l'imitent si mal. Nous comparant avec les ames saintes, dit ce Pere, nous ne sommes que des fourmis, n'estant attentifs comme elles qu'à ce qui regarde le corps. Encore y a t'il une grande difference entre nous & elles. Elles ne veulent que le nécessaire, & nous voulons le superflu. Elles amassent ce nécessaire innocemment sans faire tort à personne; nous au contraire nous faisons mille violences, & nous sommes en cela non des fourmis, mais des loups & des lions, & pis même; puisque c'est la nature qui apprend à ces animaux à vivre de ce qu'ils ravissent, au lieu que nous après avoir reçu de Dieu le don de la raison, nous sommes plus cruels que les bestes mesmes les plus cruelles.

L'activité des fourmis, qui font & refont cent tours; qui montent & descendent à un arbre par des mouvemens continuels & peu reglez, ont paru aux personnes spirituelles, l'image des hommes qui estant sans solidité, & ne se conduisant pas par des principes stables, errent çà & là comme des vagabonds, pour chercher à se

rendre heureux par des efforts qui seront toujours inutiles tant qu'ils ne se fixeront point en Dieu.

FOURNAISE. Une fournaise bien enflammée est, selon l'Ecriture, une image de l'enfer: *In caminum ignis*. Elle est une figure du jugement dernier, où la paille sera brûlée.

Fournaise aussi s'entend en bonne part du feu du S. Esprit, qui est une fournaise de feu.

Saint Chrysostome dit, que la pauvreté est une fournaise pénible & purifiante à la vérité, mais que néanmoins on ne doit pas apprehender, en la comparant à la fournaise du Roy Nabuchodonosor. Comme les Anges vinrent alors rafraichir les trois jeunes hommes qui y estoient, les bons sont maintenant la même chose à l'égard des pauvres, par leurs aumônes: Ils sont comme des Anges visibles qui vont les consoler dans cette fournaise.

Le même Pere compare à une fournaise ardente, les paroles enflammées des Saints.

Saint Augustin dit, que les louanges que les hommes nous donnent, sont à nôtre égard, ce qu'est la fournaise à l'égard de l'or qu'elle éprouve. *Quotidiana fornax nostra est humana lingua*.

La fournaise de Babylone estoit l'image du dernier embrasement, où les élus figurez par les trois jeunes hommes, parce qu'ils seront marquez au Nom de

de la Sainte Trinité, subsisteront dans les feux. *S. Aug.*

FRATEVRS de nuit, qui arrivent quelquefois, & dont l'Ecriture parle, sont, selon les Peres, une figure des pechez d'ignorance.

FRAIN. Ce mot est ordinaire dans l'Ecriture. Dieu nous dit par Isaïe : Je vous retiendray avec un frain, de peur que vous ne perissiez. Avant nostre conversion nous sommes comme des chevaux indomptez, & en cet estat d'autant plus malheureux que nous y sommes plus libres. Nôtre liberté n'est proprement qu'un libertinage, qui nous fait suivre l'emportement de nos passions. Mais Dieu nous fait une heureuse violence pour nous assujettir à luy.

Nous prions Dieu de mettre un frain à nostre langue pour le reglement de nos paroles ; nous le devons prier de mesme d'en mettre un à nostre bouche pour le reglement du manger. *Fræni gutturis*, dit saint Augustin. Si l'on avoit cette regle si sainte & si juste, bien affermie dans le cœur, on ne verroit pas dans les tables des Chrestiens tant de delicatesses, ny des viandes preparées avec un art si étudié, qui bien loin de nous aider à tenir la bride ferme à nostre bouche, nous sont au contraire comme des esperons qui nous forcent de manger plus que nous l'aurions voulu, & beaucoup au déla du nécessaire.

Saint Gregoire dit, que Dieu met un frain à la bouche de ses Predicateurs & de ses Ministres, quand par une terrible colere sur les peuples, il leur commande de se taire. *Frænum posuit in os meum.*

FRANGE. La frange est un ornement que l'on met au bas des habits. Elle est, selon les Peres en parlant de la frange de la robe de JESUS-CHRIST, la figure des derniers de ceux qui luy appartiennent, & qui luy composent comme un vestement. Toucher cette frange, comme fit autrefois cette malade du flux de sang dans l'Evangile, c'est considerer, & aimer avec des sentimens de foy & de charité, les derniers des serviteurs de JESUS-CHRIST.

FRERES. Sœurs. Rien n'est plus ordinaire que de voir des freres & des sœurs dans le monde. Mais cela nous doit faire souvenir qu'il y a un autre ordre dans l'Eglise où l'on oublie son propre sang, pour s'attacher à celui de JESUS-CHRIST, qui est le Pere d'une autre race & d'une autre generation, où nous devons trouver nostre joye & le repos de nostre cœur, à aimer ces ames qu'il aime, & dans lesquelles il a répandu son amour par son Esprit. Ainsi, comme dit saint Chrysostome tous les Chrestiens sont freres : mais hélas, ajoutez-il, ce n'est plus maintenant qu'un nom en l'air ! Ceux-là sont freres veritablement, dit saint Augustin, qui sont semblables

de vie, & qui s'aiment les uns les autres.

FRICHE. Un lieu tout inculte, tout désert, est l'image de l'ame d'un pecheur où il ne croist nulle vertu, où tout est sec & altéré des eaux de la grace. Ainsi une friche où l'on fait ensuite un beau jardin, est l'image de ce qui se fait lors que Dieu convertit une ame, & que d'un pecheur il fait un grand juste. On aime beaucoup davantage une terre que l'on a ainsi changée. Celui qui en est le maître a quelque complaisance dans son ouvrage ; & le souvenir de ces ronces & de ces épines qui couvroient auparavant la terre, luy fait regarder avec plus de joie l'estat agreable & riant où il l'a remise. C'est ainsi que J E S U S-CHRIST nous dit qu'il y aura plus de joye dans le Ciel pour un pecheur qui se sera converti, que pour un juste qui sera toujours demeuré ferme.

Agricola illam amplius terram amat, quæ post spinas uberes fruges profert, quàm eam quæ numquam spinas habuit, & numquam fertilem messem producit. Sic majus de peccatore converso quàm de stante justo gaudium fit in calo.

FROID. Le froid du corps marque, selon les Peres, le froid de l'ame. Tous les ans le froid succede au chaud, & le chaud au froid. C'est une figure continuelle de ce qui arrive aux ames, aussi bien que dans le monde. Elles se

sentent quelquefois abbaissées vers la terre par la tiedeur & la paresse, & quelquefois élevées vers Dieu par la charité & la ferveur de leurs desirs.

Saint Augustin remarque, que comme lorsque l'on a grand froid & que l'on est tout gelé, on ne peut dissiper son froid par soy-mesme, & que l'on a besoin du feu, nous avons de mesme besoin de la chaleur du saint Esprit pour dissiper le froid de nos ames. Cette figure est peut-estre une des plus sensibles, & qui nous peut mieux faire connoître la necessité que nous avons du secours des chaleurs du saint Esprit. C'est l'estat où David se consideroit devant Dieu :

Factus sum sicut iter in pruina.

Quand on a bien froid, dit encore le mesme Pere, on dit : Je ne me sens pas de froid. On est comme insensible & stupide. L'orgueil fait la mesme chose dans l'ame. Tout ce qui est insensible est froid.

Le froid qui fait tomber les fleurs, est, selon saint Bernard, la figure d'une persecution qui fait tomber ceux qui commençoient à servir Dieu.

Saint Augustin fait encore cette remarque sur le froid. Tous les ans, dit-il, lorsque nous sentons le froid, nous disons : Il n'a jamais fait si froid. *Omni anno dicimus : Numquam fecit tale frigus.* C'est, dit ce saint Pere, une grande preuve de la misere de

cette vie, qui fait voir que jamais on n'est trouvé content & heureux en quelque siècle que l'on ait vécu. Nous estimons heureux les temps de nos Peres, parce que nous ne sentons pas leurs maux; les peines de nostre siècle nous paroissent toujours les plus grandes, parce que le present nous reveille davantage. *Nullis hominibus dies placuerunt quos vivendo egerunt, sed posteris placent dies majorum. Non sentiunt, idè placent. Quod enim præsens est, acrem habet sensum. Mitiges ei à diebus malis.*

Quand on a eu long-temps froid, on a peine à s'échauffer; de même on a peine à revenir du froid du péché; il faut du temps pour pouvoir reprendre l'habitude de pouvoir faire facilement le bien. Un homme saisi de froid n'agit plus; de même une ame saisie de froid n'a plus aucune action, & elle demeurera toujours dans cette inaction sans un secours étranger.

On cherche à se chauffer pendant le froid, & on achète pour ce sujet du bois avec beaucoup de dépense. Mais une personne qui auroit sa maison pleine de bois, qu'il y auroit fait venir de loin avec frais, & qui mourroit de froid parce qu'il n'auroit pas soin de l'allumer, seroit la figure d'un homme qui ayant leu ou entendu beaucoup de choses tres-édifiantes & tres-propres à luy échauffer le cœur, en demeureroit là

sans avoir soin de prier Dieu de luy faire la grace d'en concevoir une ferveur nouvelle dans son service. Car toutes les connoissances & toutes les veritez, sans le secours de Dieu, ne sont que nuisibles; & ceux qui les lisent ou les entendent humainement & sans application, demeurent toujours dans le froid.

FRONDE. La fronde a paru à saint Gregoire, une figure de l'Eglise, en ce qu'elle fait sortir de son sein des hommes qui ont la fermeté de la pierre, & qu'elle les lance bien loin pour frapper ses ennemis, en quoy David fut autrefois la figure dans son combat contre Goliath. Mais la fronde ne fait sortir ces pierres qu'après quelque agitation, & lors qu'on l'a un peu tournée; l'Eglise de même ne fait paroître les grands hommes que dans les agitations & les persecutions. *Fortes ex illa viri prodeunt, quibus quasi lapideis ictibus pectora duratunduntur.* Saint Gregoire néanmoins expliquant Job, dit que ces pierres que l'on met dans la fronde, s'échangent quelquefois en paille par la mollesse des pasteurs qui se relâchent, & qu'au lieu d'avoir de la fermeté pour eux-mêmes & pour les autres, sont réduits par le démon dans la foiblesse de l'étroupe. *In stipulam versi sunt lapides funda. Sanctorum robur in stipula molliem demon redigit.*

FROVMAGE. On ne parle point

icy de ce que Job dit à Dieu pour se confondre de l'humiliation de sa premiere naissance : *Nonne sicut lac mulsiſti me , & ſicut caſeum me coagulaſti ?* Mais nous ne devons pas ajoûter à cette premiere humiliation , une autre playe d'autant plus à plaindre qu'elle eſt toute volontaire , qui eſt comme l'épaiſſeur & l'endurciſſement d'un cœur bouché & fermé aux inſpirations de Dieu , qui n'a plus rien de coulant , ny de liquide , ny de flexible comme le lait ; mais qui eſt épaïſſi & endurci comme le fromage. *Coagulatum eſt ſicut lac cor meum.*

FROUMENT. Il y a un froment de Dieu , un pain vivant deſcendu du Ciel , dont nous devons nous ſouvenir en voyant le pain materiel qui nourrit nos corps , comme l'autre nourrit nos ames & en eſt les delices , lors qu'elles participent aux ſaints Myſteres.

Les juſtes ſont auſſi le froment de Dieu. *Fruſmentum Chriſti ſum* , dit ſaint Ignace Martyr : Je ſuis le froment de Jeſus-CHRIST ; je ſeray briſé par les dents des beſtes ; *dentibus beſtiarum molar*. Il eſt dit de ce froment , que le froment ſoupire après les eaux de la pluye : *Fruſmentum deſiderat nubes* ; pour nous faire voir combien les juſtes , quelque ſaints qu'ils ſoient , ont beſoin d'eſtre arroſez de la parole de Dieu.

FRUITS. Les fruits ont donné lieu aux ſaints Peres , de nous appren-

dre un grand nombre d'importantes veritez.

Les fruits ſont oppoſez aux fleurs , & marquent ainſi non les nouveaux convertis , mais ceux qui ſont déjà avancez dans la pieté. *Proſcientium fortitudo & maturitas perfectorum* , dit ſaint Bernard.

Les fruits en abondance , comme on le voit en quelques années , marquent , ſelon ſaint Auguſtin , les conversions en abondance. Il ne doit pas ſuffire à un Chreſtien de gagner ſeulement une ame ; il doit travailler à convertir beaucoup de monde à Dieu. *Multipli-ca genimina ejus.*

Les Fruits qui croiſſent du ſuc de la terre , ſont la figure de l'amour du prochain. Cet amour a eſté comme enté de Dieu dans noſtre nature , & il tire ſa force & ſa vigueur comme de la nourriture qu'il prend de la terre , en la tirant de cet amour naturel que l'homme a pour luy-meſme. *Qui de inſiſta homini ad ſeiſum naturali quadam dulcedine , tamquam de humore terreno ſumit vegetationem & vim.*

Les fruits qui ſont reſtez par hazard au haut d'un arbre qui eſt dépouillé de tout le reſte , ſont , ſelon l'Ecriture , la figure des Chreſtiens qui ſont devenus extremement rares dans le monde.

Les fruits qui croiſſent au bord de la mer morte , qui paroïſſent auſſi beaux & auſſi bons que les autres

mais qui se reduisent en poudre quand on les touche , sont l'image de ces œuvres, qui quelque vivantes qu'elles paroissent, sont des œuvres mortes. On reconnoist au moins la difference de ces fruits en les touchant : mais la difference des œuvres mortes & vivantes est bien plus difficile à reconnoistre : & c'est pour nous un grand sujet de trembler.

Les fruits qui paroissent beaux sur l'arbre , mais qui au dedans sont verreux ou pourris , sont l'image des ames vertueuses qui sont rongées par le ver de l'orgueil qui s'y forme , & qui les gaste ; ou des hypocrites qui ne se mettent en peine que d'une belle apparence , en negligeanst le dedans. *Exteriora quasi sana sunt*, dit saint Gregoire , *& jam interiora putruerunt.*

Les fruits que les oiseaux & les bestes mangent , sont la figure de ce que les démons font dans nostre homme interieur. *Vrgent interiorem nostrum mala bestia, & importuna alites frequenter infestant.*

Les fruits d'hyver sont la figure du bien que l'on tire des plus grands maux.

Les fruits sauvages & amers , sont la figure des œuvres malfaites , amertume des actions.

Les fruits qui ne meurissent point , sont la figure de ceux qui s'élèvent par eux-mêmes & trop precipitamment aux emplois sa-
cres , ou aux dignitez saintes.

Les fruits meurs avant le temps , & qui sont mangez par celuy qui les rencontre , sont la figure des orgueilleux , qui deviennent la proye du demon.

Saint Climaque dit , qu'il ne faut pas chercher dans l'hyver les fruits de l'esté ; & que de même il faut une grande discretion dans les Pasteurs , & une grande patience dans les particuliers pour attendre les vertus dans le temps qui leur est propre.

Saint Climaque dit encore , qu'on est plus tenté des fruits qu'on voit que de ceux qu'on ne voit pas : & que c'est une figure de la sagesse qu'il faut apporter pour fuir les occasions du monde où l'on peut pécher.

Quand un fruit est arrivé à sa maturité , il a au dedans de luy une semence capable de produire ensuite une abondance de semblables fruits. De mesme quand nos bonnes œuvres sont faites dans la perfection de la charité , elles disposent à une suite d'autres saintes actions qui sont comme la recompense des premieres. Toute bonne œuvre laisse un principe de secondité pour en produire d'autres semblables. *In omni opere bona fructificantes.*

FUGITIF. C'est la figure ou d'une personne qui fuit Dieu , ou de ceux qui fuyent le monde comme un ennemi à craindre. L'une de ces suites est malheureuse , puisque l'on abandonne Dieu , &

promptement comme les personnes qui fuyent ; l'autre est avantageuse , puisqu'il n'y a guere d'autre moyen d'être bien en seureté, (comme Jacob fuyoit autrefois son frere.) A quoy saint Paulin compare la retraite de Nicetas, qu'il appelle un fugitif : *Niceta fugitivus , quod semel fecit Patriarcha , semper ille facit.*

Un fugitif qui revient , est l'image d'un pecheur qui se convertit.

Onesime autrefois qui s'estoit perverti , & qui estoit doublement fugitif de Dieu & de son maistre, revient à l'un & à l'autre.

Chacun, dit saint Augustin, est fugitif de soy-mesme, & fuit son propre cœur ; *teque ipsum vitas fugitivus & erro* : mais nostre conscience malgré nous, nous rappelle dans nous-mêmes.

FUME'E. La fumée est une image visible de tout ce qui se passe icy bas dans les biens, dans les maux, dans les richesses, ou la pauvreté. Le Ciel mesme disparoistrait comme une fumée, dit Isaïe. Rien n'est stable que la parole de Dieu. Toute la vie presente s'évanoüit comme une fumée.

La fumée est plus particulièrement la figure des orgueilleux. Elle monte & s'élève toujours en haut ; elle se grossit, & puis se dissipe. Le vent l'emporte ; elle n'a nulle consistance. Plus elle se leve , plus elle se dissipe ; c'est véritablement l'estat des Grands, & une fidelle image de la gloire de ce monde.

La fumée est aussi l'image des passions, des soins, & des embarras du monde, où le démon par sa finesse nous engage, & qui offusquent toute la lumiere de l'ame, & troublent la paix de sa serenité. C'est l'artifice du diable de nous procurer toujours par ses tentations, comme une épaisse fumée, afin que nous ne puissions voir Dieu au fond de nostre cœur. *De naribus ejus procedit fumus*, dit Job, *Caliginis sua nubo serenitatem intima turbat quietis, & cognosci Deus nisi tranquillo corde non potest.* Combien de monde est envelopé dans ce piege artificieux du démon. Il semble que les hommes qui fuyent tant la fumée qui nuit aux yeux de leur corps, ne puissent vivre au contraire sans cette fumée qui perd les yeux de leur ame. Ils paroissent ne craindre que le repos, & ils sont ingenieux à faire réussir eux-mêmes les desseins du démon, en se procurant toujours de nouveaux embarras, comme autant de tourbillons de fumée qui les aveuglent. *Curarum prurigine cordis oculus tenebratur. Terrenarum cogitationum volumina ex præsens vita amore glomerantur.*

Une chambre pleine de fumée, est selon saint Augustin, l'image d'une mauvaise conscience, qui ne peut se souffrir elle-mesme, & qui se fait comme un lieu rempli de fumée.

La fumée qui fait pleurer, est l'i-

mage des pecheurs convertis qui confessent leurs pechez. Cette confession arrache les larmes des yeux de ces orgueilleux devenus humbles. Touchez les Montagnes, Seigneur, dit David, & elles s'en iront en fumée. *Tange montes, & fumigabunt.* Touchez-les de vostre grace, & elles se dissipent comme la fumée.

Les Pasteurs relâchez sont comparez à la fumée, qui non seulement empesche de voir, mais qui fait pleurer. Ces Pasteurs de même par leur relâchement dangereux, aveuglent les foibles, & pleurer les forts.

La fumée est encore la figure d'une priere ardente & qui est accompagnée de larmes.

Ce qu'on brule & met au feu s'en va en fumée. C'est une image terrible de ce qui pourra arriver à nos bonnes œuvres, si nous ne sommes bien sages en les faisant, dit saint Augustin. Quand elles seront mises dans le creuset pour y être éprouvées comme l'or, on doit craindre qu'elles ne s'en aillent en fumée.

La fumée est la figure, dit saint Augustin, de ceux qui s'élèvent contre Dieu même, & qui soutiennent impudemment leurs pechez, au lieu de s'en humilier en sa presence. Detestez, mes freres, detestez cette impudence, qui est une des plus grandes playes dont Dieu puisse frapper les hommes. N'excusez point, ne soutenez point vos pechez. Brisez plutôt

vostre poitrine & soumettez-vous à Dieu. Il y a quelque chose d'encore plus solide dans la fumée lors qu'elle est proche du feu & qu'elle est encore contre la terre, que lors qu'elle est élevée en haut & dispersée par le vent. Quand l'orgueilleux ose se soulever contre Dieu même, il ne luy reste plus qu'à disparoître entierement & de perir, s'estant comme dissipé dans le vent de sa vanité. Craignez cette detestable enflure de l'orgueil, & ces tourbillons de fumée qui n'ont aucune solidité. On voit comme une grande masse que l'on suit des yeux, & la main n'y trouve rien qu'elle puisse retenir. *Talem pœnam ante omnia detestamini*, dit ce Pere, *nec deffendite peccata vestra: subdite vos Deo. Tundite pectora vestra.* Humiliez-vous. *Solidior est fumus igni proximus & terra proximus.* *Nondum sic evanuit, nondum sic est dispersus in ventos. Quia ergo superbius sic se erigit contra Deum, restat ut deficiat, & tamquam in ventos sua vanitatis elatione dissipatus intereat, quemadmodum disperit fumus elatus, tumida non solida magnitudine inflatus.* *Sic est enim fumus. Vides magnam molem. Habes quasi quod videas, & non habes quod teneas.*

FUMIER. Le Fumier par sa saleté, marque la puanteur du peché; & les Peres disent d'un pecheur, qu'autant qu'il a de déreglemens & de vices, autant il est plein

d'ordures & de fumier. *Quot vi-
ziis plenus est, tot stercoribus fœ-
tet* ; & l'Ecriture parlant d'un
grand pécheur, dit, qu'enfin il
sera perdu, & réduit au neant
comme le fumier, quelque éclat
qui l'ait pû environner pendant
sa vie: *Quasi sterquilinum in fine
perdetur*. Y a t'il rien de si humi-
liant pour l'homme, ny si capa-
ble d'abbattre & de confondre
son orgueil ?

Le fumier en un sens contraire,
marque non plus le peché, mais
la pénitence que l'on fait de ses
pechez ; & l'humiliation où elle
nous réduit. Cette humiliation
nous abbat, les larmes que nous
versons nous affligent, mais el-
les nous engraisissent ; *pinguedo la-
quentationis*. C'est pourquoy il
est marqué dans l'Evangile,
que l'on met du fumier au
pied d'un arbre qui ne portoit
point de fruit. Qu'est-ce que cela
signifie, dit saint Gregoire Pape,
si non ce que fait un pénitent
lorsque dans l'amertume de son
cœur, il rappelle devant ses yeux
les ordures de sa vie passée qui le
tiennent dans une humiliation
profonde. *Stercora vite praterita
ante oculos humiliter ponere*.

Saint Paulin dit, que la parole de
Dieu fait au cœur de l'homme, ce
que le fumier fait au pied des ar-
bres. Dieu est tout-puissant, dit-il,
il peut d'arbres arides & desse-
chez que nous sommes, nous ren-
dre par la vertu de sa parole qui
nous engraisse, des arbres vigou-

reux & fertiles en fruits. *Potens est
Dominus facere de nobis aridis
arborem fructuosam, & animam
inanem adipe verbi sui tamquam
cophino stercoris opimare*.

Le fumier sur la terre, disent les
Saints est preferable à l'or caché
sous la terre. Car le fumier rend
la terre féconde ; mais à quoy
sert cet or caché dans la terre ?

Le fumier est aussi la figure de
tous les biens de ce monde, selon
saint Jean Climaque ; & ce mé-
me Pere dit, que comme beau-
coup de fumier produit beau-
coup de vers, ainsi beaucoup de
richesses perdent, & que beau-
coup de viandes produisent de
mauvaises pensées & de facheux
songes.

On compare aussi au fumier qui
est estendu sur la terre, les justes
qui y sont méprisez. La terre est
engraissée de ce que le monde
méprise. Ainsi Job assis sur le fu-
mier est une admirable figure du
juste qui a continuellement de
bas sentimens de luy-mesme. *De
se vilia sentire & abjecta*.

C'est ce qui fait dire aux Saints
Peres, qu'une hottée de fumier
au pied de l'arbre, comme il est
dit dans l'Evangile, est une figu-
re expresse & particuliere de l'hu-
milité interieure & spirituelle
qui est méprisée par les person-
nes du monde ; qui fait que nous
humilions nos cœurs par la veüe
de nos vanitez passées, & qu'ain-
si nous recevons un nouveau suc
de la vertu qui nous rend féconde

en bonnes œuvres , après avoir esté stériles dans les actions de piété & de justice. *Cophinus stercoris specialiter mihi videtur humilitas spiritalis qua saculo vilis est , qua contribulantes cor nostrum penitudine praterita vanitatis , evacuamus inania , & succum virtutis accipimus , qua qui operibus justitia steriles eramus reddimur fructuosi.*

FUNERAILLES. Saint Climaque dit , que les penitens qui après avoir pleuré vont à la bonne chere , sont comme ceux qui ensevelissent les morts , qui les plurent , & qui ensuite font bonne chere aux funerailles. Il y auroit de l'indecence , dit le mesme Saint , en sortant des funerailles de son Pere , d'aller aux nopces ; & de mesme après avoir pleuré les fautes , il seroit mal feant de chercher les delices de la vie.

Il faut se souvenir aux funerailles , que souvent ceux qu'on enterre si magnifiquement , sont , comme le mauvais riche , déjà ensevelis en enfer.

FURIEUX. Les furieux & enragez qui se mordent eux-mesmes sont la figure de ceux qui déchirent leurs freres , & qui font des imprecations contre eux.

Un furieux qui arracheroit l'épée d'un autre pour s'en percer , se fait plus de mal qu'à celui dont il arrache l'épée. Il en est ainsi des avarés. L'argent leur est ce qu'est l'épée au furieux , & mesme pis. Le furieux s'étant percé , cesse d'estre furieux en cessant de vivre ; mais l'avare se fait tous les jours cent blessures toujours nouvelles. Le furieux n'a qu'une passion à combattre , & l'autre en a une infinité.

FVSEAV. V. titre. *Quenouille.*

G

GAGE. Saint Gregoire explique cette parole de Job : Vous avez enlevé le gage d'entre les mains de vos freres : *Abstulisti pignus fratrum tuorum*, dit , que nostre gage est le saint Esprit , & que nous volons ce gage à nos freres , ou qu'on nous le vole , lors que ou par nostre mauvais

exemple nous faisons perdre la grace du saint Esprit à ceux que nous scandalisons , ou que ceux qui nous scandalisent nous la font perdre. Toutes les fois que nous entendons parler de gage , cette crainte peut nous revenir dans la memoire. On peut dire , selon le sens de ce saint Pape , qu'en fai-

fant charité à nos freres, nous leur prestons toujours sur gage ; parce que la grace du saint Elprit que nous acquérons par cette charité, nous est un gage qu'un jour elle nous sera renduë.

GALERE. Saint Jerome expliquant ce mot des Prophetes, *Triremis magna*, la grande Galere, l'entend de la société de tous les amateurs du monde, & du démon qui en est le Prince, qui traite ses sujets comme des Galeriers, qui travaillent tous à ses desseins, & qui souffrent de grands maux dans le service d'un si impitoyable maistre.

GALERIENS. Saint Chrysostome regardoit aussi tout le monde entier, comme étant rempli de galeriens. Chacun y est chargé de sa chaisne. Les ames y sont enchainées plus durement qu'avec le fer ; & les riches plus que les autres. Plus ils ont de bien, plus ils ont de chaisnes. On ne peut voir sans compassion un galerien qui a le cou chargé de fers : On doit regarder du mesme oeil & les riches & les pécheurs. C'est-là la condition qui est aussi generale pour tous les hommes. Ils sont enfermez dans le monde comme un galerien dans sa galere, pour n'en sortir que par la mort : Tout le temps qu'ils y demeurent, ils sont asservis au travail, aux fatigues, aux necessitez les plus incommodés, & à la corruption du corps. Ils ne disposent pas mesme de leurs ames ;

leur esprit malgré eux, est occupé de mille pensées facheuses, & leur volonté déchirée de mille desirs qu'elle ne scauroit empêcher.

Le mesme Pere parlant des avarés, les compare aux galeriens, ou aux gens condamnés aux meaux ; parce que comme ces miserables, ils travaillent inutilement pour eux-mesmes.

GALLE. La galle, aussi bien que la lèpre, est une des figures les plus sensibles & les plus honteuses de l'impureté & de l'infection du péché. Tout l'ancien & le nouveau Testament en sont pleins. Ainsi bien loin d'avoir horreur de voir icy ce mot, nous devons rougir au contraire en rentrant aussi-tôt dans nous mesmes, pour considerer en quel estat nous paroissions aux yeux de Dieu.

La demangeaison qui accompagne ce mal, marque l'inquietude des passions ; & se laisser aller à cette demangeaison, c'est chercher à irriter les passions, au lieu de s'appliquer toujours de plus en plus à les adoucir & à les guerir, comme saint Augustin marque dans ses Confessions que font ceux qui vont au theatre, par les fausses misericordes causées par de faux amours, qui causent néanmoins de vrais maux, en ce que ces folies sont comme des ongles qui mettent l'inflammation dans l'ame déjà irritée par la demangeaison de sa corruption naturelle, & qui luy font supputer

une pourriture effroyable. *Quos tamen quasi ungues scalpentium fervidus tumor & tabes, & sanies horrida consequitur.*

La galle marque encore plus particulièrement, le péché de l'impureté.

GANDS. Les gands, quand on les prend, doivent avertir les Chrétiens en cachant leurs mains, de cacher autant qu'ils le pourront, leurs bonnes œuvres à Dieu, aux hommes, & à eux-mêmes, pour ne pas devenir semblables au Pharisien de l'Evangile.

Ceux qui par piété & religion ne portent point de gands, doivent se souvenir en se voyant ainsi les mains nuës contre la coutume, de ce qui se pratique si généralement dans le monde à avoir la même exactitude à retrancher d'eux toutes les actions du siècle, & à renoncer à tout ce qui ressent la vanité, ou la corruption, ou la mollesse. *Nudas circumferre manus*, dit Cassien, c'est, *amputatos habere actus & opera mundi hujus, & ab omni conversatione terrena mortificare.*

GANGRENNE. La Gangrenne est un mal mortel & presque incurable. Elle marque les pécheurs entièrement corrompus par des habitudes inveterées. Que ces personnes en cet estat tremblent en voyant ce que cause la gangrenne dans les corps. On sçait que Dieu estant tout-puissant, peut les guerir comme il ressuscita autrefois Lazare tout

corrompu: mais il ne fait pas toujours tout ce qu'il peut. On sçait qu'il peut ouvrir tout d'un coup les yeux d'un pécheur pour luy faire voir les choses autrement qu'il ne les voyoit, & adorer les veritez qu'il méprisoit auparavant: mais cela est rare, & montre qu'au moins ces personnes ne doivent pas prétendre guerir leur gangrenne avec de l'eau chaude, ou des remèdes de rien. Ils feroient un jeu de se rendre malades, s'il estoit si aisé de guerir. Cependant c'est-là ce que prétendent les hommes aveugles & charnels; & la principale difficulté de leur conversion, consiste à les détromper de cette déraisonnable pensée. Quoy que tout soit également facile à Dieu; tout néanmoins considéré en soy n'est pas également facile. JESUS-CHRIST ne fremir autrefois à la mort de Lazare, qu'afin de faire fremir d'horreur ceux qu'il figuroit. Ce que nous regardons comme un jeu, comme un plaisir, comme un divertissement, c'est un monstre épouvantable. Si nous n'en sommes pas effrayez, c'est que nostre esprit est obscurci par un aveuglement incompréhensible.

La gangrenne gaste peu à peu ce qui est sain dans le corps: & en cela, selon saint Paul, est la figure de l'herésie, de l'erreur, du mauvais exemple, & de la corruption des méchants Chrétiens, qui peu à peu s'insinué dans les

ames innocentes & simples , & leur cause enfin la mort.

La gangrenne est une admirable figure de la concupiscence , qui s'étend sans cesse , à moins qu'on n'ait soin de la retrancher par le feu de la mortification.

Ce qu'il y a encore qui nous fait trembler dans la gangrenne , est qu'elle se peut mettre à la moindre égratignure , si des humeurs malignes se jettent sur la partie blessée. Ainsi le moindre mécontentement que l'on aura causé à quelqu'un par une contradiction imprudente , peut être cause de sa mort spirituelle & de la nostre ; parce que ce sera le principe d'une aigreur qui s'augmentera jusqu'à éteindre la charité en luy & en nous. Ainsi les playes de l'ame ont cela de commun avec celles des corps , que quoy qu'elles ne soyent pas toutes mortelles de leur nature , elles le peuvent toutes devenir si on les irrite & si on les envenime.

GARDES. Sentinelles. Ils sont la figure des Pasteurs appelez à la conduite des ames. Ce seul mot doit les avertir de leur vigilance , & de l'application continuelle qu'ils doivent avoir non pour songer à leurs interets , mais pour travailler au salut des peuples sur qui ils doivent veiller.

Mais outre les Pasteurs , chacun est obligé aussi de veiller sur soy & de travailler à sa garde. Surquoi il est bon de se représenter , que dans les gardes & les sentinelles

que nous voyons un petit sommeil seroit aussi-tost suivi de punition & de la mort même. C'est ainsi que dans nous souvent un petit sommeil d'un moment fait perdre tout d'un coup le fruit de beaucoup de veilles , & que les voleurs & les ennemis prennent ce moment : de même quelquefois lors qu'on se tient trop assuré & qu'on dit : Il n'y a plus rien à craindre , c'est alors que le démon nous surprend.

GAUCHER. Un gaucher qui se sert de sa main gauche au lieu de la droite , est la figure de ceux qui mettent leur bonheur dans les biens de la terre , au lieu d'attendre ceux du ciel ; qui agissent dans la vue du monde & non de Dieu , & qui dans le fond n'aiment que la vie présente. Car dans le langage de l'Ecriture , la droite marque le ciel : *Delectationes in dextera tua usque in finem*. Surquoy saint Chrysostome fait cette reflexion. Nous ne prenons pas plaisir de voir des gauchers à nostre table , combien Dieu en prend-il moins d'en voir qui soyent à la sienne ? Saint Augustin dit aussi la même chose. Si vous desirez la vie éternelle , dit-il , que tout le bonheur que vous voyez en celle-cy vous soit comme la main gauche , & souvenez-vous que tous les jours reprenez celui qui mangeroit de la main gauche , *Si desideratis vitam aternam , omnis ista terra felicitas sinistra vobis sit. Nonna*

corripis eum qui de sinistra voluerit manducare.

GEANT. Les personnes robustes & de grande taille, sont la figure des orgueilleux, qui s'appuyent sur leur propre force & sur leur justice; & par conséquent ils sont la figure du prince de tous les orgueilleux, c'est à dire, du démon, & des autres anges rebelles dont l'Ecriture dit: *Et ignorat quod ibi sint gigantes.*

Le mot de geant étant pris encore en ce sens, marque, selon saint Gregoire, un ennemi furieux & puissant. *Irruit super me quasi gigas.* Et qui est l'homme qui étant convaincu de sa foiblesse, ne doit craindre en pensant à un si redoutable ennemi, qui veut triompher de nostre fragilité, & qui le feroit si un un plus puissant que luy ayant pitié de nôtre misere, ne se hastoit de venir à nostre secours.

Mais le mot de geant étant pris en un autre sens, marque les personnes fortes & puissantes de l'Eglise, qui marchent à grands pas dans la bonne voye, à l'imitation de JESUS-CHRIST, dont il est dit, qu'il a couru comme un geant pour arriver au bout de la voye. *Exultavitut gigas ad currendam viam.*

GEMEAVX. Les enfans gemeaux, qui viennent au monde, marquent selon saint Augustin, le double fruit de la charité, l'amour de Dieu & celui du prochain. *Omnes gemellos paritunt,*

dit le Cantique des brebis, c'est à dire des Chrestiens figurez dans l'un & l'autre Testament par les brebis.

GENERAL d'Armée. Saint Chrysostome regardant JESUS-CHRIST comme un General d'armée, qui fait parmi tous ses soldats ce qu'un General fait dans ses troupes, fait cette remarque qui nous doit instruire: Quelque amour, dit-il, qu'un General d'armée ait pour ses soldats, il ne les épargne pas néanmoins. Il ne leur dit pas: Tenez vous en seureté dans le camp. Il veut qu'ils combattent. C'est ainsi que Dieu nous traite.

Le mesme Saint recommandant à son peuple l'amour pour les pauvres avec son zele accoutumé, fait cette supposition. Qu'un General d'armée ou un soldat, tous deux chers de leur Prince, viennent chez nous; il est constant qu'en les recevant bien l'un & l'autre, comme nous y sommes obligez, nous honorons néanmoins plus le Prince dans le simple soldat que nous recevons, que dans le General de ses armées; parce qu'il y a dans le General d'autres considerations qui nous engagent assez d'elles mêmes à le recevoir. Ainsi, dit ce Pere, les pauvres nous donnent plus lieu d'honorer Dieu que les riches, lorsque nous les honorons, & que nous leur donnons le secours qu'ils nous demandent.

Saint Jean Climaque écrivant à

un Abbé celebre, dit, que comme les fautes que commettent les Generaux d'armée sont plus grandes que celles que font les simples soldats, de mesme les fautes d'un Pasteur sont bien plus grandes que celles des particuliers.

Un General d'armée est la figure d'un Pasteur, dit saint Chrysostome. Tous à la guerre travaillent à deffendre leur General: Ainsi tout un peuple doit prier pour son Pasteur, & travailler auprès de Dieu à sa conservation.

GENISSES. Les genisses sont la figure d'un peuple facile à seduire, & qui suit sans resistance les taureaux, c'est à dire les heretiques ou les autres personnes qui leur inspirent l'erreur, soit dans les mœurs, soit dans la foy.

Une Genisse qui se separe du troupeau, & qui ne peut souffrir le joug, est la figure d'une ame legere qui abandonne Dieu, & qui ne peut souffrir aucun reglement de discipline.

GENOV. Nous sommes souvent à genoux, & nous devrions prendre à tasche d'apprendre des Saints Peres, à faire cette action Chrestienement, & à y faire des reflexions qui nous tinssent dans l'humilité encore plus interieure qu'exterieure, lors que nous sommes devant Dieu dans cet estat.

Quelques-uns des Saints Peres di-

sent, qu'estant dans une posture si humble, nous témoignons à Dieu que nous nous considerons devant luy comme des disciples soumis, parce qu'il n'y a que ceux qui s'humilient profondement aux pieds de Dieu, qui en soient instruits.

Saint Gregoire dit, qu'en employant ainsi les genoux devant Dieu, nous reconnoissons que nous ne sommes pas demeurez fermes dans sa voye, & que nous nous accusons ainsi tacitement de n'avoir pas gardé la rectitude & la droiture dans nos actions. *Rectitudinem operum inflectere.* Car ce pli des genoux marque, selon ce saint Pape, la dissolution & le relaschement des œuvres: *Dissolutio operum in ipsa genuum incurvatione signatur.* C'est pourquoy Isaïe nous dit: Redressez tous les genoux qui sont affoiblis. *Dissoluta genua erigite.* Aussi l'on ne choisit autrefois par l'ordre de Dieu pour soldats de Gedeon, que ceux qui en beuvant ne plioient point les genoux, ce qui marquoit, selon saint Gregoire, ceux qui puisent l'eau vive de la doctrine de Jesus-CHRIST, en tenant les genoux fermes & roidis: *Stant genus doctrina fluentia haurire.* Ainsi, selon ce même Saint, lors que nous nous tenons droits, par exemple, pendant l'Evangile, nous témoignons par cette posture, que nous sommes fermes & prests à obeïr à ce que l'on nous y commande, sans

nous laisser courber ou relâcher, & rien perdre de nostre fermeté presente, pour nous laisser aller au mal: *In pravis actibus minimè flectimur.*

Il seroit bon qu'un Chrestien eust l'esprit present à tout ce qu'il fait, & qu'en imitant la gravité de JESUS-CHRIST & de ses Saints, il ne fît pas une démarche, & ne remuast pas la moindre partie de son corps sans estre occupé de Dieu, & sans trouver dans ce qu'il fait, de nouveaux sujets de s'appliquer toujours à luy de plus en plus. Les Saints Peres en ont usé de la sorte, & ils nous ont appris dans leurs Ecrits, à en user comme ils ont fait. Ils ont trouvé dans les diverses postures & dans les différentes situations du corps, des sujets d'instructions. Dieu nous garde de la temerité de ceux qui regardent ces reflexions avec mespris comme y ayant quelque sorte de bassesse à entrer dans ces minuties, selon qu'ils le croient. La foy a d'autres sentimens de respect pour nos Saints Docteurs; & ceux qui la suivent comme leur regle, regardent ces Saints, & tous leurs avis, avec estime. Saint Gregoire dit donc qu'il y a trois postures dans l'homme qui marquent tous les degrez de la perfection. 1. Il est prosterné en terre. 2. Il est sur ces genoux. 3. Et il est debout. Quand nous sommes prosternés en terre, dit ce saint Pape, nous marquons par

là que nous sommes tout dans le peché, & plongez dans la corruption de la terre: *In peccatis positi terrena pollutioni conjungimur.* Quand nous sommes à genoux, nous commençons à nous retirer déjà de la terre, & nous élever un peu plus vers le ciel. *A terrenis contagiis recedentes, jam ab infimis ventrem levamus, & inchoante profectu ex magna jam parte suspendimur.* Mais quand nous sommes tout à fait debout, nous marquons qu'enfin toutes nos pensées sont élevées vers le ciel: *Perfectè mentem ad sublimia erigimus.*

Celuy-là donc est tout couché par terre, qui neglige de s'élever au Ciel, parce qu'il ne desire que les choses d'icy bas, *Qui ad cœlestia erigi terrenorum desideriis negligis.* Un autre est sur ses genoux, lors qu'il renonce déjà à une partie de ses desirs terrestres, mais que neanmoins il est encore engagé à quelques actions basses, sans avoir la force de les rejeter: *Qui quadam jam contagia deserit, sed quibusdam adhuc terrenis operibus non contradicit.* Enfin celuy-là est tout à fait debout qui tient toujours son ame parfaitement élevée au Ciel, & qui a horreur de se courber le moins du monde vers la terre par des desirs qui souilleroient la sainteté de son ame. *Qui perfectè mentem ad sublimia erigit, & per immunda desideria incurvari contemnit.*

Saint Augustin dit, que les genoux qui soutiennent le corps, marquent ceux qui sont forts dans le corps de l'Eglise : & il ajoute, que quand David dit à Dieu dans ses Pseaumes, que ses genoux sont affoiblis par le jeusne, *genua mea infirmata sunt à jejunió*, il marque que les forts de l'Eglise s'affoiblissent, quand JESUS-CHRIST & sa grace, qui est le pain qui les soutient, se retire: *Qui in membris Christi fortes videntur, & tamquam presentia panis quo sustentabantur, abstracta deficiunt.*

GENTILHOMME. On est jaloux de cette qualité dans le monde, & il est juste aussi de la respecter. Mais nous devrions penser qu'estant Chrestiens, la foy doit faire dans nostre esprit comme un renversement de toutes choses, en nous representant une autre noblesse & une autre Cour. C'est pourquoy sans rien perdre du respect que nous devons aux dignitez du monde, nous devons nous souvenir que JESUS-CHRIST est le Roy des Roys, & qu'ayant sa Cour comme les autres Princes, les pauvres en sont les Gentilshommes, comme estant les membres les plus nobles de son Corps. Ainsi bien loin de nous rebuter de voir tant de pauvres, nous devons avoir de la joye d'avoir cent occasions tous les jours de nous souvenir de ce renversement general que la foy doit faire dans tous nos jugemens, ayant

toujours ces paroles dans l'esprit: Les derniers seront les premiers, & les premiers, seront les derniers.

GEOGRAPHE. *Cartes de Geographie, plan des Villes.* Dieu a donné aux hommes un art qui trouve le secret de leur faire voir sur une feuille de papier, le monde entier & tous ses Royaumes, toutes ses Provinces, & toutes ses Villes en racourci; & il seroit à souhaiter en voyant ces Cartes, des yeux éclairés d'une science sans comparaison plus utile, en nous faisant voir comme des petits points, tout ce qu'il y a de plus éclatant dans le monde, & le monde mesme tout entier. La veüe de ces Cartes nous seroit utile, si elle nous faisoit entrer dans ces sentimens de mépris pour le neant du monde, autant au regard de ses biens que de ses maux. Mais une foy encore plus éclairée & plus étendue devroit dans la veüe de ces Cartes & de ces plans de Ville, porter tout d'un coup nos pensées au souvenir de ce qui s'y est fait de plus remarquable dans tous les siècles. Ce qui seroit bien plus nécessaire quand on voit les Cartes & les plans des Païs & des Villes où il s'est fait autrefois des choses considerables pour nostre religion, comme la Terre Sainte & la Ville de Jerusalem. Si l'on n'a ces yeux, on ne voit les choses qu'en Payen. Quand Dieu commanda autrefois au Prophete

Eze-

Ezechiël de se faire un plan de la Ville de Jerusalem, & de se la mettre devant les yeux, ce n'estoit point dans le dessein qu'il vist exactement toutes ses proportions & toutes ses dimensions; mais c'estoit afin que la veüe de cette Ville touchât son cœur dans la pensée des maux qu'elle devoit endurer; & saint Gregoire dit au contraire, que les Cartes de Jerusalem, qui represente la Jerusalem du ciel, doivent nous faire toujours passer en esprit vers cette Ville sainte, & soupirer vers son bonheur: *Quanta sit superna pacis visio demonstrare.*

GEOLIER. Les Geoliers sont ceux qui commandent aux prisonniers. Il faut regarder tout le monde comme une prison, & tous les hommes en general comme des prisonniers, sans que les Rois mêmes s'exemptent de cet état. Tout l'avantage qu'ils pretendent n'est pas d'estre libres, puisque comme les autres on les entraine à la mort; mais comme dans les prisons il y en a qui commandent aux autres, Dieu de même a choisi les Grands dans ce nombre d'esclaves, pour commander à d'autres esclaves par une autorité qui ne leur produit que des nouvelles peines & des nouvelles servitudes.

GERME. Le germe d'où sort l'arbre ou bon, ou mauvais, est la figure de l'intention, qui rend ou bonnes ou mauvaises toutes les actions.

GESNES. Nous entendons souvent parler de gesnes, de tortures, de questions que les hommes ont inventées pour tirer la verité du cœur & de la bouche des criminels. Dieu a aussi les gesnes & les questions, dit saint Gregoire; mais d'une maniere bien differente des hommes. Un Juge qui ordonne les questions, veut sçavoir ce qu'il ne sçait pas, & ce que ce coupable sçait: mais que neanmoins il ne veut pas dire: Dieu au contraire sçait nos pechez; mais il a besoin d'user comme des gesnes pour nous les faire connoître à nous-mêmes. *Numquid . . . ut queras iniquitatem meam, & peccatum meum scruteris.* C'est donc pour nous ouvrir les yeux à nous-mêmes, qu'il nous examine & qu'il nous sonde par les peines qu'il nous envoie. *Per flagella examinat quem ante secula condita non ignorat.*

GIROVETTES. Les Giroletttes élevées aux plus hauts lieux des maisons, & des Eglises, nous crient en quelque sorte de cette élévation où elles sont, qu'en les voyant nous voyons nôtre figure, & l'image de nôtre déplorable legereté. C'est l'esprit le plus grave & le plus solide que l'Eglise ait eu entre ses Docteurs, qui fait cette reflexion en parlant de luy-même, & de l'estat où il estoit avant sa conversion. J'estois le jouët des vents, dit-il: un vent venoit d'un côté, &

m'y faisoit tourner ; il en revenoit un autre , qui me retournoit en même temps. Voila , dit-il , l'estat où sont tous ceux qui ne sont pas fermement attachés à la solidité de la verité. Un coup de langue , qui comme un vent sort de la bouche d'un homme qui suit ses conjectures , nous fait estre de son avis ; un autre qui nous parle ensuite , nous fait tomber dans le sien. Ainsi nôtre ame est semblable aux giroüettes , puisqu'elle est dans une instabilité continuelle , & qu'elle ne peut non plus répondre de la situation où elle sera dans un moment , qu'une giroüette ne pourroit répondre de quel côté elle sera tournée. *Cum hac dicebam & alternabant hi venti , & impellebant huc atque illuc cor meum. Ecce ubi jacet anima infirma nondum habens soliditatem veritatis. Sicut aura linguarum flaverint à pectoribus opinantium , ita fertur & veritur , torquetur ac retorquetur.*

GLACE , Gelée. La glace est une eau dureie qui auparavant avoit été coulante & fluide. Elle marque , selon saint Gregoire , ceux qui autrefois avoient le cœur tendre , mais qui depuis l'ont laissé endurcir , lors que Dieu le véritable Soleil , s'est retiré d'eux ensuite de leur negligence. Ils ont perdu ces entrailles & cette tendresse de la charité qu'ils avoient auparavant , & ne se laissant plus penetrer des sentimens

de la foy par une flexibilité chrétienne , ils demeurent comme roides dans l'endurcissement de leur infidelité : *Qui fervorem fidei & charitatis amiservunt. Corda quondam tenera ac fidei penetrabilia , in perfidia postmodum obstinatione durata. Qui mollia viscera charitatis amiservunt.*

Rien ne jette tant dans cet estat déplorable , que l'orgueil , dit ce même Pape , qui nous fait perdre toute la chaleur de l'ame , qui nous durcit le cœur , & le precipite en bas comme une pierre. *Carveat ne qui bene vivendo caluerat , superbiendo frigescat , duratusque in ima corruat.*

Ainsi quand nous voyons que la glace durcit les fleuves & seiche toute la face de la terre , representons-nous les effets de la concupiscence , qui glace la volonté , qui endurecit le cœur , & le tient dans une aversion de tout ce qui le conduit à Dieu , jusqu'à ce qu'il fasse naistre dans elle comme un vent doux , cet esprit qui souffle où il luy plaît , pour faire fondre toutes les glaces.

Les Peuples des païs glacez , marquent des peuples de Chrétiens dont le cœur est tout de glace pour Dieu , qui sont pour la religion plus durs que les neiges endurcies par le froid de l'hyver , & qui ont l'ame comme roide & herissée de froid , qu'on peut regarder comme desesperée , à moins que le feu du saint Esprit ne les fonde. *Nam simul terris*

ani-

*animisque duri & sua Boffi nîve
duriore; nunc gelu mentes rigi-
das fuperno igne refolvunt.*

Ce qui eft terrible, c'eft que cet endurciflement va quelquefois fi loin, que l'on ne s'en apperçoit pas même; on fe plaît dans cet eftat, comme un beau temps de gelée ne laiffe pas de plaire: On fe croit pur & net dans l'ame, comme on voit alors que tout eft net, & que la beauté & la fêcherelfe des chemins égale celle que caufe la chaleur ardente du Soleil en plein Efté. Mais il y a bien de la différence entre cette froide beauté, qni ne vient que de l'abfence du Soleil, & cette autre que caufe la prefence d'un Soleil ardent: & quoy que la bouë ne paroiffe ny dans un de ce temps, ny dans l'autre, elle n'eft pas détruite néanmoins pendant l'hyver comme elle l'eft pendant l'efté; elle n'eft feule-ment qu'arrestée, elle reparoitra bien-tôt, & plus fâlle que jamais.

Saint Chryfoftome dit de même, que la glace eft la figure d'un cœur gelé par une dureté impio- toiable envers le prochain, & envers les pauvres.

Rendons grâces donc à Dieu avec faint Auguftin, de ce que lors que le peché nous tenoit liez, comme la glace ferre l'eau & la tient comme liée pour l'empê- cher de couler, il a fait fouffler un vent chaud pour la fondre.
Gratia tua depuit quod peccata

*mea tamquam glaciem folvifti.
Converte Domine captivitatem
noftam ficut torrens in aupro.*

La glace eftant fonduë, les eaux coulent dit faint Gregoire. *Aqua de gelu currunt*: ce qui marque l'eftat des méchans lors que Dieu les a convertis.

Les glaciers dont on eft mainte- nant fi curieux, font encore la figure bien trifte, mais bien fenfible de l'ame des méchans. Le méchant luy-mêmes'enfonce en terre, & prend à tafche de s'ôter à la veuë & à la prefence du vray Soleil: fes tenebres luy plaifent: le froid qu'il a pour Dieu & pour fon falut, eft fon faux bonheur. Il ne donne pas la moindre entrée à une haleine de chaleur, qui troubleroit fon faux repos: & il eft vray de dire de luy en ce eftat, cette pa- role du Prophete: *Qu'il fait le mal avec autant de froid que la cifterne rend froide l'eau qu'elle renferme. Il fait froidement le mal, & comme on dit, d'un fang froid. Sicut frigidam facit cifterna aquam fuam, fic frigidam fecit malitiam, quia peccantis mentem torpore constringit.*

La gelée qui emporte les fleurs, eft la figure d'un malheur bien à craindre à tous ceux qui ne fen- tent pas encore qu'ils font comme un fruit bien meur. Saint Bernard apprehendoit ce mal pour fes nouveaux Religieux, qu'il regardoit plutôt comme des fleurs que comme des fruits.

Je crains le vent du Nord pour ces Novices, dit-il : Cette bise m'est toujours suspecte, je tremble pour les froids du matin. *Vstionem metuo à frigore*, dit-il : *Aquilo mihi suspectus est, & frigora matutina*. Et ce saint Docteur comparant à un homme qui commence à être saisi par le froid, une personne de piété qui se relâche, s'exprime de cette sorte. Quand ce froid dangereux a une fois commencé de se saisir d'une ame par sa paresse, il pénétre jusqu'au fond de ses entrailles, & se rend comme maître de toutes les affections, de tous les conseils, de toutes les lumières, & il luy ôte le mouvement & la liberté de l'esprit, comme le froid de l'hiver ôte tout le mouvement au cors. Une ame est toute roide de ce froid & sans action, comme un corps pénétré du froid est tout roide & sans action. Elle n'a plus de vigueur : elle se resserre, elle s'assoupit, sa chaleur est toute éteinte, & sa ferveur relâchée. *Hoc frigus si semel animam invaserit, ad interiora pervenerit, descenderit in viscera cordis, concusserit affectiones, occupaverit consilii semitas, perturbaverit judicii lumen & libertatem spiritus, mox ut in corpore solet evenire febricitantibus, subit quidam animi rigor, & vigor lentescit, contrahitur animus, subtrahitur gratia, sopitur ratio, spiritus extinguitur, defer-*

vescit fervor. Pouvoit-on décrire plus sensiblement un si grand mal ? Et après cela un homme transi de froid, qui tremble, qui est incapable de tout, qui est sans mouvement & sans vie, n'est-il pas un objet tres-utile, pour nous faire voir l'estat d'une ame qui n'a plus la présence & la chaleur du saint Esprit ; & ne devons-nous pas dire, que si nous ne craignons pas d'entrer dans cet estat, nous-y sommes déjà tombez ?

La gelée neanmoins marque aussi l'effet que la glace produit en nous, lors qu'elle refroidit, & qu'elle gele les desirs de la concupiscence, qui est toute amortie quand la charité est fervente. *Ardentibus spiritualibus desideriis, sine dubitatione carnalia desideria frigescent*. Le corps devient comme une peau exposée à la gelée : *Factus sum sicut uter in pruina*, dit David.

GLACE de Miroir. Nous devons nous souvenir en voyant la glace d'un miroir, que la vertu est aussi delicate ; & que comme la moindre haleine ternit une glace de telle sorte qu'on n'y voit plus rien, de même la moindre parole de louange comme un mauvais air, & une haleine qui sort du cœur de l'homme, imprime dans l'ame une tache qu'il faut aussi-tôt effacer.

GLADIATEUR. Combats ou d'homme à hommes, ou des hom-

mes contre les bestes. Graces à Dieu on ne voit plus de ces combats qui estoient si ordinaires autrefois. Mais saint Augustin qui sçavoit spiritualiser toutes choses, fait cette demande sur ces combats. Si vous y estiez present, dit-il, & que vous vissiez ces Gladiateurs, lequel vous paroïtroit plus courageux & plus brave, celui qui seroit foulé aux pieds d'une beste, ou un autre qui la tueroit ? On croiroit avoir perdu l'esprit si par tout un ennemi qui a le dessus sur un autre, ne nous paroïssoit être vraiment le victorieux. Pourquoi donc faut-il, ajoute ce Pere, que la corruption de l'homme soit venue jusqu'à un tel point, qu'on regarde maintenant avec estime & comme un brave homme, celui qui s'est laissé terrasser par ses passions ; & qu'on n'estime point au contraire comme un homme qui a vraiment du courage, celui qui s'est rendu maistre de ces passions & qui en est victorieux ? *Ad hoc delapsa est humana perversitas, ut vir habeatur victus à libidine, & vir non habeatur victor libidinis.* Des débauchez osent dire à un homme chaste qui resiste à ces passions infames : Estes-vous un homme, de vivre comme vous faites. Laissez ces delicatesses à des filles. O aveuglement ! Des personnes qui ne meritent pas le nom d'hommes, triomphent comme des victorieux,

lors que neanmoins ils sont comme des vaincus renversez par terre ; & des personnes chastes qui sont des hommes de cœur, passent pour des laches & des timides ; ils n'osent se trouver avec ces autres qui ne luy ressemblent pas, de peur qu'ils ne leur insultent. Voila où va la folie des hommes, qui prennent plaisir à voir ces combats extérieurs contre les bestes, & qui negligent ces autres combats tout intérieurs. *Iacent prostrati & viri sunt, & homo castus erubescit ad illos accedere non sui similes ne insultent, ne irrideant, ne dicant non esse virum: sed dissimulatis à pugna interiore, & delectant vos pugna exteriores.*

GLAND. Les Saints comparent à des glands tout ce qu'il y a de plus éclatant sur la terre, & ils disent que tout ce que nous pouvons donner à Dieu pour son Royaume, est la même chose que ce que feroit un homme qui donneroit un peu de gland pour des thresors inestimables. L'Evangile même compare les vains plaisirs de la terre à cette legere écorce du gland, que les pourceaux même rejettent, lors que parlant de l'enfant prodigue, il dit qu'après avoir quitté les plaisirs solides de la maison de son Pere, il alloit mendier les restes des faux plaisirs du monde, dont les pourceaux, ou ceux qui menent une vie brutale,

se rassassient, & que personne ne les luy donnoit.

GLANER. On doit trembler quand on voit des gens dans la campagne ramasser les épis d'un champ que l'on a moissonné; parce que, selon les Peres, c'est une image du temps present, & de l'affoiblissement de l'Eglise. Autrefois à sa naissance, JESUS-CHRIST recueilloit une moisson pleine. Ceux qui se perdoient alors estoient comme des épis qui échapent à la main des Moissonneurs. Mais le démon depuis s'est rendu maître du champ de Dieu. Il recueille des moissons entieres de ronces & d'épines qu'il a semées; & les serviteurs de Dieu sont maintenant comme des épis qui sont restez.

L'Auteur du Livre de l'Ecclesiastique dit, qu'il ressembloit à ceux qui ramassoient le grain après les Moissonneurs; & il apprend ainsi à ceux qui écrivent, à se considerer, comme il faisoit, l'humble disciple des Saints qui les ont precedez.

GRAPILLER. Grapper après la vendange, est la même chose que Glaner.

GLISSER. On craint les lieux glissans, qui peuvent nous causer des cheutes dans nôtre corps; & nous ne craignons pas de même tout ce qui peut nous causer des cheutes soudaines & impréveuës dans l'ame, quoy qu'elles soient sans comparaison plus dangereux. Nôtre teste à la verité est

élevée par les bons desirs vers le ciel, dit saint Augustin, & elle se tient droite; mais nos pieds sont dans de lieux bien glissans. Toute cette vie est pleine de perils pour les justes. D'un côté ils sont agreables à Dieu par l'esprit; mais de l'autre ils doivent trembler. La voye étroite qui est pénible, est seure, mais tout ce qui la borne de part & d'autre, est glissant. Dès que l'on en met le pied dehors pour peu que ce soit, on glisse, & on est dans les tenebres. Si donc jamais nous nous sommes veus dans des chemins glissans, tenebreux, & pleins de precipices, c'est une image affreuse de cette vie. A quoy l'on pourroit ajoûter, que l'on est encore poursuivi avec violence dans ce chemin pénible par le démon qui nous pousse, lors qu'il nous voit déjà prêts à tomber. *Fiat via illorum tenebra & lubricum, & Angelus Domini persequens eos.* Comprendons une bonne fois que c'est-là l'estat & le peril dans lequel nous sommes à tout moment; ce qui nous oblige d'avoir continuellement recours à Dieu, de qui David dit avec une profonde reconnoissance, qu'il n'a pas permis que ses pieds se laissassent aller à ce glissant. *Non dedit in commotionem pedes meos.* Si je vous disois dans la crainte de tomber, O mon Dieu, mes pieds sont chancelans & commencent à s'ébranler, vous me tendiez aussi-tôt une

main charitable pour me soutenir. *Si dicebam motus est pes meus*, &c. Nous meritions de tomber si nous ne reconnoissons la misericorde de celuy qui nous soutient, & qui empêche que nous ne glissions. La concupiscence qui est toujours en nous, est une pente qui nous fait toujours glisser en bas, à moins que nous ne fassions un effort continuel pour nous soutenir. Une seule glissade peut nous causer nôtre mort.

GLUE. La gluë colle & unit ; ainsi elle est la figure de la charité ; & quand on parle d'une personne qui en aimoit beaucoup une autre, on dit dans l'Ecriture, que son ame est collée à la sienne. *Agglutinata est anima*, &c.

Mais plus ordinairement dans saint Augustin, le mot de gluë marque l'embaras qui retient & colle en quelque sorte les aisles de l'ame. Et il dit en ce sens, que la gluë marque l'amour de la terre, & l'attache au monde qui prend nos aisles, & nous empêche de voler au ciel.

Le même saint Augustin dit encore, que la gluë marque l'erreur & l'heresie, & il dit que les heretiques forment & composent cette gluë par la mixtion même des syllabes du nom de Jesus : *In quorum ore laquei diaboli, & viscum confectum commixtione syllabarum nominis tui.*

GOSIER. Ce mot, selon saint Gregoire, marque dans l'Ecriture les pensées du dedans. C'est ainsi qu'il distingue ce verset de Job. *Non inveniatis in lingua iniquitatem* (ce qui marque les paroles,) *nec in faucibus stultitia personabit*; ce qui, selon ce Pape, marque les pensées secretes. C'est en ce sens que David dit en parlant des Saints : *Exaltationes Dei in gutture eorum* : Et pour montrer qu'ils ne ressembloient pas à ceux qui icy loüent Dieu seulement du bout des lèvres : *Populus iste labiis me honorat*; mais que leurs loüanges sont toutes interieures. C'est encore en ce même sens, que saint Augustin explique cette autre parole du Prophete : *Et exaltavi eum sub lingua mea*. Ma bouche a crié vers Dieu, & je l'ay loué dessous ma langue ; c'est à dire, du fond du gosier; ce qui marque que les loüanges qu'il rendoit à Dieu sortoient du fond de son cœur.

GOUFFRE. On dit d'un gouffre, qu'il engloutit & abîme tout. Salvien dit, que c'est la figure de l'intemperance des hommes qui consume tout. *Vnus gurgis omnium gula*. Qui peut plaindre assez ceux qui sont sujets à ce vice. Pendant qu'ils jettent dans leur corps comme dans un gouffre, le vin & les viandes, ils tombent dans ce gouffre malheureux de l'intemperance; d'où s'ils ne se convertissent, ils sont

precipitez pour jamais dans le gouffre de l'enfer.

GOVST. le goust est ce qui discerne les viandes. L'ame doit goûter sa nourriture comme le corps goûte la sienne. Il ne suffit pas à l'ame d'écouter la parole de Dieu, il la faut goûter; il faut en estimer la douceur. Si elle n'est goûtée de la sorte au fond de l'ame, elle y fait peu d'impression. *Doctrina verba*, dit saint Gregoire, *per saporem intimum intelligentia fauces tangunt*. Ce goût de la parole de Dieu est une grace dont on ne peut assez luy témoigner sa reconnoissance: & il faudroit être bien peu humble pour insulter à ceux qui ne l'ont pas receüe. Car on ne peut assez plaindre le malheur de ceux qui n'ont pas ce goût, & qui sont dans ce dégoût que le Prophete marque, lors qu'il dit: Que l'ame de ceux qui y sont tombez, rejette toute nourriture & en a horreur, en sorte qu'ils viennent jusques aux portes de la mort. *Omnem escam abominata est anima eorum, & appropinquaverunt usque ad portas mortis*.

Comme donc le goust discerne les viandes, de même les sages qui sont éclairés de Dieu, discernent les regles de la verité & celles qui sont plus propres pour nourrir l'ame. Mais il faut remarquer, que pour le discernement des bonnes ou mauvaises nourritures de l'ame, nous n'avons

point de goust ny d'avertissement naturel qui nous les fasse distinguer comme dans le corps, Dieu ayant pourveu par ce goust à sa conservation, de peur que nôtre intemperance ne nous porrast à nous nourrir de poisons. Nous n'avons point ainsi naturellement de goût spirituel qui distingue les bons alimens des mauvais. Nous trouvons même quelquefois les poisons plus agreables que les meilleures nourritures, tant nôtre goust spirituel est corrompu. Ainsi il faut suppléer à cette corruption par une attention toute particuliere. C'est le grand sujet de la vigilance Chrétienne, pour voir ce qui entre dans un vase aussi precieux que l'est nôtre ame. Si nous reconnoissons en veillant sur nous, que jusqu'icy nous n'avions eu du goust que pour ce qui nous perdoit, & du dégoût pour toutes les bonnes choses, nous devons prier Dieu avec instance, qu'il se fasse en nous le même changement qu'en une ame sainte, lors qu'elle disoit de l'amour des souffrances qu'elle fuyoit auparavant, que les viandes qu'elle craignoit même de toucher autrefois, estoient devenues ensuite sa nourriture delicieuse. *Quod prius tangere nolebat anima mea, nunc pro angustia cibi mei sunt*.

Saint Chrysostome parlant de ces gens qui ont des gousts extraordinaires, & qui ne pouvant plus

souffrir les viandes communes, mangent du plâtre, de la pierre, & cent autres choses semblables, considéroient ces personnes comme estant en cela la figure de ceux qui se détournent de Dieu & de savorité, qui devroit estre leur véritable nourriture, pour se repaître des folies du monde.

Quelquesfois on gousté quelque chose d'amer & on le rejette, comme fit JESUS-CHRIST en rejetant le vinaigre après l'avoir gousté. C'est la figure de ce que fait l'Eglise à l'égard des hypocrites. Elle ne les connoist pas d'abord : mais les ayant goustés, elle les rejette, & ils n'entrent point dans son corps.

GOÛTTE d'eau. Les gouttes d'eau se considerent différemment, ou comme gouttes de la pluye, ou comme gouttes qui sortent d'un arrosoir, ou comme gouttes qui tombent d'un sceau ou d'un autre vase. En general une goutte d'eau, qui est en soy très-peu de chose, est une figure du vain plaisir que nous pouvons trouver dans les creatures. Ce n'est que comme une goutte d'eau qui entre en un cœur, & qui luy donne quelque consolation pour un moment, mais qui le laisse toujours aussi étroit qu'il étoit ; au lieu que Dieu y entrera un jour comme un fleuve & comme un torrent. Toute nôtre capacité d'aimer sera remplie. Les gouttes d'eau qui sortent d'un

arrosoir pour arroser la terre, sont la figure des instructions saintes que les sages Pasteurs savent proportionner aux foibles, à l'imitation de saint Paul, qui dit qu'il n'a pû donner que du lait à quelques peuples, ny leur parler comme à des personnes spirituelles. C'est aussi cette sagesse des instructions proportionnées que le Pseaume marque lors qu'il dit : *In stillicidiis labitur germinans.*

Les gouttes de pluye doivent nous faire souvenir que toutes les vertus de cette vie, & toutes les graces de Dieu, ne sont que cela en comparaison des vertus de l'autre, & des biens qu'on nous y réserve.

Une goutte d'eau qui tombe d'un sceau, ou d'un vase, est la figure, selon les Prophetes, de ce que tous les hommes sont devant Dieu. Qu'ils voyent dans cette comparaison que le Saint Esprit luy-même leur propose, dequoy après cela ils peuvent flatter leur vanité, & s'il y a une humiliation assez profonde pour des creatures, qui malgré leur orgueil, qui leur inspire de hauts sentimens d'eux-mêmes, sont en soy & dans la vérité si peu de chose.

GOÛTTE. La goutte est une maladie très-connuë, très-commune, mais qui pour cela n'en est pas moins sensible. Comme elle passe, à ce que l'on dit ; du Pere

dans les enfans , elle représente admirablement le peché originel ; & c'est pour aider nôtre foiblesse en ce point , que Dieu a permis qu'il y eût ainsi des maladies hereditaires , pour nous convaincre par les sens du malheur de nôtre nature. Un Pere par son intemperance se cause la goutte , à laquelle sans ses excès il n'auroit point été sujet ; & aussitôt qu'il est tombé dans ce mal , il a ensuite des enfans qui y sont sujets comme lui , parce qu'ils étoient déjà en quelque sorte dans lui lors qu'il s'engageoit dans ses desordres. C'est ainsi que nous avons tous contracté dans Adam cette maladie du peché originel ; & des branches qui n'avoient encore porté aucun fruit de mort , n'ont pas laissé d'être mortes dans la racine. Une racine reprouvée & condamnée , n'a pû rien produire que des fruits reprouvez & condamnés. Une source empoisonnée a répandu & étendu son venin jusques aux moindres ruisseaux. C'est assez de naître pour être coupables , comme il suffit aux enfans qui naissent de Peres sujets à ces maladies hereditaires dont nous parlons , de sortir d'eux & de naître , pour se voir enveloppez dans les mêmes maux. On ne peut assez penser à cette effroyable playe & à la misere où elle nous a reduits.

GOVERNAIL. C'est encore le Saint Esprit qui nous dit lui-mê-

me , que ce que le Gouvernail est au vaisseau , la langue l'est à nôtre corps , & à nôtre ame. On ne peut assez peser cette parole , ny trembler autant qu'il faut , en voyant le malheur auquel s'exposent ceux qui ne veillent pas assez sur leur langue. Que deviendrait un Pilote qui ne veillerait pas sur son Gouvernail ? Et que n'auroit point à apprehender le Vaisseau ? On voit cela sensiblement dans la figure , & on ne la comprend pas dans la verité , ou si on la comprend , on se la dissimule & on se laisse aller à la legereté de la langue , sans y donner un frein qui l'arreste.

Cassien dit aussi , que l'ame doit prendre en main le Gouvernail , pour conduire le corps avec discretion , & ne le pas laisser aller à la mollesse où sa pente naturelle le porte. *Fluctus gubernante discretionem.*

Saint Chrysostome dit , que si dans un Vaisseau on vouloit donner le Gouvernail à manier à un ignorant , il feroit naufrage ; & cependant , dit-il , ce même ignorant qui perdrait ce Vaisseau , veut ôter à Dieu le Gouvernail de la main , & lui arracher la conduite de tout le monde , & en le chassant du Gouvernail prendre sa place pour gouverner toutes les creatures. Car qu'est-ce faire autre chose lors que l'on murmure contre la conduite de Dieu , que l'on se plaint de trop souffrir , ou que d'autres soient trop heureux ?

GOVERNEUR de Place. Saint

Augustin dit, qu'un Gouverneur de Place qui verroit sa place assiégée, qui sauroit qu'on la veut surprendre, & qui néanmoins la laisseroit ouverte, & ne penseroit qu'à se divertir, passeroit pour un insensé. N'est-ce pas, dit ce Pere, nôtre figure, & ne sommes-nous pas encore plus insensés qu'un tel homme, puis qu'il n'y a aucune proportion entre une place & nôtre ame, ny entre les ennemis que ce Gouverneur auroit à craindre, & ceux que nous devons apprehender ?

Un Gouverneur de Place, de Ville, ou de Province donne beaucoup d'autorité à ses Lieutenants, pour conserver la sienne propre : Ainsi, dit saint Chrysostome, les maris en doivent donner beaucoup à leurs femmes, qui après eux commandent dans leurs maisons.

Un Gouverneur qui fait la ronde autour de sa Place, est la figure d'un Pasteur qui fait la ronde & qui veille autour de son troupeau. Surquoy l'on peut faire cette reflexion.

Si le Gouverneur d'une Place importante, à qui le Roy auroit donné le pouvoir de choisir tous les Officiers inferieurs qui servent sous lui à la défense de cette Place, au lieu de confier ces emplois à des gens de cœur, & de ne considerer dans ce choix que le service du Roi, n'y consideroit au contraire que son interest, &

ne donnoit ces emplois qu'à des gens sans experience, & sans courage, qui laissent prendre cette Place par les Ennemis, il seroit la figure des Pasteurs qui ayant à remplir des Charges Pastorales, c'est-à-dire, donner des Chefs aux Chrétiens pour les défendre des attaques du démon, les confieroient à des personnes qui n'auroient nulle experience dans la guerre spirituelle, & qui seroient même d'intelligence avec les Ennemis.

GRACES. Les graces des Princes, & les remissions doivent nous faire souvenir de ce que nous devons desirer de Dieu pour nous mêmes, lors que nous entendons parler des graces que les Princes font aux autres. Nous devons seulement nous souvenir de ce que les Peres remarquent, que les Princes peuvent bien délivrer d'un supplice temporel, mais non pas laver les consciences coupables. Dieu seul le peut. Et l'on voit delà que pendant que l'on a l'ame salie de pechez, on ne doit pas pretendre avoir reçu de Dieu la remission dont on se pourroit flatter.

GRAIN. On n'entreprend point de dire icy toutes les choses admirables qui se peuvent dire sur le grain de blé. On se tient à ce qu'on en voit dans l'Evangile, où Jesus-CHRIST se compare luy-même au grain de blé, qui étant mis en terre rapporte beaucoup de fruit. Surquoi les Saints remar-

quent, que comme on ne voit point dans ce grain de blé, la force qu'il a de convertir en soy la terre, & de porter tant de fruit; on ne voyoit point de même à la mort de JESUS-CHRIST, la puissance qu'il avoit de convertir à lui tout le monde, & de se faire tant de disciples.

Ce que JESUS-CHRIST dit deluy-même, & ce qu'il a executé, se doit aussi verifier dans ses Disciples, au moins jusqu'à quelque point, non seulement en l'entendant de la mort du corps, s'étant trouvé que plusieurs personnes n'ont reçu le fruit de leurs travaux qu'après leur mort; mais encore en le prenant selon la mort spirituelle à la vie des sens, & à la concupiscence. La raison principale pourquoy il y a si peu de Pasteurs dont les Ministeres, & si peu de Predicateurs dont les paroles soient efficaces, c'est qu'on peut dire qu'ils sont trop vivans, que leurs passions se font trop paroître, & qu'ils aiment trop ce qui regarde la vie presente. Au lieu de s'exercer à l'éloquence, & de travailler à acquérir les autres talens des Orateurs pour rendre leurs Predications efficaces, ils devroient s'exercer plutôt à la mortification de leurs passions, & devenir des grains qui meurent pour germer ensuite en terre. Cela vaudroit beaucoup mieux pour les disposer à leur Ministère, que tous les talens humains qu'ils cultivent avec tant de soin.

On peut remarquer aussi sur le grain de blé avec les Peres, qu'il croît peu à peu en terre, & qu'il faut une année avant qu'il porte son fruit; ce qui fait voir qu'il ne faut pas s'ennuyer des retardemens dont il plaît à Dieu d'user quelquefois à notre égard, & que l'on ne porte son fruit qu'avec beaucoup de patience, comme dit l'Evangile : *Fructum afferunt in patientia.*

L'Ecriture se plaint d'un grain qui ne fait point de farine; ce qui est la figure d'une piété qui se détruit, & qui n'est point animée de la charité.

GRAIN de Senevé. Il en est parlé dans l'Evangile. On sait combien il est méprisable par sa petitesse, par sa couleur, & par sa forme. C'est ainsi que JESUS-CHRIST a été méprisé, & que ses Disciples doivent aussi s'attendre de l'être. Mais on doit se consoler en même temps par la vertu si puissante que Dieu a imprimée dans cette petitesse apparente, & porter du fruit selon Dieu, à proportion qu'on est méprisé des hommes.

GRAINS de sable de la mer. C'est une image affreuse de la multitude des reprouvez, qui nous doit faire penser en tremblant, à cette épouvantable parole : Il y en a beaucoup d'appellez, mais peu d'éleus.

Les Peres disent encore souvent, & particulièrement saint Augustin, qu'un grain de sable est le-

geren soy, & que cependant plusieurs grains ensemble font un grand monceau qui brise & accable ; & que c'est ainsi qu'un peché léger paroît peu de chose, mais que plusieurs de ces pechez legers étant joints ensemble, font un poids qui accable, & qui tuë autant qu'un crime énorme qui viendroit fondre sur nous tout d'un coup comme un rocher. A quoy il ajoûte une autre comparaison d'une beste, comme d'un lion qui tuëroit tout d'un coup un homme, ou d'une infinité d'autres qu'il tuëroient par leur multitude, comme les pûces, les cousins, &c.

Le même Pere dit de ceux qui croient qu'un peu d'aumônes efface tous leurs crimes, qu'ils ne doivent pas se flatter de ces charitez. Ne considerez pas tant, leur dit-il, ces petits grains de vos aumônes, en oubliant les monceaux effroyables de vos pechez. Tant de fautes qui vous paroissent legeres, tant de ris immoderez, tant de divertissemens ne s'effacent pas par des aumônes si minces. *Ne securi blandimini vobis de minimis granis elemosynarum, & acervos obliviscimini peccatorum.*

GRAINE. Les graines qui portent du fruit, & qui font d'autres graines, paroissent à Saint Augustin, une instruction que la nature faisoit continuellement à l'homme, pour luy faire porter son fruit aussi à luy-même selon

son espece, c'est-à-dire, en secourant les autres hommes dans leurs besoins, comme nous souhaitons que l'on nous secoure dans les nôtres, & cela non seulement dans les besoins legers, figurez par les petites graines qui ne poussent que des herbages ; mais encore dans les besoins considerables, où l'on a besoin d'une forte protection, figurée par les graines de grands arbres, qui portent ensuite leur fruit. Cette protection seroit, par exemple, d'attacher une personne foible de la main d'un homme puissant qui l'opprime, & de le mettre comme à couvert sous son ombre. Voila le dessein que Dieu a sur les hommes, en les faisant naître. Ils doivent faire aux autres ce qu'ils voudroient qu'on leur fît à eux-mêmes, & ne pas étoufer cet instinct naturel enté de Dieu même dans l'homme, qu'il porte à secourir tous ceux qui ont besoin de son assistance.

Germinet anima nostra opera misericordia secundum genus diligens proximum in subsidiis necessitatum carnalium, habens in se seminem secundum similitudinem. quoniam ex nostra infirmitate compatimur ad subveniendum indigentibus, similiter opitulantes quemadmodum nobis vellemus opem ferri si eodem modo indigeremus, non tantum in facilibus tamquam in herba seminali, sed etiam in protectione adjutorii fortis robore, sicut lignum fructiferum, id est

beneficium ad eripiendum eum qui injuriam patitur de manu potentis, & prabendo umbraculum valido robore justici.

Rien n'est plus ordinaire quand on a semé des graines, que de voir les oiseaux qui les enlèvent. C'est une figure effrayante qui nous fait voir que nous laissons ainsi enlever de notre cœur par le démon, les veritez que nous entendons. Nous ne saurions assez demander pardon à Dieu de toutes les paroles mal écoutées, mal menagées, & que nous avons laissé enlever à cet ennemi de notre salut, par notre négligence, & de tant d'occupations vaines qui nous endorment, pendant que les oiseaux, c'est-à-dire les démons, ne dorment pas, & qu'ils enlèvent cette parole du chemin qui conduit au cœur.

GRANDS. Les Grands attirent notre respect, & doivent nous faire penser au profond respect que nous devons porter à Dieu. Nous devons remarquer que lorsqu'on a offensé les Grands, on souffre les insultes de leurs serviteurs sans oser rien dire. C'est la règle que nous devons suivre à l'égard de Dieu, & des hommes lors qu'ils nous insultent. Nous avons offensé Dieu, il nous suffit : Souffrons ensuite les insultes de ses creatures, comme David souffrit celles de Semei.

Les Grands du monde doivent nous faire souvenir qu'il y a un autre ordre de grandeur selon

Dieu. Un Grand s' imagine que tous les autres hommes ne sont faits que pour le servir, & pour contribuer à sa grandeur : & il n'est lui-même que pour le service d'un petit nombre d'élus, qui sont les seuls que Dieu compte dans le monde, sans qu'il connoisse presque les autres, ou qu'il pense à eux, ne les souffrant que pour l'utilité des âmes qu'il aime. Tout le monde n'est que pour un petit nombre d'élus. Dieu ne conserve l'exterieur de la religion que pour eux ; comme c'est aussi pour eux que les Estats & les Royaumes subsistent.

GRANGE. Rien n'est plus ordinaire à saint Augustin, que de comparer toute l'Eglise à une grange ou à une aire, où tout le monde, bons & méchants, sont meslez ensemble. Pour un grain, dit S. Augustin, on voit une infinité de pailles mellées de toutes parts avec le bon grain, sans qu'à peine deux grains se touchent. Ainsi les bons sont de tous côtez environnez des méchants qui ne leur inspirent que le mal. Ils ne voyent que peu de bons, ou peut-être ils ne les voyent pas même, & ils ont la douleur de voir autour d'eux une foule importune de Chrétiens corrompus & relâchez, dont la vûë, les manieres, les discours & les exemples les portent & les precipitent dans le mal. Mais que le bon grain attende dans la grange le sieu, & le

van ensuite. *Invenis in area unum granum, & paleas infinitas, difficile invenis duo grana simul juncta, sed inter grana palea commixta est; sic inter eos qui servire volunt Deo, strepitus est & multitudo malorum hominum circumdans illos undique; quocumque se vertunt, non inveniunt nisi malos suosores.*

Il faut sçavoir, qu'encore qu'on ne voye pas le bon grain dans la grange, quoy que neanmoins il ne laisse pas d'y en avoir beaucoup; il y a de même beaucoup de gens de bien dans l'Eglise, quoy que cachez sous la multitude des méchans. La paille est en plus grand nombre, dit saint Augustin, mais le bon grain est plus pesant.

On amasse dans la grange toutes les richesses de l'année, dit saint Jean Climaque; c'est de même dans la priere qu'on amasse tous les tresors des vertus.

GRAPPE de raisin. Il y a peu de personnes qui ne sçachent que JESUS-CHRIST dans l'Ecriture, a été comparé à une grappe de raisin. Il a été foulé à sa passion, comme un raisin que l'on foule. Nous avons souvent des occasions de nous souvenir de cette verité, en voyant les raisins de l'Automne, & de nous souvenir en même temps que nous sommes aussi nous autres des grappes de raisin qui devons être foulez par les afflictions. Travaylons

seulement à faire en sorte lors que nous serons dans le pressoir, qu'il sorte de nous un suc qui soit agreable à Dieu.

Peu de grains demeurez entiers dans une grappe de raisin, sont, selon Isaïe, une triste figure de la corruption des Chrétiens. Que ces grains qui restent prennent garde de ne pas recevoir quelque impression de ceux qui sont gâtez; comme on voit dans une grappe de raisin, que les grains qui sont pourris, en pourrissent d'autres qui les touchent.

GRAS, Graisse. Les personnes grasses, sont la figure de ceux qui ont la vigneur de l'ame. Car la graisse marque assez ordinairement l'onction de la piété intérieure, & la devotion de l'ame; & c'est en ce sens que David prie Dieu de remplir son ame comme d'une graisse intérieure. *Sicut adipem & pinguedinem repleatur anima mea.* La sagesse, dit saint Augustin, est la graisse de nôtre ame.

La graisse marque aussi, selon le même Pere, une joye charnelle. Le même Docteur, & saint Gregoire Pape après luy, disent que la graisse marque aussi l'orgueil; & que comme la graisse du corps vient de l'abondance de la nourriture, l'orgueil de l'ame vient aussi de l'abondance des biens. *Ex abundanti cibo adeps, ex abundantia rerum superbia.*

GRAVER. Graver sur le cuivre, sur le marbre, & sur la pierre, est en

figure graver les veritez sur les cœurs les plus endurcis. *Quis mihi det ut exarentur sermones mei stilos ferro*, dit Job ; nous montrant par ce souhait qu'il fait, Qui me donnera ? qu'il n'y a que Dieu qui écrivit autrefois sa Loy de son doigt sur des tables de pierre, qui puisse la graver encore sur des cœurs endurcis, ou les rendre de chair pour les rendre sensibles aux impressions de son esprit.

GRAVIER. Le gravier est propre à charger & non à nourrir. C'est la figure des biens du monde dont on fait son bonheur & ses delices. Ce n'est qu'un poids pour nôtre ame, mais un poids que nous aimons, tant nous sommes dans l'aveuglement.

GREFFE. Ouvrons les yeux & le cœur à Dieu quand nous voyons poser des greffes, ou que nous entendons nommer ce mot. Remarquons quel'on fait une plaie legere à l'arbre pour luy procurer un grand bien. C'est nôtre figure. Par un petit retranchement de ce que nous aimions, nous nous mettons en état d'en aimer Dieu davantage, & de nous déposer de nos branches infructueuses pour en avoir d'autres fertiles. Entez dans nos cœurs vôtre amour, mon Dieu. *Insere pectoribus nostris amorem tui nominis*, dit tout l'Eglise dans ses prieres publiques.

Estant entez sur la sagesse de Dieu, comme la greffe sur l'arbre, dit

saint Augustin, nous tirons de sa racine un suc de grace qui nous nourrit & qui nous fait vivre de la vie de Dieu. C'est pourquoy la sagesse est appelée un arbre de vie.

GRENADE. La grenade qui est belle au dehors, & qui est quelquefois pourrie au dedans, est, selon les Peres, aussi bien que les autres fruits semblables, la figure des orgueilleux.

GRENIERS. Les greniers bien remplis, sont la figure d'une abondance interieure de vertus.

Les Greniers où l'on serre les fruits, sont la figure de l'Eglise, qui conserve comme en deposit les ames saintes, d'où elles passent au ciel comme d'excellens fruits, pour être servis à la table de Dieu. *Posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam*. Un jardin est la figure de l'Eglise, dont Dieu cultive les fruits.

GRENOUILLES. Les grenouilles sont un sal animal qui ne se plaît que dans la bouë, & qui a un cri importun. Elles sont la figure des hommes vains qui se répandent en de grands discours, de tous ceux qui s'opposent à la verité, des heretiques qui osent contredire Dieu. Mais le ciel tonne, dit saint Augustin, que les grenouilles se taisent.

Saint Bernard étend plus avant cette comparaison. On ne peut, dit-il, voir une image plus vive de ceux qui sont de grands discou-
cours

coureurs dans l'Eglise, que les grenouilles. Ils n'ont qu'une sorte de vanité & de ridicules applaudissemens à ce qu'ils disent. Ils n'ont, comme les grenouilles, qu'un son de voix qui s'élève des marais de leurs desordres; mais ils ne possèdent point à fond la sagesse, & ne la peuvent inspirer aux autres. Les ames vraiment éclairées de Dieu, ont peine à souffrir ces ames criardes, comme nous avons peine à souffrir les grenouilles, dont le crine nous apporte rien d'utile, mais seulement de l'importunité. *Habes expresse significatam vanitatem, si attendas ranarum loquacitatem. Qui falsa & simulata dicunt, rana sunt clamantes in palude. Strepitum vocis habere possunt, doctrinam sapientia insinuare non possunt. Qui veritati contradicunt, & in sua vanitate decepti decipiunt, ranae sunt, tedium inferentes auribus; non cibum mentibus.*

GRESLE. Ce mot dans l'Ecriture, marque quelquefois les reprimandes zelées, & les reproches vehemens des Predicateurs: *Libera increpatio predicantium*, dit saint Gregoire.

La gresse marque encore les menaces effrayantes de l'Evangile, qui frappent les cœurs endurcis. La gresse se change en eau & arrose les terres qui sont bien préparées; de même une reprehension vehemente, quoy qu'elle ait été dure d'abord comme la glace, & lan-

cée avec impetuosité, & accompagnée du tonnerre, se resoud enfin néanmoins en une instruction salutaire, qui abreuve & arrose les ames.

La gresse aussi en un autre sens, marque l'injustice violente qui ruïne les autres, les larcins & les rapines, qui portent la desolation dans les familles, comme la gresse porte la desolation dans les pais: *Malitia quae percutit*, dit saint Gregoire. Et comme la gresse ayant donné son coup & causé ses ravages, se détruit enfin elle-même; de même ces personnes injustes & violentes, après avoir été le fleau des autres, perdent plus que ne perdent ceux qu'elles oppriment.

GREVE. La Greve, ou les autres lieux destinez aux supplices des criminels, nous causent une secrète horreur lors qu'on les prononce, par l'idée qu'ils nous donnent de tant de morts effrayantes des coupables qu'on y fait mourir. Mais ces lieux nous sont une figure encore plus triste du monde entier, qu'on peut dire être comme un lieu de supplice, où l'on ne découvre par tout par les yeux de la foy, que des effets effroyables de la justice de Dieu. Tout y est plein d'instrumens de cruauté & de tortures, & de bourreaux furieux qui se jettent sur les criminels & les tourmentent, hors un petit nombre qu'ils ont ordre d'épargner, sans que néanmoins ceux mêmes qu'ils épar-

gnent le sçachent, ou qu'ils voient
 rient dans ce qui les environne,
 qui les distingue des suppliciez.
 Ces spectateurs des tourmens
 des autres, qui craignent de venir
 au supplice eux-mêmes à leur tour
 pourroient-ils penser à se diver-
 tir? La foy nous découvre quel-
 que chose d'encore plus effrayant,
 en nous faisant voir les démons
 répandus dans tout le monde,
 qui tourmentent les hommes
 en mille manieres, qui les preci-
 pitent dans les crimes, & des cri-
 mes dans l'enfer, & dans une mort
 éternelle.

GRUES. Les grûes qui servent à
 élever les pierres de bas en haut,
 pour les ranger à leur place, sont
 la figure des persecuteurs, qui
 sont que ceux qu'ils persecutent
 & qu'ils taillent & polissent com-
 me des pierres vivantes par les
 coups de marteau qu'ils leur don-
 nent, s'élevent vers Dieu & ne
 pensent plus qu'au ciel. Mais ces
 grûes, après que Dieu, comme un
 divin Architecte, a tiré d'eux cet
 usage, ne doivent attendre que
 le feu, comme aussi les verges
 dont on s'est servi pour châtier
 des enfans.

GVERRE. Les guerres entre deux
 Royaumes, qui sont meurtrieres
 & qui doivent nous faire souve-
 nir du dernier jugement, sont la
 figure de la guerre irreconcilia-
 ble qui durera jusqu'à la fin du
 monde entre Jerusalem & Baby-
 lone. Elles sont aussi la figure
 d'une guerre intestine au dedans

de nous. Nous nous combat-
 tons toujours nous-mêmes. Ce
 qu'il y a dans nous qui aime le
 monde, combat ce qu'il y a
 dans nôtre ame qui est attachée à
 Dieu.

Dans les guerres ordinaires, celui
 qui succombe sous son ennemi
 est vaincu : mais dans les guerres
 que les Chrestiens ont quelque-
 fois les uns contre les autres,
 par les querelles & les divisions
 qui surviennent, celui qui cede
 de bon cœur à celui qui l'atta-
 que, est victorieux. Nôtre gloi-
 re est de ne faire mal à personne,
 dit saint Chrysostome, & de
 souffrir celui qu'on nous fait.

Nous devons dans nos guerres in-
 terieures contre nos vices & nos
 passions, nous souvenir qu'en-
 core que chaque Chrestien les
 combatte, chacun neanmoins
 ne les combat, que pour soy.
 C'est la remarque de saint Chry-
 sostome. Dans les guerres ordi-
 naires, qu'un ennemi soit tué,
 il l'est pour tout le reste de l'ar-
 mée, il ne peut plus nuire à per-
 sonne : mais dans les nostres,
 chacun doit tuer ses ennemis,
 comme la colere, l'envie, l'in-
 temperance, & les autres vices.
 Ces ennemis sont vivans pour les
 uns, quoy qu'ils soient morts
 pour d'autres qui les ont bien
 combattus. Ce qui fait voir que
 dans une Communauté sainte
 chacun doit combattre pour soy.
 Il ne suffit pas qu'il y ait quel-
 ques-uns de nos freres & de nos

sœurs qui ayent bien combattu contre les vices. Cela ne sert de rien pour nous. Il faut que nous les combattions nous-mêmes ; & la victoire que les autres ont remportée sur eux nous est inutile , si nous ne la remportons aussi nous-mêmes.

On doit se souvenir qu'il n'y a rien où un conseil sage soit si nécessaire , que dans les guerres spirituelles. Les moindres fautes sont tres-importantes dans les guerres visibles , & ont des suites qu'on ne peut presque plus reparer. Il en est de même dans les guerres invisibles. La guerre se conduit par le conseil , dit l'Ecriture. Dans les guerres humaines , une hardiesse brutale & précipitée reussit quelquesfois heureusement , mais les guerres divines se conduisent par la prudence.

Les guerres intestines dans les Estats ou dans les familles, sont la figure de ce que nous sentons en nous-mêmes. *Pœna militans in me*, dit Job.

Les Guerriers du démon sont les Ministres qui le servent , & qui pour son service exposent non seulement leur corps , mais encore leur ame.

GVIDE. Nous avons quelquefois des guides pour nous conduire ; mais nous en avons toujours un au dedans de nous. Notre guide est l'amour de notre cœur ; il conduit & mene l'ame non où elle voudroit aller , mais où il

veut luy-même qu'elle aille. On se laisse toujours aller à son amour dominant : On le suit toujours.

Nous avons un grand chemin à faire & bien difficile à tenir , pour venir jusqu'au fond de notre conscience. Nous avons besoin pour cela d'un guide qui ne puisse nous égarer ; & ce guide , dit saint Augustin , est Dieu même. *Intima vi in intima mea ducere.*

Celuy qui marche sans guide , s'égare , quoy qu'il soit prudent d'ailleurs , & qu'il ne manque de prudence qu'en ne prenant pas de guide : ainsi celuy qui se veut conduire , quoy qu'il ait beaucoup de lumiere , tombera aisement dans l'égarement.

Un guide dont on croit se pouvoir passer pour le reste du chemin , est la figure d'un Directeur dont on croit n'avoir plus besoin.

Un guide dans un chemin difficile , est la figure de ce que JESUS-CHRIST a fait à notre égard , dit saint Augustin. Nous nous estions égarés dans des lieux sans chemin & sans routes. Plus nous marchions , plus nous nous éloignions du lieu où nous devions tendre. Dieu a eu pitié de nous en cet estat , & il nous a envoyé son Fils pour nous apprendre le chemin qui nous conduiroit à luy. Non seulement il l'a rendu notre guide pour nous apprendre cette voye : mais il l'a

B b ij

rendu luy-même nôtre voye. Qui est le guide qui soit en même temps le chemin par lequel doit marcher celuy dont il est le guide ? Combien d'enc se doit-on abandonner à ce divin Conducteur, & marcher fidelement sur ces traces, en suivant l'exemple de la sainte vie ? *Deus filium unicum misit, ut qua via nos perduciturus esset ad finem quem promissit, per eum ipsum ostenderet & praberet. Parum erat Deo si filium suum faceret demonstratorem via. Eum ipsum viam fecit, ut per illum iret regentem te, ambulantem per se.*

GVERISON. La guerison des corps est une image de la guerison des âmes. Et comme la guerison des corps est lente, on ne scauroit de même estre trop persuadé que la guerison des âmes ne se fait que par degrez, & par divers progresz, afin qu'on ne prenne pas pour une guerison & une conversion parfaite, ce qui n'en est encore que le commencement.

Dieu use de ces retardemens par misericorde. Il laisse les âmes combattre long temps contre leurs maladies, pour leur faire mieux connoître la grandeur des maux où elles s'estoient precipitées : car on se met peu en peine des maux dont on guerit facilement. *Quod facile sanatur, non multum curatur. Difficultate sanationis erit diligentior custodia recepta sanitatis.*

GVESPES. Les Guespes sont la figure des personnes qui détruisent les travaux des autres, qui veulent se les attribuer, & qui ne font rien de bon, comme les guespes ne font point de miel & veulent s'attribuer celuy des abeilles. Saint Jean Climaque dit, que les guespes qui nous environnent pour nous piquer, sont la figure de nos amis & de nos proches, qui veulent par leurs importunités ou par leurs reproches piquans, nous détourner du dessein que nous avons pris de nous convertir.

H

HABIT. Les habits que nous portons, doivent nous faire souvenir du péché d'Adam. Quelque éclat que nôtre vanité y cherche, nous ne pouvons effacer cette tache de nôtre ancien-

ne ignominie : & quelque distinction ou différence que les sexes, les âges, ou les conditions y gardent, ils s'accordent néanmoins en ce point, que c'est pour couvrir nôtre nudité, & pour

remedier ainsi à un desordre que le peché a introduit dans le monde.

Un habit double, marque la double charité. Qui n'auroit qu'un habit simple dans un temps d'hyver, ressembleroit à celui qui dans l'hyver de cette vie, ne voudroit avoir que l'amour de Dieu sans celui du prochain ; ou la charité du prochain sans l'amour de Dieu.

Cette sorte d'habit *diplotis*, marque aussi la double confusion des grands pecheurs, celle du dedans, & celle aussi du dehors ; c'est à dire celle dont ils sont couverts devant Dieu, & celle dont ils sont flétris devant les hommes.

Les habits qui sont faits des peaux de bestes, comme les chamois, ou autres, doivent nous faire souvenir que l'homme n'ayant pas compris l'honneur que Dieu luy avoit fait dans sa premiere creation, est devenu semblable aux bestes ; & ces habits estant de bestes qui sont mortes, doivent nous faire souvenir de la mort.

Un habit usé de vieillesse, doit nous faire souvenir que nôtre corps vieillit de même, & que c'est à quoy l'Ecriture nous compare.

Le changement d'habits, est la figure du changement de vie, lors que quittant le vestement du vieil homme, comme saint Paul nous l'ordonne, nous nous revêtons du nouveau, en sorte qu'il

ne paroisse plus rien en nous de nôtre premiere vie, comme on ne voit plus rien du vieil habit dans celui qui en a pris un nouveau.

Les habits de femmes, sont la figure de la mollesse : c'est pourquoy il est si fort deffendu aux hommes de le prendre ; comme les habits des hommes sont aussi deffendus aux femmes, de peur qu'elles ne perdent la modestie.

Un habit tissu de laine & de fil, est deffendu par la loy de Dieu. Il nous monstre par là, qu'il ne veut pas qu'on mesle dans sa conduite & dans ses actions, ce qui doit estre séparé. Il ne veut pas, par exemple, qu'une personne qui est vierge de profession, s'habille & se pare comme les femmes du monde, qui sont engagées dans le mariage. Il ne veut point que l'on unisse la rudesse de la laine avec la douceur du lin ; la penitence, avec la mollesse, ny que l'on compose ainsi une espece de monstre, par l'union incompatible de plusieurs vies & de plusieurs estats differens.

Un habit de nopces, dont parle l'Evangile, est une foy animée de charité. Un habit magnifique, est la figure d'une grande foy ; un méchant habit qui n'est que de haillons, marque une foy presque morte ; & la nudité marque que l'on n'a point de foy.

Quitter un habit vieil pour en prendre un neuf, est la figure de

ce qui se fera à nôtre mort, & à nôtre resurrection.

Les habits de deuil doivent nous avertir, selon saint Jean Climacque, de pleurer la mort de nôtre ame. La mort d'un proche ou d'un ami nous touche, & nous porte même à témoigner publiquement nôtre douleur par nos changemens d'habits; & nous sommes insensibles à la mort de nôtre ame. Elle est morte, & nous sommes dans la joye.

Les habits precieux, sont la figure de l'innocence que l'on reçoit dans le baptême. Heureux ceux qui les conservent, & qui empêchent par une sainte vigilance, que le peché n'en ternisse la beauté, & n'en ôte tout le prix.

Un habit lâche, qu'on laisse pendre negligemment, est, dit saint Augustin, une figure de la concupiscence que l'on n'arreste pas, & qui empêche de faire le bien, & de marcher dans la voie de Dieu, comme un habit lâche nous embarrasse, & nous empêche de marcher.

Les habits propres & nets doivent nous avertir par cette propreté extérieure, de la pureté intérieure que Dieu demande de nous.

Un habit de dessous; est la figure d'une charité intérieure, qui preserve l'ame par la chaleur de son feu, du froid dangereux que luy pourroit causer l'amour propre, ou l'air du siècle.

Les habits tâchez, sont la figure d'une vie qui n'est pas irrepro-

chable, & où il y a quelque chose à redire.

Un habit sale & plein de bouë, dit Tertullien, gaste celuy qui le met. C'est la figure des dignitez seculieres. Comme JESUS-CHRIST les a fuies, il semble en quelque sorte, dit cet Auteur, qu'il les ait presque condamnés, comme appartenant, si l'on n'y prend garde, aux pompes du démon, qui n'ont point de part avec Dieu. *Tunicam si induas inquinatam per se, poterit forsitan illa non inquinari per te, sed tu per illam mundus esse non poteris. Quam rejecit Christus, damnavit: Quam damnavit in pompa diaboli deputavit. Sunt diaboli, qua Dei non sunt.*

L'Ecriture dit: ôtez l'habit à celuy qui a répondu pour un inconnu. Elle marque par-là, que l'on ôtera au Pasteur tout ce qu'il croit avoir acquis de vertu, pour n'avoir pas eu soin de couvrir la nudité des ames de ceux qui étoient inconnus, c'est à dire, qui ne connoissoient point Dieu, & qui étoient étrangers à son égard, & au regard de la cité sainte.

Le ver s'engendre dans les habits, sans qu'on s'en apperçoive que lors qu'il n'est plus temps d'y remédier: c'est ainsi, dit l'Ecriture, que la contagion qui vient de la femme, passe de l'œil dans la pensée, & gagne le cœur insensiblement.

L'habillement des foux & des maf-

carades, est la figure de ce que ceux qui se croient sages, sont très véritablement devant Dieu. *Dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt.* Leurs pensées orgueilleuses & extravagantes, les rendent plus ridicules aux yeux de Dieu & des Anges, que ces habits dont nous parlons, ne rendent ceux qui les portent, ridicules aux yeux des personnes sages.

Saint Augustin dit, que les paroles sont comme les habits des peccés : *Verbis congruentibus atque ad vestiendas sententias facile occurrentibus.* En parlant nous donnons comme un vestement à la pensée que nous avons dans le cœur.

H A I N E. La haine est un péché si detestable, qu'un Chrétien devroit n'en pouvoir souffrir même le nom, à moins qu'il ne la tourne contre luy-même, comme JESUS-CHRIST le luy ordonne. Aussi saint Chrysostome, expliquant ce Commandement du Fils de Dieu, dit, que haïr quelqu'un, c'est être dans une telle disposition à son égard, que quand on le verroit maltraité, quoy que ce fût un proche parent, on ne le secoureroit pas ; on ne compatiroit pas à ses maux ; on ne seroit point touché de ses peines, à cause de la haine qu'on auroit pour luy. Mais qui est le Chrétien qui se haïsse & qui se renonce ainsi luy-même, jusqu'à abandonner

son corps & aux maux & aux tourmens ?

H A L E I N E. L'haleine est un souffle qui du dedans passe au dehors, & , selon saint Gregoire, elle marque les pensées interieures, *interna cogitationes* ; comme la respiration que l'on attire au dedans par le corps, & qui est opposée à l'haleine, *per corpus trahitur*, marque les actions exterieures, *externa actiones*.

On a peine quelquefois à souffrir l'haleine de quelques personnes ; le vin ou autres choses qu'ils ont prises, fait qu'on n'ose s'en approcher ; en sorte, comme dit Job de luy-même, que les personnes qui nous sont les plus proches, ont peine à nous souffrir ; & , selon l'expression de ce saint homme, ont horreur de nous : Ma propre femme, dit-il, a eu horreur de mon haleine. *Halitum meum exhorruit uxor mea.* Mais tous les coleres, dit saint Chrysostome, tous les blasphemateurs, tous les medisans répandent une odeur bien plus insupportable : Et Salvien parlant des desordres de son temps, dit que chacun se communiquoit ainsi l'haleine pestiferée du péché. *Spurcum omnes sibi metipsis mutua impudicitia nidorem inhalant.*

H A M E C O N. Ce mot se prend en differens sens. Dieu a un hameçon, le démon a aussi le sien. Dieu a son hameçon pour prendre les ames, en leur donnant

l'attrait de sa grace , & en leur faisant faire le bien par le gouff & le plaisir qu'elles y trouvent. Il faut que ses Ministres , à son Exemple , aient ainsi un hameçon pour tirer les ames , comme des poissons , de seaux salées de ce monde. Il faut que par la vertu toute-puissante de celui qui leur a dit , en parlant à saint Pierre : Vous prendrez non plus des poissons , mais des hommes : *Eris homines capiens* ; qu'ils usent d'un art divin pour réussir dans cette pêche. Le pêcheur , quelque adresse qu'il ait , ne peut prendre le poisson , sans l'appas dont il couvre l'hameçon. Ainsi il est besoin d'un certain appas spirituel pour prendre les ames. Car si on les pique par la pointe de l'épée spirituelle de la parole divine qui est comme l'hameçon , & qu'on leur excite de la douleur & de la crainte des jugemens de Dieu , sans les avoir disposées auparavant & attirées par quelque douceur , on ne peut pas dire qu'on les ait gagnées , ou qu'on les ait prises. La parole de Dieu qui donne de la crainte , sans répandre l'onction & la grace du saint Esprit , nuit plus qu'elle ne sert à l'ame. Ce qui oblige ses Ministres d'attendre que l'onction de sa grace soit entrée dans le cœur , pour travailler avec fruit à le convertir.

Que les poissons qui sont une fois hors de la Mer , prennent garde

de n'y plus retomber. Les poissons le peuvent sans mourir , parce que leur vie est d'être dans l'eau , mais les hommes convertis à Dieu retournant après dans le monde , meurent à Dieu & à sa grace ; parce que leur mort est d'être dans la corruption du monde.

Mais le diable a aussi ses hameçons. Son grand hameçon , disent les Peres , est l'oisiveté , qui avec le moindre appas luy suffit pour nous prendre. Ce qui a toujours obligé les Chrétiens & les personnes de piété , à fuir l'oisiveté , & à se faire une regle inviolable d'une occupation continuelle , afin de ne point donner lieu au démon.

Le démon nous prend aussi par un gain injuste dont il nous tene. C'est un de ses grands appas : Et qui est capable d'y résister ? A voir aujourd'hui l'avarice regner dans tous les estats , & jusque dans l'Eglise même , on n'auroit pas peine à croire que la plus grande part du monde est enveloppée dans ce dangereux filet. Les Peres remarquent , que le pêcheur n'a pas encore tiré , luy l'hameçon , & que le poisson néanmoins qui y devore l'amorce , est déjà pris ; & que c'est ainsi que Dieu agit à l'égard des méchans. Ils semblent heureux encore pendant quelques momens ; mais cependant ils sont déjà pris , & leur perte aux yeux de Dieu est déjà iné-

table, quoy qu'ils paroissent se réjoûir.

Saint Gregoire dit, que JESUS-CHRIST a présenté l'hameçon au démon à sa Croix. Cet esprit audacieux a veu ce qu'il prenoit, mais il n'a pas veu ce qui le perçoit. *Vidit quod ore perciperet, sed non vidit quod gutture teneret.*

HANNETON. Un Hanneton, est, selon les Peres, la figure d'une pensée mauvaise qui s'opiniastre à demeurer dans l'ame, & qui ne se chasse pas tout d'un coup, comme les chenilles, ou les sauterelles. *Si cogitatio mala cœperit in anima immorari, & majus habuerit spatium in comedendo quam in volando, bruchus dicitur, non satis a volat sed magis sedet,*

HARMONIE. L'harmonie des voix, est la figure d'une vie sainte & bien réglée. Le moindre désordre est comme un faux ton qui blesse l'oreille, & qui fait que le reste de l'harmonie donne plus de désagrément que de plaisir.

L'harmonie est aussi la figure du reglement uniforme d'une Société bien unie.

Un faux ton blesse plus dans la musique, que si on l'entendoit separement; de même une humeur discordante & peu sociable, blesse sans comparaison plus dans une société avec beaucoup de personnes de piété, que si elle étoit seule chez elle.

L'harmonie est de même la figure

de l'ordre paisible & réglé qui est dans l'Eglise, quand les Pasteurs suivent exactement les ordres de JESUS-CHRIST, & que les brebis écoutent la voix du Pasteur.

Mais les saints Peres ont plus particulièrement remarqué, que la beauté qui se trouve dans la diversité de toutes les choses de la nature, étoit une harmonie semblable à celle des voix, à cause de cet ordre & de cette liaison si admirable de tant de corps, qui composent dans la revolution de tous les siècles, un même concert à la louange de Dieu. La naissance & la mort non seulement des hommes, mais des bêtes mêmes, & jusques aux fétilles qui tombent des arbres, tout est marqué dans cette celeste harmonie, pour cesser d'être au moment qu'il doit cesser avec la même justesse, que l'on voit dans toutes les voix d'un concert les unes cesser, & les autres recommencer précisément au moment qu'il faut. *V. Concert. Musiq.*

HARPE. David dit par tout, qu'il louera Dieu sur la Harpe; c'est à dire, qu'il le louera par ses actions, comme l'explique saint Augustin, parce que c'est par les doigts qu'on touche la Harpe. Mais le même Docteur remarque encore une chose dans la Harpe. La concavité, qui fait le resonnement & l'harmonie, est par le haut, au lieu qu'elle est au Luth par le bas. Ainsi la Harpe par ce resonnement qui vient d'en haut,

est la figure d'une ame qui louë Dieu dans la vuë des biens du ciel, comme les autres instrumens de musique qui resonnent par la concavité qui est en bas, sont la figure de la chair qui louë Dieu par de bonnes œuvres. L'une, dit encore saint Augustin, c'est à dire la Harpe, est la figure de l'esprit qui chante à Dieu, & qui resonne par le haut, c'est à dire par le goût des choses spirituelles : Les autres instrumens sont la figure des loüanges que l'on rend à Dieu pour des choses temporelles. La Harpe est la figure de la loüange que l'on rend à Dieu pour les prosperitez qui viennent d'en haut, c'est à dire pour les graces du ciel, comme pour la connoissance du nom de Dieu & de sa sainte volonté. Les autres instrumens figurent la loüange que l'on rend à Dieu ou pour les prosperitez, ou pour les adversitez temporelles. Ainsi les Chrétiens voyent qu'ils ne sont point sans Harpe ; & qu'au lieu d'aller chercher des concerts pour louër Dieu, ils n'ont pas besoin de sortir d'eux-mêmes pour luy rendre une loüange infiniment plus agreable, que ne peut estre celle de tous les instrumens de musique, qui souvent satisfont plus la sensualité des hommes, qu'ils n'honorent Dieu, & n'édifient les ames saintes.

HAVEVEURS. Les hauteurs & les lieux élevez, soit dans les si-

tuations sur des éminences ou des montagnes, soit dans les édifices, marquent un cœur toujours élevé au ciel, des pensées toujours fixées, & des intentions toujours arrestées sur Dieu, qui nous portent à faire le bien dans sa seule veuë, & non pas des hommes, de peur que cette parole terrible ne se trouve vraie de nous : Je vous dis en verité, ils ont reçu leur recompense. Cette grace ne peut venir que de Dieu, à qui David dit dans le Cantique de sa reconnoissance, qu'il l'a affermy sur des lieux élevez : *Super excelsa statuens me* ; ce qui ne s'entend pas du corps, mais de l'ame : Autrement, comme dit saint Augustin, les oiseaux auroient de l'avantage sur nous. Estre ainsi élevé, dit ce saint Pere, c'est avoir touchant Dieu des sentimens d'hommes parfaits, & non pas d'enfans. C'est estre encore de corps sur la terre ; mais estre déjà d'esprit dans le ciel. *Quamvis caro in inferioribus retinet, mentem jam in sublimibus fixit. Iste in excelsis habitabit*, dit Isaïe : *Cor in caelestibus ponet.*

Les hauts lieux marquent aussi les hautes vertus.

Parler d'en haut, d'un lieu élevé, est une figure de ce qui arrive lors que Dieu nous parle, par ce qui arrive aux hommes qui tiennent un rang élevé dans le monde.

Le mot de hauteur en un sens

contraire, marque aussi un grand orgueil & une grande présomption. C'est en ce sens que Dieu dit, qu'il marche sur ce qu'il y a de plus élevé dans la terre, c'est à dire, qu'il foule aux pieds l'orgueil des superbes, ou qu'il se les assujettit après les avoir rendus humbles.

C'est à l'imitation de Dieu, que les saints Peres nous exhortent à ne pas nous laisser éblouir par l'éclat des grandeurs orgueilleuses du monde, mais à les tenir en quelque sorte sous nos pieds, par le mépris que nous en faisons, quoy que nous devions au dehors garder le respect aux hommes, & au dedans l'humilité profonde que nous devons rendre à Dieu, qui par sa main toute-puissante, nous élève d'esprit au-dessus de tout ce qu'il y a de plus élevé sur la terre, afin qu'il nous empêche de tomber du haut de cette élévation. *Calca verticem montium*, dit Saint Augustin, *hoc est, contemne fastigium superborum. Sed quando contempseris & calcaveris, humilis esto, ne de altitudine cadas.* Ainsi, selon le même Pere, les hauts lieux doivent nous faire craindre les cheutes. Plus on est élevé en haut, plus on est brisé quand on tombe, & la ruine en devient plus grande. Je me réjouis de vostre élévation, dit saint Hierosime; mais j'appréhende vostre cheute. *Gaudebo de ascensu, timebo de lapsu.* Ce

qui est également vrai, ou des personnes élevées dans les dignitez, ou des justes qui s'estoient déjà élevés aux hautes vertus.

HAYE. Une haye d'épines est un obstacle à traverser, aussi pénible qu'une muraille; mais l'Ecriture en parlant du paresseux, dit que son chemin ressemble plutôt à une haye d'épines, qu'à une muraille, parce qu'ils sont environnés de mille difficultés qui les picquent, n'ayant pas vaincu leurs inclinations mauvaises, qui ont formé comme une haye qu'ils ne peuvent traverser. Ils se figurent mille choses à craindre dans le service de Dieu. Leurs reflexions sont comme autant d'épines qui les arrestent. Ils se ferment à eux-mêmes le chemin par lequel ils doivent marcher, & se forment des obstacles qu'ils ne peuvent vaincre.

Une haye qui divise, est la figure du péché qui nous sépare de Dieu.

Dieu dit qu'il mettra dans le chemin de quelques personnes, une haye d'épines, c'est à dire, qu'il traversera tous leurs desseins; ce qui peut s'entendre, ou d'une manière qui devient une punition à l'homme orgueilleux, ou d'une autre manière qui lui devient favorable; puisque la plus grande grace que Dieu puisse faire à l'homme pour le détourner de l'amour du monde, est de mêler quelque amertume dans

le plaisir qu'il y trouve. *Non opportunius ab hoc saculo avertitur anima, quam si nugatoriis ejus voluptatibus dolores misceantur.*
V. Amertume.

Saint Augustin dit, que les hayes sont pleines d'oiseaux, & qu'on jette des pierres dans une haye, afin que le bruit épouvante l'oiseau, qu'on ne pourroit attraper d'une pierre, & qu'il soit pris dans le filer. Ainsi dit Saint Augustin, comme les railleries & les médisances nous épouvantent, le démon s'en sert pour nous faire tomber dans le filer. Vous estes donc un grand Saint, nous dit-on : Il vous faut canoniser. Vous estes un aigle, vous volez au ciel. Il y en a qui s'effrayent de ces insultes ; mais il ne faut point rougir du bien parmi les méchans.

Celuy qui rompt la haye sera mordu du serpent, dit l'Ecriture. C'est à dire : Celuy qui combat la tradition de l'Eglise, laquelle comme une haye deffend les âmes contre les ennemis invisibles, non seulement sera mordu par le serpent, mais il en sera mesme le ministre ; *Leno serpentis*. Ou bien celuy qui détruit dans luy ou dans les autres, ce qui a esté estably dans une maison sainte pour y entretenir le bien de la Discipline, & pour servir de rempart contre les tentations du siècle, sera mordu par cet ancien serpent auquel il a donné entrée en son âme, par cette

rupture de la haye, oubliant volontairement ce qui pouvoit entretenir dans luy & dans les autres, la crainte de Dieu. On ne rompt cette haye que peu à peu ; & cette morsure du serpent aussi est insensible, & en cela plus dangereuse.

HERAUT. Les Herauts, les Crieurs publics, sont la figure des Prophetes qui ont marché devant Jesus-CHRIST pour annoncer sa venue aux hommes.

Les Herauts sont aussi la figure des Pasteurs, qui doivent élever leur voix comme une trompette, pour annoncer aux peuples les volontez de leur Prince. Un Heraut muët, est la figure d'un Pasteur qui ne sçait ce qu'il doit dire, ou qui ne l'ose.

HERBE. Que ne dit point l'Ecriture sur l'herbe, & combien de reflexions y font les saints Peres suivant son esprit ?

L'herbe est une image continuelle, toujours visible, toujours sensible de la vanité de l'homme. L'homme passe comme l'herbe, dit-elle. Toute chair n'est que de l'herbe. Si le saint Esprit nous avoit bien imprimé ce sentiment dans le cœur, il ne suffiroit que trop pour nous humilier nous-mêmes : Car pourquoy l'herbe s'éleve-t-elle d'orgueil ? Et ensuite après nous estre méprisés, pour mépriser tout ce qu'il y a de plus éclatant dans le monde. En effet puisque les creatures, quelque éclatantes qu'elles soient, ne

sont que de l'herbe que le moindre soleil seiche, meritent-elles que l'on s'y attache, ou qu'on s'y appuie? Ils fleuriront comme l'herbe de la terre, dit l'Ecriture, & Jesus-CHRIST nous apprend à mépriser cette fleur & cet éclat. Ainsi l'herbe seichée est la figure de nostre vie, puisque nostre chair seichera de mesme.

L'herbe qu'on voit sur le haut d'un toit ou d'un rocher, est la figure de la prospérité des méchans. Elle a quelque moment de verdure; mais enfin à quoy se termine-t-elle? *Vivor gloria temporalis. Quod priusquam evellatur, exaruit. Mane sicut herba transeat, &c.*

L'herbe seichée à la chaleur du soleil, est la figure des méchans, qui seicheront devant la face de Dieu, dit saint Climaque.

L'herbe marque les premiers & les plus tendres commencemens d'une vertu naissante, qui est encore bien proche de la terre. *Tenera ac terra proxima inchoantium visa*: Et saint Gregoire dit en ce sens, que les pecheurs mangent de l'herbe, lors que ou par leurs mauvais exemples, ou par leurs violences ils détruisent les premieres ferveurs, & les premieres resolutions de ceux qui commençoient déjà à bien vivre: *Cum studia bene inchoantium dissipant*. Il ne faut pas étouffer l'herbe naissante, dit saint Chrysostome; il ne la faut pas arracher lors qu'elle commence à

germer; il faut plutôt l'arroser, & la faire croître. C'est à dire, qu'il ne faut pas blâmer les personnes qui commencent, mais plutôt les favoriser, & condescendre à leur foiblesse; n'improver rien dans leur conduite. Si, par exemple, ils sont des dons à l'Eglise, comme des vases d'argent ou des tapisseries, il ne faut point attrister leur charité, encore qu'ils pussent la placer mieux s'ils avoient plus de lumière. Qu'on voye comment Jesus CHRIST prit la deffence de la Madeleine lors qu'on la blâmoit d'avoir versé ses parfums sur Jesus-CHRIST, & qu'on disoit, qu'il autoit mieux valu donner le prix de ce parfum aux pauvres. C'est de cette herbe qu'il est dit: Que la terre produise de l'herbe verte: *Germinet terra herbam virentem*; ce qui marque, selon saint Gregoire, les bonnes œuvres, mais legeres, comme le fruit des arbres marque les œuvres fortes & importantes. La terre doit pousser les unes & les autres. Il ne suffit pas de faire des œuvres legeres: Il faut, comme les arbres, pousser de profondes racines dans la charité, afin de produire ensuite les œuvres d'une charité malle & vigoureuse, disent les Peres: *Mascula charitas*.

L'herbe qui est une nourriture legerre, marque les instructions familières que l'on proportionne aux foibles. L'Ecriture dit, que

les yeux de ces personnes tombent dans la langueur, parce qu'il n'y a personne qui leur donne de l'herbe : *Defecerunt oculi eorum, quia non erat herba* ; c'est à dire, comme l'explique saint Gregoire, parce qu'on ne se proportionne point à leur foiblesse pour leur donner la science de la vray vie. *Quia non erat aeterna vita scientia.*

L'herbe marque le secours que les peuples rendent aux Pasteurs pour leur subsistance, selon que les Peres expliquent cette parole : Que Dieu produit le foin sur les montagnes, & l'herbe pour le service des hommes, c'est à dire, comme l'explique saint Gregoire, pour le soutien de la vie des Predicateurs de l'Evangile. *Producit in montibus fenum, & herbam servituti hominum, sustentatio Predicatorum.*

Le mesme Pape dit aussi, quel'herbe, c'est à dire les personnes qui éclatent dans le monde, sont la figure de la pasture du démon, dont l'Ecriture dit : Que c'est pour luy que les montagnes, c'est à dire les personnes orgueilleuses du monde, portent de l'herbe : *Huic montes herbam ferunt.*

L'herbe sechée, marque une chair atténuée, ou par les afflictions, ou par les maladies, ou par les mortifications, ou enfin par la dernière penitence de l'homme, c'est à dire, par la mort. J'ay esté frappé comme l'herbe, dit David, & mon cœur s'est tout desséché.

Percussus sum ut fenum, & aruit cor meum : mais cette chair, cette herbe sechée reprendra enfin une nouvelle vie, & refleurira avec un nouvel éclat, qui ne se flestrira jamais.

Les méchantes herbes, qui sont meslées parmi les bonnes, sont la figure des méchans qui sont meslez avec les bons. C'est un mélange qui durera jusques à la fin du monde. On peut dans un jardin ou dans un champ empêcher les mauvaises herbes de se mesler avec les bonnes ; mais il n'y aura qu'au dernier jour que les bons seront pour jamais separés d'avec les méchans.

L'herbe coupée, l'herbe fauchée, sont la figure du pillage d'un Royaume, quand Dieu a resolu de l'affliger pour ses pechez, & d'y envoyer la faulx.

Les bœufs & les vaches paissent l'herbe ; ce qui est la figure de ceux qui n'aiment & ne desirent que les choses de la terre.

HERESIPELLE. Ce mal est la figure de ceux qui sont tout enflammés de colere, disent les saints Peres : *Qui ardent irâ.* Nous plaindriions plus ces personnes, si nous voyions de quelle maniere leur ame est brulée, que nous ne plaignons ceux qui sont brûlez d'un heresipelle.

HERISSON. Il faut benir Dieu de ce qu'il nous a donné une figure si sensible du pecheur, qui est tout environné & tout couvert des épines du peché, com-

me le herisson l'est de ses pointes. Il se renferme tout dans le fond & dans les tenebres de sa conscience, comme le herisson dans l'obscurité de sa coque; & il ne presente de toutes parts que les épines de ses excuses, par lesquelles il se deffend de telle sorte, qu'on ne trouve en luy aucun accès ny aucune prise. *Involuntus intra conscientiam peccator, in tenebris defensionis se abscondit.*

Saint Augustin dit néanmoins, que les épines du herisson marquent les pechez legers, & les foiblesses de tous les jours. Que ce herisson, dit ce Pere, c'est à dire, que ce pecheur leger se frappe la poitrine, & qu'il espere en Jesus-CHRIST qui est la pierre où il se sauve & il se cache.

Saint Paulin dit aussi, que le herisson est la veritable figure d'un bon Chrestien. Nous devons, dit-il, à l'imitation de ce petit animal, deffendre tous nos sens & tous les membres de nostre corps par la severité sainte des maximes de l'Evangile, comme par autant d'épines, afin de ne craindre ensuite ny les dents ny les mains d'aucun de nos ennemis. Cachons nous humblement en Jesus-CHRIST, qui est la pierre où nous trouvons nostre refuge, afin que menant une vie aspre, nous soyons hors de prise à tous les attraites du monde & aux efforts des démons. *Salutaribus disciplinis, velut spinis,*

nostra undique membra muniti efficiemur ut herinacei, qui parva corpuscula aspero tegmine armati naturalibus jaculis adversum hostiles aut canum morsus, aut manus hominum muniuntur. Petra refugium herinaceis, id est Christus, cujus verba nobis contra diabolum, vel sepimenta, vel spicula sunt. Herinacei erimus, si angustati & humiles abscondamur in Christo ut inrefugii petra, & verbo ac spiritu veritatis muniti, & diabolo & mundi hujus illecebris asperi resistamus.

HERITAGE. Un heritage quel'on divise parmy les freres, est la figure de la division des dons que le saint Esprit fait à l'Eglise: Ce qui nous oblige à nous regarder tous comme freres, & à ne point porter envie aux dons les uns des autres, puis qu'ils nous sont distribuez par un mesme Pere, selon son bon plaisir, & non selon nos merites. Quand un frere a receu sa portion hereditaire, ses autres freres n'y ont plus de part: mais ce que Dieu donne à nos freres est à nous autant qu'à eux, si nous aimons dans eux ces dons qu'ils ont receus de Dieu, comme si nous les avions receus nous-mesmes.

HEROS. Dieu a ses Heros, comme le monde & le démon a les siens. Mais saint Chrysostome fait cette reflexion, que les actions des plus grands Heros du monde s'effacent de jour en jour de nostre memoire, au

lieu que les actions de ceux qui ne paroissent rien dans le monde, comme la Madelaine & les Apostres dureront jusqu'à la fin du monde. C'est-là ce qui devoit animer ceux qui aiment véritablement la gloire, & leur inspirer du mépris pour la vaine gloire de ce monde, qui couste si cher à acquérir, & qui s'efface sitost.

HEURTER. Ceux qui heurtent & frappent à une porte, doivent nous faire souvenir de ce que JESUS-CHRIST dit, que l'on ouvrira à celui qui heurte & qui frappe. Mais si nous frappons à la porte de Dieu afin qu'il nous ouvre, Dieu frappe aussi à la porte de nostre cœur. Si nous ne luy ouvrons promptement, il ne reviendra peut-estre plus. Il a le droit de nous faire attendre autant qu'il luy plaist, quand nous le prions de nous ouvrir : Il est le maître souverain. Tout dépend de sa volonté. Mais quand il frappe à nostre porte, nous devons la luy ouvrir aussi-tost. Si vous entendez aujourd'huy sa voix, dit l'Ecriture, n'endurcissez point vos cœurs. *Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra.* Dieu destine quelquefois certains temps de conversion, qu'on ne peut laisser échapper sans hazarder le salut. Il nous otera peut-estre le pouvoir d'exécuter ce que nous voudrions un jour, parce que nous ne l'aurons pas voulu lors qu'il nous avoit donné le moyen

dél'exécuter. Si nous ne luy ouvrons quand il heurte, il dira : Je m'en vas, & vous me chercherez, & vous mourrez dans votre péché. *Ego vado & quæretis me, & in peccato vestro moriemini.*

Cette vérité est terrible ; mais on n'est pas moins effrayé quand on pense que le démon heurte aussi à la porte de nostre cœur, & avec de grandes instances & beaucoup d'importunités. On luy refuse quelquefois bien moins l'entrée quand il vient à nous pour nous perdre, que l'on ne fait à Dieu même quand il ne veut entrer en nous que pour nous sauver. Et ce qui est extrêmement à craindre, c'est que le démon ne se rebute pas si aisément. Dieu se retire quand on ne luy ouvre point ; le démon au contraire ne pense qu'à heurter toujours de plus en plus, jusqu'à ce qu'on luy ouvre enfin la porte : *Pervicacissimus hostis.*

Ce mot se prend aussi en un autre sens, & ceux qui courent & marchent bien vîte, se heurtent quelquefois le pied contre une pierre. C'est une terrible figure, dit saint Jean Climaque, qui fait voir à ceux qui marchent avec une grande ferveur dans la voye de la vertu, combien ils doivent trembler, de peur de trouver en marchant ainsi, quelque pierre où ils se heurtent : *Ne unquam offendant ad lapidem pedem suum.*

On se heurte aussi contre la Loy de

de Dieu, disent les Saints Peres, lors que l'on y rencontre de l'obscurité, & que l'on s'y blesse.

HIBOU. Le Hibou se retire d'ordinaire dans de vieilles mazures. L'Ecriture qui en parle, & David qui dit qu'il est devenu semblable à un hibou dans sa demeure, nous montre que cet oiseau, qui n'aime que l'obscurité & la retraite, est la figure d'un juste qui ne cherche qu'à se cacher, à fuir la lumière du jour, & à demeurer inconnu à tous les hommes. *Factus sum sicut nyctikorax in domicilio.* L'instinct de la grace dans un juste, le porte à imiter ce que l'instinct de la nature fait dans cet oiseau. Et comme David dit qu'il est devenu semblable au hibou, dans un des Pseaumes de sa Penitence; il nous apprend que les penitens doivent avoir une pente particuliere pour cette vie de retraite, & pour fuir tout l'éclat de ce monde. Mais saint Augustin considerant que le hibou se retire dans de vieilles mazures, & entrant à fond dans cette figure, dit que ces vieilles mazures, qui sont des édifices ruinez, mais qui ont été bons autrefois, marquent des personnes qui sont tombées de l'état de leur vertu, & qui ayant été bons & justes, se sont ensuite relâchez. Que fait un juste lors qu'il se trouve avec ces personnes? Il ne les abandonne pas; & encore qu'il trou-

ve peu de société & peu d'union avec elles, la charité ne laisse pas néanmoins de le lier de telle sorte, qu'il craindrait d'abandonner ceux qui sont ainsi décheus, & qui vivent dans les tenebres d'une déplorable nuit.

Mais en general le hibou paroît soit à saint Paulin, la figure d'un véritable Chrétien, en ce qu'il voit clair pendant la nuit; & ce Saint prend occasion de là de faire à Dieu cette priere. Dissipez la nuit de nos tenebres, ô mon Dieu, & éclairez nôtre homme interieur, afin qu'il soit semblable au hibou dans son domicile, c'est à dire, dans la maison du Seigneur; & qu'au milieu des tenebres de ce siècle, il porte une veuë perçante & purifiée vers la véritable lumière; en sorte qu'il puisse dire avec David: Les tenebres n'auront rien d'obscur pour moy, & la nuit sera aussi claire que le jour; ce qui arrive véritablement, lors que les deux substances dont tout l'homme est composé, s'accordent parfaitement; & que la chair renonçant à sa corruption, devient en quelque sorte spirituelle comme l'ame, par ses inclinations & ses desirs, qui ne tendent plus que vers le ciel. *Discussa nube tenebrarum illuminetur noster interior, & fiat quasi nyctikorax in domicilio, hoc est, in domo Domini, ut inter hujus seculi tenebras acutam aciem defecata mentis intendat, & possit*

dicere : Quia tenebra non obscurabuntur à me , & nox sicut dies illuminabitur ; quod sit cum utraque substantia in homine sibi congruit , ut etiam caro terrenam insciata naturam , ad animæ concordiam spiritali migret affectu & caro sicut anima spiritalis efficiatur. Ergo nycticora oculis inter mundi hujus obscura cernamus.

Les hiboux , sont aussi , selon l'Ecriture , la figure des pecheurs , qui ne craignent rien tant que la lumiere de la verité qui leur fait voir leur laideur.

HIRONDELLE. Les petits d'hirondelles qui crient , sont nôtre figure , selon l'Ecriture , & de l'ardeur avec laquelle nous devons crier vers Dieu. *Sicut pullus hirundinis sic clamabo.* Priere ardente , Foy.

HISTOIRE. Saint Chrysostome déplore en ce point l'aveuglement des hommes. On se rend habile , dit-il , dans l'histoire du monde , on y sçait les Rois , les principaux Seigneurs , les principaux evenemens ; & on neglige de s'instruire du Roy du ciel & de ses principaux Officiers , ou combien chacun s'est signalé en ce monde pendant sa vie. Ce doit être là l'occupation des Chrétiens , mais qui ne doivent pas lire ces choses comme on lit d'ordinaire les histoires de ce monde.

HOMMAGE. On sçait ce que c'est que Foy & Hommage , & il n'y a rien dont les Souverains & les

grands Seigneurs soient si jaloux. Ils regardent cela comme un droit inalienable de leur domaine. C'est de même dequoy Dieu est jaloux , & dont il ne peut pas même dispenser ses creatures. La reconnoissance est un de leurs premiers devoirs envers Dieu ; mais qui neanmoins est un de ceux qui sont le plus negligez. On ne peut entrer dans la possession d'une terre sans rendre foy & hommage au Prince dont elle releve ; & l'homme entre dans la vie , & dans l'usage de tous les biens qui l'accompagnent , sans les connoître , & dans l'impuissance d'en ressentir aucune reconnoissance pour celui qui en est l'auteur ; & on se trouve souvent à la mort sans avoir fait reflexion sur cette obligation essentielle , dont saint Paul fait aux Chrétiens un devoir capital & perpetuel , nous faisant connoître que les Philosophes ne sont tombez dans l'aveuglement , la corruption , l'endurcissement , & la reprobation , que parce qu'ils n'avoient pas glorifié Dieu , & qu'ils ne luy avoient pas rendu graces de ses dons. C'est pourquoy il leur marque avec soin , qu'il luy faut rendre graces toujours , incessamment , en toutes choses , pour tout le monde , pour toute l'Eglise. C'est-là la foy & hommage qu'il veut de nous.

HOMME. L'homme pour s'humilier , n'a qu'à considerer sa

premiere formation dans le ventre de sa mere : mais en même tems il a quel que sujet, en voyant ce qu'il est devenu d'un si petit commencement, de juger avec combien plus de facilité Dieu en le ressuscitant un jour, le fera passer dans un état incorruptible. S. Chryf.

La vanité de l'homme est telle, dit saint Chrysostome, qu'il se croit plus estimable de ce qu'il a une belle maison, que de ce qu'il est homme. Nabuchodonozor voulut se faire adorer, parce qu'il avoit une belle statuë. C'étoit sa statuë qu'il faisoit adorer, & non sa personne.

La seule taille de l'homme qui est droite, & differente de celle de tous les autres animaux, devroit, comme dit saint Bernard, l'avertir de garder dans l'homme interieur, la même droiture que dans l'homme exterieur. C'est un desordre, dit-il, qu'un vase de bouë ait des yeux en haut pour se réjouir la veuë en regardant les astres du ciel, pendant qu'une creature toute spirituelle a les yeux toujours en terre. Le corps même fait un reproche continuë à l'ame, & luy dit, qu'en le regardant elle doit se reprocher de n'avoir pas retenu sa prerogative, & d'être devenuë moins que le corps, qui n'est fait que pour luy servir de demeure, & qui malgré sa corruption, a au moins retenu sa droiture comme au paravant. Une

ame courbée vers la terre est indigne d'habiter dans un corps si droit. *Corporis staturam dedie Dominus homini rectam, forsitan ut ista corporea exterioris rectitudo figmenti, hominem interiorem sua servande rectitudinis admoneret. Et decor limi deformitatem argueret animi. Quid enim indecentius quàm curvum recto corpore gerere animum? Perversa res est luteum vas oculos habere sursum, calorumque luminaribus oblectare aspectus: spiritualis vero calestemque creaturam oculos trahere in terra deorsum. Erubescere anima divinam in pecorinam commutasse similitudinem. Erubescere anima, ait corpus, in meâ consideratione. Ne ergo meam retinente prerogativam, quomodo non confunderis amisisse tuam? Cur suam in te conditor intuetur abolitam similitudinem, cum tuam in me tibi conservet assidueque representet? Istiusmodi curva anima indignè humanum corpus inhabitant.*

Le mot d'homme dans l'Ecriture, marque les personnes bien instruites de la verité, comme celui de beste, marque les personnes ignorantes. *Ab homine usque ad pecus.*

HOMICIDES. On déteste, & trespassement, les homicides qui se tuent eux-mêmes; cependant ils ne sont que la figure de ceux qui desesperent d'eux, & qui par leurs pechez sont les parricides de leurs âmes. *Clim.*

HONNEUR. On a de l'empressement à vivre en homme d'honneur dans le monde; on aimeroit mieux perdre la vie que de le perdre; & on ne pense pas combien en se conservant dans l'estime des hommes, on s'avilit & on se deshonne devant Dieu, devant les Anges, & devant les personnes sages de l'Eglise, jusqu'à devenir en un état pire que les bestes, en menant une vie toute corrompue.

HORLOGE. On desire avec tant de passion la justesse dans les horloges, & l'adresse des Ouvriers trouve de quoy contenter les hommes en ce point. Mais que ne rentrons-nous en nous-mêmes, & que ne nous disons nous, que cette justesse doit nous faire honte, & nous reprocher nos déreglemens. Comme tout consiste dans une horloge à faire que le mouvement en soit bien libre; tout nôtre bonheur aussi consiste en la liberté du mouvement de nôtre cœur vers Dieu. La moindre poudre déregle une horloge & fait qu'elle va mal; de même la moindre paille sur le cœur empêche son mouvement véritable, & fait qu'il s'arreste.

Un Pasteur est comparé à une horloge qui regle une Communauté. Il doit se souvenir que comme les horloges au Soleil sont bien plus justes que celles qui sont à ressort, de même les Pasteurs qui ne regardent que Dieu & qui ne prennent leur lumière que de

lui, sont bien plus justes que ceux qui n'ont que des ressorts humains, & des vûës humaines.

Les horloges sont aussi la figure de nos corps. Ils dépendent encore plus que les horloges d'une infinité de ressorts cachez. C'est un miracle lors que rien ne s'y déregle; & bien loin de s'étonner que l'on meure, il faut s'étonner au contraire de ce que l'on peut vivre si long-tems.

HOSPITAL. Hostel-Dieu. Ces lieux sont la figure de ce monde, où tous les hommes ont chacun leurs maux dans l'ame. Mais on plaint les malades qui sont dans ces lieux, parce qu'on les voit; & on ne plaint pas ces autres dont le monde entier est plein; & dont nous-mêmes faisons une partie; parce qu'il n'y a que la foy qui en ait le sentiment. La piscine de l'Evangile marquoit encore cela admirablement.

Un Hospital est aussi, selon saint Jean Climaque, une figure des Religions, où l'on doit entrer dans un vif ressentiment de son mal, & dans une grande résolution de ne penser qu'à guerir. Un Religieux est à plaindre quand il n'est pas dans ce sentiment, & quand au lieu de penser à ses maux, il est occupé de ceux des autres. Un malade de corps ne pense point à guerir un autre malade.

On peut dire de plus, que le monde est un hospital de pestiferez.

La seule vûë, l'haléine, l'atouchement y tuë les ames les plus innocentes. On fuit avec horreur un lieu plein de pestiferez, & on ne fuit pas de même le monde.

HOSTELLERIE. Saint Augustin dit, que l'on doit considerer tout ce monde comme une hostellerie, où l'on n'use des choses qu'en passant, où l'on se contente du simple nécessaire, & où l'on ne pense point à établir sa demeure: *Tota vita ista, & omnia quibus uteris in hac vita, sic tibi debent esse tamquam stabulum viatori, non tamquam domus habitatori.*

Le souvenir d'un hoste qui passe, est à quoy se réduit toute la gloire des hommes, & de leurs plus grandes actions. C'est l'Ecriture qui nous le dit elle-même. *Memo-ria unius hospitis.*

HOSTIE, Holocauste. On ne parle aux Chrétiens dans l'Ecriture, que d'hosties & d'holocaustes, & en entendant cela ils doivent se souvenir, que ces hosties & ces holocaustes commandez dans l'ancienne Loy, n'étoient qu'une figure de leur corps. Nous devons offrir tout entiers à Dieu avec joye, nos pieds, nos mains, nôtre bouche, & tous nos membres. Le feu au lieu de consumer cet holocauste de nous-mêmes, comme il consommoit les hosties d'autrefois, luy donne au contraire un accroissement de vie. Plus nous brulons, plus nous

vivons. Nôtre mort seroit de ne point bruler. Accoutumons-nous donc à regarder nos corps comme n'étant plus à nous.

HOULETTE. Une houlette, dans l'Ecriture, est la figure de l'alliance de Dieu avec son peuple, lors qu'il le reçoit comme son peuple; & une houlette rompuë est la figure de la rupture de cette alliance.

HUILE. L'huile est la figure de la grace du saint Esprit, & de la charité qu'il répand au fond de nos ames. *Per oleum Spiritus sanctus*, dit saint Augustin, *propter exultationem & inflammationem caritatis.* Il nous remplit d'une onction sainte qui éclaire l'ame, qui la guerit, qui la nourrit, & la rend forte contre les attaques des ennemis. Car, comme remarque saint Bernard, l'huile éclaire, nourrit & entre dans les onctions & les compositions d'onguens; ainsi elle est lumière, elle est nourriture & medecine. *Lucet, pascit, ungit, lux est, cibus & medicina.* De même la grace du saint Esprit éclaire l'ame, qui sans cela demeure dans les tenebres, comme nôtre corps y seroit, si la lampe qui nous éclaire pendant la nuit, manquoit d'huile. Nous n'avons point d'autre huile pour la rallumer, lors que celle-là nous manque. L'huile est aussi nôtre nourriture: Qu'on nous la retire, nous sommes aussitôt dans la langueur, comme David le dit de luy-même: Ma

chair a été toute changée, parce qu'on luy a retranché l'huile. *Caro mea immutata est propter oleum subtractum.* C'est pourquoy Job dit : Qu'on ne peut rien manger qui ne soit assaisonné d'huile. *Num poterit comedi insulsus quid ?* Marquant par là que toutes les instructions qui ne sont point accompagnées de la grace du saint Esprit, ne sont point vraiment la nourriture de l'ame, & ne soutiennent point solidement nôtre cœur.

L'huile assaisonne les viandes, dit saint Jean Climaque, & les larmes saintes que la grace du saint Esprit nous fait verser, assaisonnent la priere.

L'huile guerit les blessures ; ainsi la grace du saint Esprit guerit peu à peu nos blessures : on y joint le vin, comme on le voit dans le charitable Samaritain : parce que Dieu, comme à son exemple doivent aussi le faire les Pasteurs, joint les consolations avec la severité : *In oleo mollities pietatis, & justè consolans misericordia*, dit saint Gregoire. *Per vinum mundantur putrida : Per oleum sananda foventur.*

L'huile embellit & donne de l'éclat : elle est en cela la figure des dons de grace, qui du dedans éclatent au dehors. L'esprit est donné à chacun, dit saint Paul, pour se faire manifester : *Ad manifestationem.*

L'huile fortifie ce qui est mou, & amolir ce qui est dur : C'est l'ima-

ge de la charité, qui pour ce sujet est appelée onction. Elle adoucit tout ; comme la grace adoucit un joug, qui sans cette huile celeste paroîtroit un joug de fer. *Computrescet jugum à facie olei.* Elle est aussi par cette douceur, la figure de la douceur de la parole de Dieu, qui s'insinue plus avant, & penetre plus profondement dans les ames bien disposées, que l'huile ne penetre dans les matieres qui en sont le plus susceptibles. Aussi l'on dit que l'huile qui penetre tout, est la figure de la benediction de Dieu, qui engraisse le fond de nos ames ; comme, selon les Pseaumes, elle est aussi la figure de la malediction, qui penetre jusques aux os, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il y a de plus fort & de plus interieur.

L'huile donne de la joye, & elle figure la joye que donne le saint Esprit à une ame qui la possède ; non une joye des sens, dont on se doit toujours défier, mais une joye du cœur, comme dit David, *Dedisti latitiam in corde meo.*

L'huile fait que ce qui en est frotté, glisse & échape. C'est ce que la charité fait à l'ame. Elle la rend forte & invincible, & quand le démon la veut surprendre, elle luy échappe, elle se glisse & se delivre d'entre ses mains cruelles, comme un corps frotté d'huile s'écoule d'entre les mains de ceux qui le tiennent.

L'huile qui adoucit tout, est la fi-

gure d'un homme doux, qui remet la paix parmi tous ceux à qui il parle.

La douceur de l'huile, qui luy est si naturelle, dit saint Bernard, marque la douceur qui d'abord estoit naturelle à l'homme lors que Dieu le crea. Quand l'huile a une fois perdu sa douceur, elle ne peut plus la recouvrer; mais l'homme peut par sa grace & la miséricorde de Dieu, rentrer dans sa première douceur. *Oleum ingenta mansuetudinis quod semel exterminatum est in nobis, vix recuperabimus. Verum tamen quod non potest natura, potest gratia.*

L'huile qu'on verse de temps en temps dans les lampes pour entretenir le feu, est, selon les Pères, l'image de la providence de Dieu sur les hommes, qui veille à tous leurs besoins, & qui les prévient même, comme on prévient une lampe, & qu'on n'attend pas qu'elle soit éteinte pour y verser de l'huile. Heureux ceux à qui Dieu ne donne précisément que ce qu'il faut pour entretenir leur lampe. Trop d'huile dans une lampe l'étouffe.

L'huile surnage à l'eau & à toutes les liqueurs avec lesquelles on la mêle. Ce nous doit être une image continuelle, dit saint Augustin, pour nous porter à rentrer dans l'estat où nous devons être. Si nous ne sommes dans notre place & dans notre situation na-

turée, nous serons toujours dans l'agitation & dans l'inquietude, comme l'huile qui par son poids naturel est inquiète jusqu'à ce qu'elle reprenne le dessus. Notre poids, dit ce saint Docteur, est notre amour. Pendant qu'il n'est point fixé en Dieu, en s'élevant au dessus des créatures, il est inquiet, & ne demeure point en repos. *Oleum infra aquam fusum, supra aquam attollitur: aqua supra oleum fusa, infra oleum demergitur. Ponderibus suis aguntur, loca sua petunt. Minus ordinata inquietasunt: ordinantur & quiescunt. Pondus meum amor meus; eo feror quocumque feror.*

L'huile allume & nourrit le feu, & l'huile de la miséricorde au contraire éteint le feu de l'enfer. L'huile aussi, à cause de son éclat & de sa netteté, figure la gloire. Cette gloire peut être vaine ou solide. La gloire vaine est celle, par exemple, que recherchoient les Vierges folles de l'Evangile, c'est à dire, l'estime & l'applaudissement des hommes. Combien de personnes achètent cette huile comme ces Vierges, & l'achètent bien cher, au lieu de résister aux flatteries que des âmes basses & vanales leur veulent vendre! Et quelle surprise un jour lors que l'on verra avec une douleur incompréhensible, les lampes s'éteindre, & toute cette fausse huile dont on se repaissoit, se dissiper en fumée.

La gloire solide au contraire est

celle que les Vierges sages portent avec elles dans leurs vases ; c'est celle dont elles nourrissent leurs lampes : c'est cette huile intérieure d'une bonne conscience : c'est bien éprouver tout ce que l'on fait , afin d'en avoir de la gloire en soy-mesme , & non en un autre : enfin c'est le jugement secret , que nous faisons de nous-mesmes. Ces veritez sont d'autant plus à peser à tous les Chrestiens , que c'est par elles que Jesus-CHRIST a presque fini son Evangile , & que tous les fidelles sont compris par luy sous le nom de ces Vierges sages , ou des folles.

HUISSIERS. Il y a des huissiers aux chambres des Rois & des Empereurs , dit saint Chrysostome , en parlant de la gloire du sepulcre de saint Pierre & de saint Paul : mais maintenant , dit ce Pere , ce sont les Empereurs eux-mêmes qui sont comme des huissiers au vestibule de saint Pierre & de saint Paul , comme on l'a vû dans Constantin le Grand. Les Empereurs sont comme les sujets , & les sujets sont comme les Empereurs.

HUMIDITE. Les lieux humides & pleins d'eaux , sont , selon saint Gregoire , la figure du cœur des hommes terrestres , que l'écoulement de la concupiscence rend toujours marécageux. *Terræ venorum hominum mentes , quas humor carnalis concupiscentia quia replet , fluidas facit,*

HYDROPIQUE. Un hydropique qui a la liberté de boire tant qu'il veut , éprouve enfin que cette liberté luy est mauvaise. C'est un grand mal souvent que de pouvoir tout ce qu'on veut , & c'est ce qui est attaché aux riches , qui sont comme ces malades , qui ne veulent rien faire des ordonnances du Medecin , & qui ne suivent que leur fantaisie & leur caprice. Dès quel'on parle à un riche de son salut , il se fache , comme un hydropique quel'on voudroit empêcher de boire l'eau qui le perd , mais qu'il veut avoir la liberté de toujours boire.

Presque tous les anciens auteurs saints & profanes , se sont accordés en ce point , & ont regardé les hydropiques comme la figure des avarés. Saint Chrysostome en parle souvent. Les hydropiques , dit-il , n'esteindroient pas leur soif au milieu d'une riviere , ny les avarés au milieu des plus grandes richesses. Qu'est ce que l'hydropisie , dit-il ailleurs ? C'est une eau qui est où elle ne devroit pas estre. Il en est de même de l'argent des avarés. Dès qu'un avaré n'use pas bien des richesses que Dieu luy a données , l'amas qu'il en fait est cause qu'il les desire avec une ardeur & une avidité toujours nouvelle. *Comparatur hydropicus diviti avaro* , dit saint Bede , *qui quanto est copiosior divitiis quibus non bene utitur , tanto ardentius talia concupiscit.*

Le même Pere dit encore , que l'hydropique est la figure des amis des plaisirs du monde. Plus on en prend , plus on en veut prendre ; on ne s'en desaltère jamais , non plus qu'un hydropique. C'est de cette eau qu'il est vray de dire , Que celui qui en boit aura encore soif. *Proprium est hydropici quanto magis abundat humore inordinato, tanto amplius sitire. Et idè rectè comparatur ei quem fluxus carnalium voluptatum exuberans aggravat.*

HYADES. *Es-toiles qui se levent au printemps lors que l'hyver est passé.* On ne parleroit point icy de ces étoiles , si l'Ecriture ne les nommoit , & si saint Gregoire n'avoit dit qu'elles sont la figure des Saints Docteurs qui se sont levez au printemps de l'Eglise , après que l'hyver des persecutions si cruelles des premiers siècles , a esté passé , & qui ont rempli toute la terre de leurs eaux saintes.

HYSSOPE. L'hyssope dont il est tant parlé dans l'Ecriture , est une petite herbe dont les racines s'attachent à la pierre , & qui en cela est la figure de nostre union avec JESUS-CHRIST. Saint Augustin dit que cette herbe naturellement est bonne pour le poulmon , qui figure l'orgueil dans le langage de l'Ecriture ; en quoy cette herbe est la figure de l'humilité , qui guerit l'orgueil.

HYVER. Combien l'hyver a-t'il

fourni de considerations aux ames saintes pour les enflammer vers Dieu. Elles l'ont considéré comme la figure de la vie presente. Pendant l'hyver les fruits sont cachez dans la racine des arbres. Les arbres paroissent desseichez. Oncroiroit qu'une vigne est morte. L'hyver égale tous les arbres vivans & morts : mais l'esté en fait le discernement ; & celui qui est vivant , est alors paré de ses fruits. C'est ainsi que les Chrétiens veritables sont presque semblables au reste des hommes. Ils boivent , ils mangent , ils s'habillent. Ils sont affligés comme eux , de mêmes fleaux , & souvent mesme plus qu'eux. Toute leur vie est cachée au fond de leur cœur , & ils paroissent comme des arbres morts : Mais JESUS-CHRIST nostre gloire viendra comme un esté , qui nous revestira de feuilles & de fruits , & qui fera paroître avec éclat , cette vie qui estoit cachée dans la racine. *Mortui estis , & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo.*

L'hyver marque un froid de l'ame , pendant lequel elle ne peut rien faire , comme on ne peut rien faire pendant le grand froid de l'hyver. C'est ainsi que la crainte qui gele l'ame , est comme son hyver , & que l'amour au contraire & le feu de la charité est son esté.

En hyver il y a peu de jour & beaucoup de froid. Il y a bien des

ames qui sur ce principe sont dans un continuel hyver ; car il ne faut pas oublier que Dieu ne compte pour lumiere, que celle qui vient du feu de son amour. La lumiere sans amour n'est que tenebres. C'est une lumiere de mort, qui rend superbe celui qu'elle éclaire.

Durant l'hyver la nature semble morte : le froid la défigure, la rend sterile & sans action ; mais estant ensuite pénétrée de la pluie, elle renaît au printemps : ainsi l'ame qui estant glacée par le péché, estoit morte pour les œuvres saintes, reprend par la pluie de la grace une vie nouvelle, ouvre & estend ses mains pour les aumônes, que le froid de l'avarice tenoit auparavant comme liées, ouvre son cœur par une tendresse de charité que la dureté resserroit auparavant, conçoit une ferveur intérieure au lieu de cette glace qui geloit son cœur, délie ses pieds pour fuir les occasions du péché, dont auparavant elle ne pouvoit se débarrasser, & enfin devient fertile & féconde en toutes sortes de piété. *Hyems bonorum operum sterilitas. Hyems animi est nuda nascentium. Hyberna tempestas fugam nostram non opprimit, & quasi frigore pedes pigros ab evadendi libertate non retinebit, si spe gaudentes & spiritum ferventes, non contractis avaritiæ gelu manibus, sed apertis refrigerio misericordiae furtivus ille nos hora novissima superven-*

tus inveniat opertos atque vestitos salutaribus operum fidelium tegumentis, ut possimus subsistere ante faciem ejus.

Jésus-CHRIST prédissant les plus grands maux de son Eglise, & l'abomination de la desolation, nous avertit de prier Dieu que nostre fuite n'arrive pas pendant l'hyver ; & pour comprendre cette parole, il faut supposer un principe important dans la vie spirituelle, qui est que les ames ne sont pas toujours dans un égal degré de vigueur & de force. Il y a des temps de languer aussi bien que de santé, des temps d'hyver aussi bien que de printemps, des temps en un mot d'inaction, & comme d'une paresse spirituelle, aussi bien que d'ardeur & d'activité. Dieu par cette vicissitude éprouve les ames, & leur oste la confiance qu'elles pouvoient avoir en elles-mêmes. Outre ces sécheresses passagères, que Dieu permet seulement pour nous humilier, il y en a d'autres qui sont des effets de nostre lâcheté, de nostre tiédeur, & des punitions de nos fautes volontaires. Ces maladies, quoy que non mortelles, le deviendroient aisément, si Dieu permettoit que le démon nous attaquât dans ces temps de foiblesse. Car il épie ces occasions, & il nous y accableroit sans peine. C'est ce que Jésus-CHRIST nous avertit de prévenir par nos prières, & en luy disant, comme David: Mon

Dieu , lors que toute ma force sera dans la défaillance , ne m'abandonnez pas alors. *Cum defecerit virtus mea , ne derelinquas me.* Voilà l'hyver qui est à craindre ; car nous avons un grand intérêt de nous fortifier contre des occasions dangereuses , & de n'estre pas dans la langueur lors qu'il s'agit d'entrer dans de

grands combats , afin de n'y estre pas renversez. Il faut une grande solidité de vertu pour soutenir de grands ébranlemens. Un homme gelé de froid n'y est pas propre : ainsi on a toujours sujet de craindre beaucoup , en voyant l'incertitude où l'on est tous-jours du don de la persévérance.

I

JAL.

JAL.

JALOUSIE. La jalousie que les maris ont pour leur femmes , est une image de celle que Dieu dit luy-mesme qu'il a pour nous. Il veut que nous l'aimions , & que nous n'aimions que luy. Il témoigne ouvertement dans l'Ecriture , le dépit qu'il a de ce qu'on ne l'aime pas. Je vous feray , dit-il , poursuivre par ceux mesmes que vous aimez. Je vous livreray entre leurs mains , ils vous feront mourir , & je satisferay ainsi cet amour de jalousie que j'ay pour vous. Que pourroit dire de plus fort , s'écrie saint Chrysostome , l'amant le plus passionné , que ce que Dieu fait dire ainsi à Jérusalem par Ezechiel ?

Saint Jean Climaque dit aussi , que la jalousie des maris pour leurs femmes , est l'image de la jalousie que les véritables Chrétiens ,

& particulièrement les Religieux , doivent avoir des vertus Chrétiennes.

JALOUSIES. *Fenestres avec des treillis.* Saint Bernard dit , que c'est ainsi que JESUS-CHRIST regardoit son corps. Il l'avoit pris comme pour regarder de plus près au travers de sa chair , toutes nos infirmités , & pour compatir à nos maux. *Prospiciens per cancellos.*

Le mesme Pere dit , que la Confession que nous faisons humblement à Dieu de nos pechez , est en nous comme une jalousie , & comme une fenestre étroite au travers de laquelle nous faisons voir nostre cœur à Dieu : *Per confessionem peccatorum angustam aperio fenestram* : au lieu qu'ensuite en le loüant avec des transports de joye , nous ne luy ouvrons plus , comme auparavant ,

une petite jalousie , mais une fenestre tres-ample. *Non jam angustam, sed amplissimam aperio fenestram.*

J A R D I N. Le jardin est la figure d'une ame. Ainsi les jardins negligez ou cultivez, sont la figure ou des ames saintes, ou des méchantes. L'Ecriture dit, qu'un jardin qui est toujours arrosé d'eau, est la figure de l'ame juste en laquelle Dieu prend son plaisir comme en un jardin délicieux, dont les plantes bien cultivées, sont la figure des œuvres de la grace qui sont solides.

Saint Bernard dit, qu'il y a des jardins qui sont en partie negligez, & dont on ne cultive qu'une partie pour y mettre quelques fleurs, pendant que l'on abandonne le reste ; & qu'il y en a d'autres au contraire où on ne laisse pas un seul coin qui ne soit bien cultivé ; ce qui, selon ce saint Pere, marque les ames imparfaites, & celles qui sont parfaites : mais qui peut esperer, dit-il, d'atteindre à cette perfection ? Je seray trop heureux, dit ce saint Docteur, si avec tous mes soins & ma vigilance, je puis défricher seulement une petite partie de ma terre, & la purger des ronces & des épines qui la couvrent, pour y faire venir quelque petite fleur ensuite. Mais qui est l'homme qui puisse rendre son ame semblable à un jardin tout partagé en beaux parterres de fleurs. *Mecum bene agitur, si ab hac pessima sege-*

te spinarum tantillum terra mea vendicare extirpando & excolendo sufficiam, unde unum saltem producere lilium queam. Quem dabis hominum qui totam terram suam floribus occupare potuerit ?

Saint Bernard compare encore à un jardin, un Monastere de saintes Vierges ; parce qu'un jardin est clos, séparé du public, que l'on y a de l'ombre, & que l'on y souffre la beche & le râteau pour la culture de la terre. *In horto virginitas cui familiaris est verecundia, fugitans publici, latibulis gaudens, patiens discipline.* Les fleurs sont enfermées dans un jardin, dit-il encore, elles ne sont pas au pillage des hommes, au lieu qu'elles y sont exposées dans un champ. *In horto flos clauditur, qui in campo exponitur.*

Un beau jardin peut aussi faire souvenir un Chrestien du Paradis terrestre, & de tout ce qui s'y passa. Cela temperera un peu le plaisir qu'il y pourroit trouver, en luy faisant voir à l'œil que les delices ont perdu l'homme, & qu'il ne peut plus se sauver qu'en y renonçant.

Les orties que l'on voit croistre si ordinairement dans les jardins, faisoient dire à saint Bernard, qu'il devoit avoir un extrême soin d'arracher de son ame les épines des vices qui y croissent. C'est ce qui l'obligeoit à veiller beaucoup sur luy, & à ne pas se dissiper légèrement pour penser aux

autres , comme font maintenant plusieurs par une charité que ce Saint ne croyoit pas assez réglée. *Necesse habens refecandis intendere de cordis hortulo spinis iniquitatum, & urticis cupiditatum longius à memetipso evagari non sinor.* Mais le mesme Pere dit encore , que les Pasteurs doivent bien prendre garde ; qu'en arrachant les mauvaises herbes d'un jardin , ils ne nuisent aux bonnes , tant en ce qui regarde la foy que les mœurs. Ils ont besoin d'une grande sagesse , dit-il , & d'une main circonspecte , pour arracher en un mesme temps les épines , & pour nourrir & fortifier les bonnes plantes. *Sic spina tollatur ut spica nutriatur. Approbent quæ ex veritate cognoscunt , cauta manu agendum est illis.*

Les jardins secs ont toujours besoin d'eau , & que les canaux & les tuyaux se remplissent pour les arroser. C'est la figure des âmes foibles & steriles par elles-mêmes , qui ont besoin du secours des autres , que Dieu ne rend forts que pour le bien de ceux qui ne le sont pas. Ainsi un jardin sec est la figure d'une âme humble , qui connoissant à fond sa sterilité , s'expose toujours devant Dieu pour attirer cette eau qui descend du ciel , par le secours de ceux qu'il en a remplis sur la terre.

Saint Chrysostome compare à un jardin plein d'admirables fleurs ,

les Epistres de saint Paul ; & la Bible. L'Ecriture aussi est un jardin délicieux. On voit une partie de sa beauté , mais il y a bien des choses que l'on n'y découvre pas. On y cueille quelques fruits , mais il y en a sans comparaison plus , qu'on laisse.

Saint Bernard compare à un jardin , l'Histoire & la Lettre simple de l'Ecriture , parce que l'on y voit de saints hommes qui font d'excellentes actions , qui sont comme des arbres fruitiers qui portent de tres-beaux fruits. On cueille autant de ces fruits , dit-il , que l'on recueille d'exemples édifiants pour les imiter. Le sens moral au contraire est comme un oclier ; & le sens spirituel , *arcantum Dei*, comme un cabinet : *Hortus simplex ac plana historia. quod in ea inveniantur viri virtutum tamquam ligna fructifera in horto sponsi , de quorum bonis actibus & moribus quot sumis exempla , tot carpis poma.*

Tout ce que nous devons craindre en voyant les jardins , & en pensant au jardinage , est de nous rendre indignes du soin que Dieu prend de nous cultiver comme les plantes de son Eglise. On voit quelquefois des plantes ingrates , qui malgré tout le soin que l'on y prend , ne réussissent point , & ne satisfont jamais la main qui les cultive. On se rebute enfin contre ces plantes , & l'amour qu'on avoit eu pour elles se changeant en dépit , à cause

de cette ingratitude qui ne répond point à tant de soins, on les arrache & on les jette pour le feu.

Saint Augustin exhortant au jardinage, dit en le loüant: Qu'y a-t'il de plus innocent pour les personnes qui ont le loisir de s'y appliquer, ou qu'y a-t'il qui soit plus rempli de mille instructions secretes qui se font voir aux personnes sages qui ont assez de lumiere pour les découvrir? *Quid hoc opere innocentius vacantibus, aut quid plenius magna consideratione prudentibus?* Ce Saint pouvoit-il mieux nous faire voir que tout ce qui se fait dans les jardins pour aider la nature, n'est qu'une image de la grace? Aussi saint Paulin poussant cette pensée de saint Augustin touchant le jardinage, en dit cecy avec plus d'étendue. Toutela terre n'ayant esté créée que pour l'homme, & luy ayant esté assujettie, qui doute qu'il n'y trouve de toutes parts mille sujets de s'y édifier. N'est-ce pas pour ce sujet que la Sagesse éternelle a dit elle-mesme, en parlant par Salomon, que c'est Dieu qui est l'auteur du jardinage & de la culture de la terre, afin que l'homme la cultive non seulement grossierement en la remuant, mais en tâchant d'en tirer des reflexions importantes pour son salut? Et pour montrer que la veüe de la culture de la terre a une fécondité inépuisable en ce point, elle nous ren-

voye par Salomon à la fourmi & à l'abeille, qui sont l'une & l'autre dans la campagne, où l'une travaille sur les truits pour les amasser, & l'autre sur les fleurs pour y recueillir le miel. Combien d'instructions ensuite nous a-t'il données de sa bouche divine en les tirant d'exemples pris de la terre, tantôt d'un figuier sans fruit, tantôt d'une moisson presté à moissonner, qui marquoit la fin du monde qui estoit proche? Il nous fait voir par tout dans ce qui se fait dans les champs, ce que nous devons craindre dans nos ames, comme en prenant garde que l'ennemi n'y sème l'yvraye avec le bon grain. Il nous appelle son champ, & par les différentes qualitez des terres, il marque les différentes qualitez des Chrestiens. Lors donc que vous estes dans un champ & que vous le considerez, souvenez-vous aussi-tôt que vous estes le champ de JESUS-CHRIST; & voyez-vous au moins avec les mesmes yeux que vous voyez vostre terre. Rendez la telle aux yeux de Dieu que vous voulez que vostre Fermier rende la vostre à vos yeux. Comprenez une bonne fois que tout ce qui vous plaist ou qui vous déplaist dans vostre champ, n'est que la figure de ce qui plaist ou déplaist à Dieu dans vostre ame. Si elle a quelque chose d'affreux, par les épines des pechez qui la couvrent, si elle n'est point arrosée

des pluyes celestes des Prophètes & des Apostres, sa grace s'en retirera, & la condamnera à n'être qu'à jamais un desert sterile. Mais si veillant avec soin sur elle-mesme, elle se cultive par de frequentes prieres, s'engraisse par des lectures saintes, se laboure profondement par la croix de JESUS-CHRIST, comme par une charuë sainte, & oste par la crainte de Dieu, comme avec un râteau penetrant, toutes les épines qui y restent, Dieu alors prendra plaisir de s'y promener, comme un pere de famille dans une terre bien cultivée. *Igitur cum in agro es, & rus tuum spectas, te quoque ipsum Christi agrum esse cogita, & in te sicut in agrum tuum respice. Qualem agri tui speciem à villico tuo fieri postulas, talem Deo Domino cordis tui redde culturam, & intellige quicquid in agro tuo tibi displiceat aut placeat, idem in anima tua placere Christo, aut displicere. Si vasta peccatis quasi dumis sordet, neque Prophetis aut Apostolicis nubibus compluatur, in aridam solitudinem gratia deservente damnabitur; si verò sui diligens orationibus crebris semet excolat, & sacris litteris opimetur, & intimum cordi aratrum crucis imprimat, & rastreo divini timoris spinas suas eruat, ignitque Dei verbo uratur in culpis, luminetur in sensibus, tunc necesse est ut spatiari in corde tuo patrem familias, & omnes anima tua*

regiones peragrarare delectet.

Un jardin bien fermé est la figure de l'Eglise, & d'une ame sainte qui ne découvre rien aux autres des graces que Dieu luy fait. *Hortus conclusus soror mea sponsa.*

L'Odeur qu'on sent en passant par des jardins remplis de fleurs, est la figure de la bonne odeur que répandent les ames saintes. *Emissiones tuae paradisus multa.*

Saint Jean Climaque dit, que la charité est comme un jardinier diligent, qui ne souffre point d'épines, & qui bannit de l'ame tous les mouvemens de colere: & les jardiniers sont d'autant plus dignes de nostre application que JESUS-CHRIST a bien voulu luy-mesme paroître comme un jardinier à la Madelaine. Aussi saint Chrysostome dit, qu'un jardinier est l'image d'un Roy dans ses Estats, & d'un Eveque dans son Diocese. Un jardinier, dit-il, est Roy sur les plantes qu'il cultive. Il en dispose comme il luy plaît. Il coupe les unes, il arrache les autres, il fait croistre les autres, comme un Roy purge l'Etat de ceux qui nuisent aux autres, & élève aux dignitez les gens de bien. Les plantes à la verité sont sans voix, & ne se peuvent plaindre quand elles souffrent par les mauvaises herbes qui les étouffent; mais il ne faut que les voir pour en juger, & aussi-tost un sage jardinier corrige la malignité de la terre: de mesme les

Rois par de sages loix, arrestent la malice des méchans qui nuisent aux bons. Un jardinier entre les plantes qu'il cultive, en voit qui sont trop timides, & d'autres qui sont trop hardies, d'autres qui sont legeres & inconstantes. Dans les arbres aussi il y en a qui pousent un peu trop leurs branches, qui mangent la sève des autres qui en sont desseichées, & toutes maigres. Une haye quelquefois qu'on laisse croître, fait languir les plantes qui sont sous son ombre. Des arbres steriles offusquent & couvrent de jeunes arbres à fruit. Les jardiniers ont des bestes dans leurs jardins qui nuisent aux plantes & mangent les fruits, comme les Rois ont des desordres dans l'enceinte de leurs Royaumes de leurs Sujets à l'égard d'autres qui sont aussi leurs Sujets, & ont de plus à empescher que leurs peuples ne soyent en proye à leurs ennemis. Les jardiniers comme les laboureurs; ont à souffrir beaucoup de tort de l'intemperie de l'air, de la gresle, de la seicheresse, des pluyes excessives: ainsi leur esperance est toujours en Dieu seul. Ils dépendent tout de luy, sans pouvoir rien recevoir de la part des hommes; comme on peut dire que le salut des Rois & de leurs Estats, dépend entierement de Dieu, & non de leur sagesse ny de leurs forces. *Vana salus hominis*, dit un des plus grands &

des plus saints Rois du monde. On coupe un arbre, & ensuite il porte du fruit. C'est une image que la nature nous donne continuellement de la resurrection. La vie dans les plantes & dans les semences, sort en quelque sorte du sein de la mort. La racine porte son fruit; dans ce fruit est la semence, qui reproduit une autre racine. Ainsi l'on peut dire que c'est une resurrection perpetuelle.

IDOLE. Une idole est une chose que l'on honore au lieu de Dieu. Elle a des yeux sans voir, une bouche sans parler, des oreilles sans entendre. Les Prophetes disent qu'en cela une idole est l'image d'un faux Pasteur, qui est honoré du peuple en la place de Dieu, & comme son Ministre; mais qui ayant des yeux ne voit point, & qui ayant une bouche ne parle point, à l'égard des choses qu'il devoit voir, & dire, & entendre, pendant que peut-estre il n'a les yeux que trop ouverts pour en voir d'autres qu'il ne devoit pas voir.

Les Peres disent aussi, que nostre cœur devient nostre idole, c'est à dire, qu'il adore comme autant d'idoles les passions auxquelles il sacrifie ses affections, ses attaches, ses recherches, & tout son amour, en quoy consiste principalement le culte que l'on doit à ce qu'on reconnoist pour Dieu. Cela se dit en un mot & sans qu'on y fasse beaucoup de

reflexion. Cependant pour peu qu'une personne sage considere cette verité, ne sera-t'il pas contraint de gemir en voyant le grand nombre d'idolâtres en ces sens, qui remplissent même l'Eglise, & qui honorant Dieu des lèvres, rendent un culte véritable, un culte d'amour à l'idole dont ils se sont fait un Dieu. Et quel remede peut-on apporter à un si grand mal, qu'on ne veut pas même connoître, & dont on veut encore moins estre délivré ? Les Apostres, ou des hommes Apostoliques après eux, ont esté dans les païs où regnoit une idolâtrie grossière, & Dieu benissant leurs travaux, souvent un seul homme convertissoit à la Foy des milliers de ces idolâtres : Mais aujourd'huy, des milliers de Predicateurs ne peuvent convertir un seul de ces idolâtres dont nous parlons. La dureté des Chrétiens aujourd'huy est sans comparaison plus grande, que n'estoit autrefois celle des Payens. Les uns à la parole d'un homme renonçoient au milieu du Paganisme à tout le culte des idoles ; & les autres malgré le bruit de tant de Predicateurs, ne veulent pas au milieu du Christianisme renoncer aux idoles qu'ils adorent au fond de leur cœur.

L'Idole est aussi la pompe du monde. La veüe des idoles faisoit craindre Moÿse qu'on ne les adorast ; la veüe du monde doit fai-

re craindre qu'on ne l'aime & qu'on n'en soit idolâtre.

SETS d'eau. On pense peu aux sens spirituels des choses dans les lieux où il se trouve beaucoup de jets d'eaux, & la sensualité y cherche plus à se satisfaire, que la charité à s'édifier. Cependant ils sont une excellente instruction. Ils nous font voir sensiblement que la vie Chrestienne, & la grace de JESUS-CHRIST, est une source de grace, qui nous fera un jour passer de la terre au ciel par un rejallissement pareil à celui des eaux de la terre, qui s'élèvent jusqu'à leur source. Rien n'est plus haut que le ciel. Il faut faire remonter jusques-là la grace par un humble remerciement, afin de la rendre en quelque sorte à Dieu de qui elle nous estoit venuë, & de la faire couler de nouveau sur nous. Il est plus difficile de la faire remonter à Dieu par la reconnaissance, que de la faire descendre par la priere : & ces rejallissemens vers la source, sont de plus grandes graces que ces effusions hors de la source. On voit cela dans la figure. Qu'on laisse aller negligemment les eaux d'une source, elles se perdent en coulant toujours en bas ; au lieu que pour les faire remonter, il faut de l'application & de la violence, afin de les retenir bien resserrées & bien renfermées, & qu'ensuite elles rejallissent & s'élancent vers le ciel.

JESUS-CHRIST parlant du S. Es-

prit qu'il promettrait, en parle comme d'une eau vivante qui rejalliroit jusque dans la vie éternelle. Cet Esprit saint doit estre le principe de toutes les actions d'un vray Chrestien, & les élever toutes jusqu'au ciel. Ce que cet Esprit opere en nous ne demeure point dans la terre; mais il remonte jusqu'à sa source, & devient ainsi un thresor & un deposit entre les mains de Dieu, pour nous estre conservé dans la vie éternelle.

Saint Augustin parle des Predications de saint Ambroise, comme d'une eau qui rejallissoit jusqu'au ciel, & qui suspendoit plus l'esprit de ses Auditeurs, que ces eaux rejallissantes ne paroissent suspenduës en l'air. *In Ambrosii ora suspendi, & ad fontem aqua salientis in vitam aeternam.*

JEUNESSE. Ce mot se prend dans l'Ecriture, pour une ame rajeunie & renouvellee. Comme les jeunes gens commencent dans leur jeunesse à aller à la guerre; aussi ce mot de jeunesse s'entend du temps auquel on a commencé de combattre sous les Drapeaux de Dieu contre le démon, & d'entrer dans la voye étroite.

La jeunesse de l'Eglise, est l'Eglise primitive: & sa vieillesse est l'Eglise d'aujourd'huy, selon les Saints Peres. C'est toujours la mesme Eglise, comme un homme qui de la jeunesse est passé dans la vieillesse est toujours un mesme homme; & quelque af-

foiblissement qui y paroisse, comme il en paroist toujours dans la vieillesse, l'Ecriture nous commande de ne point mépriser nostre mere, lors que nous la voyons dans cet estar. Lors que l'on se represente au contraire les Saints admirables qui doivent estre à la fin du monde, on est porté à respecter cette divine Mere dont il est predict, que sa vieillesse sera remplie d'une riche effusion de la misericorde de Dieu. *Senectus mea in misericordia uberi.* Cette vieillesse de l'Eglise ne sera point suivie de la mort, comme dans nous. *Aug.*

La jeunesse s'entend aussi d'une temerité audacieuse, & c'est en ce sens que saint Augustin explique ce mot des Pseaumes: Ne vous souvenez pas des pechez de ma jeunesse, c'est à dire des pechez que j'ay commis avec l'audace & la hardiesse d'un jeune homme. *Delicta juventutis meae ne memineris; praesidentis audacia.*

Et comme les jeunes gens sont difficiles à conduire, ainsi qu'on le voit dans l'enfant prodigue, un jeune homme est la figure de ceux qui dans l'Eglise, veulent estre independans de toute personne, & maistres entierement d'eux-mesmes, pour ne suivre que leur volonté & leur passion.

JEUX, Divertissemens. Le jeu qui est aujourd'huy dans une si grande vogue, est plus dangereux

que l'on ne pense. On croit qu'il n'y a guere d'autre danger que d'y perdre son argent : & les personnes sages ne peuvent en effet excuser ceux qui y perdent de grosses sommes. Mais il est constant, quelque heureux que l'on y soit, & quelque gain que l'on y fasse, qu'on y perd toujours, si ce n'est son argent, c'est au moins son temps, qui est encore une plus grande perte à un Chrestien, à qui il n'est pas moins donné pour gagner le ciel, que son argent, & qui doit rendre un jour à Dieu autant compte de l'un que de l'autre.

Un homme qui perdrait tout son bien à un jeu où il ne pourroit gagner que des coquillages, passeroit pour un insensé, encore plus s'il perdoit à ce jeu une Principauté ou un Royaume. Nous faisons pis. Nous faisons comme un jeu de nostre vie. Nous la consumons en de vaines occupations, & nous nous privons de richesses infinies que nous pourrions acquerir, en mettant une infinité de tresors dans la main de Dieu : *Redimentes tempus.*

Le monde n'aime que les jeux & les plaisirs. Il gousté tous ceux qu'il peut, & ne se prive que de ceux qu'il ne peut avoir. Cependant les Saints Peres qui estoient si esloignez de cette disposition, & qui avoient tant d'horreur des divertissemens, disent en plaignant ce miserable aveuglement des hommes, que si un homme

qui seroit condamné à mort, emploioit à se divertir trois ou quatre heures qui luy restent encore jusqu'à l'exécution de son arrest, tout le monde le regarderoit comme un fou, & avec tres-juste raison. Cependant, disent-ils, nous le sommes encore davantage. Car cet homme en pleurant au lieu de joüer & se divertir, n'éviteroit pas la mort à laquelle il a esté condamné ; au lieu que nous autres, nous pouvons par nos larmes éviter la mort éternelle où tomberont certainement ceux qui n'aiment qu'à se divertir.

IEUX publics, Theatres, Comediens, Gladiateurs. Saint Paulin parle de ces jeux, & dit qu'il y avoit des personnes qui faisoient de grandes dépenses en ce point. C'est pourquoy il louë ainsi un homme qui avoit donné plus sagement son bien aux pauvres, que de le prodiguer en ces vanitez. Vous estes heureux, dit-il, d'avoir fuy ces assemblées pestiferées, pour vous renfermer dans les assemblées saintes de l'Eglise, & ne vouloir plus prendre place qu'au theatre de JESUS-CHRIST, où l'on ne voit point, comme au theatre profane, des personnes sedicieuses qui se soulevent contre Dieu, mais où l'on n'entend que la voix des peuples assemblés qui le benissent unanimement. Vous faites des profusions pour faire des presens non aux Comediens, ny à d'autres per-

sonnes qui en feroient indignes , mais à l'Eglise sainte ; & dans ces presens vous ne recherchez point une gloire frivole , & passagere , mais une qui ne passera jamais. Vous n'achetez point des Gladiateurs , ny des braves déterminez à mourir ; mais par vos aumônes vous faites des œuvres qui puissent terrasser les vrais Gladiateurs , qui sont les Princes des tenebres , & surmonter les bestes furieuses , c'est à dire toutes les forces du démon. *Beatus qui non in cathedra pestilentia , sed in Ecclesie cœtu & Christi theatro. non seditiosus , sed benedicientibus cuneis Deo ipso spectatore laudaris , Ecclesia muneratorius non arena ; nec inanis gloria , sed aterna laudis ambitior : non Gladiatores nec bellicos emis , sed quibus veros Gladiatores , hoc est harum tenebrarum Principes perimas , agis ; & quibus veras bestias , hoc est omnem diaboli virtutem superes.*

I M A G E. Les Images , les Tableaux , les ressemblances doivent faire souvenir tout homme de bon sens & de piété , de la ressemblance qu'il a avec Dieu , & de l'honneur qu'il a d'avoir esté fait à son image. Cette image & cette ressemblance de Dieu est de deux façons , comme on voit l'image & la ressemblance d'un homme en deux manieres , ou dans son fils qui luy ressemble , ou dans son tableau qui le represente , & dans un miroir

dans lequel il se regarde. Elle est dans son fils au regard de la substance mesme ; mais le tableau & le miroir ont une ressemblance bien plus imparfaite : Et cependant c'est une ressemblance & une image. *Aliter est imago tua in filio , aliter in speculo. In filio est imago tua secundum similitudinem substantia ; in speculo quantum longè est à substantia ? Et tamen imago est.* C'est ainsi que nous sommes , quoy que foiblement , l'image de Dieu , mais d'une maniere bien differente que ne l'est son Fils Eternel , qui est son image ; le Fils l'estant par essence , & nous par une foible imitation de Dieu , comme un Peintre dans un Tableau imite le naturel. *Sic esto qualis Deus* , adjoute saint Augustin , *sed ad quemdam modum , id est imitator Dei velut imago , sed non qualis est imago Filius.*

Le mesme Saint donne encore la comparaison d'une piece de monnoye , où l'on voit une figure qui ressemble au Prince , mais d'une maniere bien differente de son Fils. O Chrestien , dit ce Pere , vous estes comme une piece de monnoye de vostre Prince : mais une piece de monnoye bien opposée à celle que nous voyons tous les jours. Ces pieces de monnoye ont à la verité l'image du Prince ; mais c'est sans le connoistre & sans comprendre l'honneur qu'elles ont d'avoir son visage empreint sur

elles : mais vous estes l'image de Dieu , mais une image animée & qui comprend qu'elle est l'image d'un Dieu. *In nummo aliter est imago Imperatoris , aliter in Filio. Nummus Dei es ex hoc melior , quia cum intellectu & cum quadam vita ut scias cujus imaginem geras.* Voila en quoy consiste l'honneur & le bonheur de l'homme. Mais ce seul mot d'image doit luy faire voir qu'il n'est pas fait pour luy mesme. Une image est toute faite pour son original. Si un portrait pouvoit tout d'un coup devenir animé , comme il ne verroit en soy-mesme aucun trait qui ne se rapportast à la personne qu'il represente , il ne vivroit que pour elle seule , & ne respireroit que sa gloire. Ces portraits neanmoins se trouveroient obligez à partager leur amour entre les originaux qu'ils representent , & le Peintre qui les a faits. Pour nous , nous ne sommes point dans cette peine. Celuy qui nous a faits est celuy qui nous a faits à sa ressemblance. Nous sommes tout ensemble & les œuvres de ses mains , & ses images. Ainsi en toute maniere nous nous devons à luy seul , & c'est à luy seul que nostre ame doit estre attachée. Ce qui est à plaindre , est que cette ame faite à l'image de Dieu , n'a pas voulu dans Adam estre son image , ny se contenter de luy ressembler , mais estre absolument comme luy , & faire

elle-mesme sa felicité.

Ce mesme Saint poussant plus loin cette pensée , dit en un autre endroit , que cet honneur de l'homme doit faire sa juste crainte , en voyant à quel malheur il s'expose s'il deshonoré cette image. Il le prend par luy-mesme , & demande si un homme ne se croiroit pas deshonoré lors qu'un autre homme jetteroit des pierres sur son Tableau & le couvriroit de bouë. Cependant cette image & cette toile est insensible , & ne sert qu'à une sottise vanité , & à un honneur chimerique où vous mettez vostre plaisir. Que doit donc dire Dieu d'un homme lors qu'il corrompt en luy-mesme cette Image divine , qui doit toujours estre éclatante ? Et qu'il en defigure les traits par l'écoulement continuel de ses passions & de sa concupiscence ? *Si quis lapides tabulam tuam pictam in qua imago tua est , in domo tua inaniter posita ad vanum honorem tuum , nec sentiens , nec loquens , nec videns ; nonne in te id contumelia est ? Cum verò Imaginem Dei , quod es tu , corrumpis in te per defluentias libidinis , non attendis cujus Imaginem violasti ?* Il faut donc toujours travailler , si nous sommes sages , à retracer cette Image défigurée , & à luy rendre son premier éclat.

Les Images ou Tableaux défigurez , où l'on ne reconnoist presque plus aucun trait , sont la fi-

gure des idées que nous nous formons des choses de l'autre vie.

On sçait en parlant d'Image, que c'est à quoy l'Ecriture compare toute nôtre vie, qui est comme une image qui palle; & qui ne laisse rien après soy aussi-tost qu'elle est passée. *In imagine pertransit homo. Imaginem ipsorum ad nihilum rediges.*

IMMORTELLE, fleur. Les hommes sont curieux d'avoir des fleurs qui ne se flestrissent jamais; mais les Saints Peres leur disent que c'est dans le ciel que sont les veritables Immortelles, & que c'est dans ces montagnes éternelles qu'il faut attendre de voir des fleurs qui ne se flestrissent & ne se corrompent point. Il faut en semer icy les graines: ç'en est le temps; mais elles ne leveront que dans le ciel.

IMPOTS, Taxes, Tributs. Saint Chrysostome dit, que les hommes sont exacts à donner ce que les Princes de la terre leur ordonnent; & qu'en cela ils font bien, & feroient au contraire un tres-grand mal s'ils y manquoient. Cependant, ajoute-t'il, Dieu nous ordonne comme par une espece d'impôt, de faire l'aumône, sous des peines bien plus grandes que ne sont celles des Princes pour ceux qui manqueroient à leur donner les tributs, & nous ne la faisons pas. Au lieu d'un cachot dont le Prince nous menace, Dieu nous menace d'un

abîme de feu. Ce qu'on donne aux Princes de la terre lors qu'ils l'exigent de nous, perit pour nous, & ne nous revient plus; mais ce qu'on paye à JESUS-CHRIST, qui nous ordonne de le donner, nous demeure tout entier, & nous le recevons même avec usure. En payant les impôts on s'acquitte d'une dette, mais en donnant à JESUS-CHRIST on met son argent à rente.

Un autre impôt que Dieu exige de nous, est que nous l'aimions de tout nostre cœur. C'est un tribut dont il ne peut luy-même nous dispenser.

IMPUDENCE. On ne voit que trop de gens impudens dans le monde. Leur effronterie dans le mal, dit saint Augustin, doit nous estre une instruction pour estre ainsi effrontez dans le bien; *Profrusus frontosus esto.* On sçait ce que JESUS-CHRIST dit de ceux qui rougiront de luy. Cependant on rougit souvent de son humilité, de sa pauvreté, & de ses souffrances: On rougit de faire pénitence, au lieu de rougir de pecher. Il y a donc une sainte impudence, comme les Peres le marquent de la Madelaine, & il faut souhaiter que Dieu nous la donne avec autant d'ardeur, que nous le devons prier d'éloigner de nous cette autre qui ne rend hardi qu'à commettre le peché.

INCENDIE. Saint Chrysostome dit, que quand tout brule & pe-

rit dans la maison de son voisin , on se perd soy-mesme si on ne se haste de le secourir , & que c'est ainsi que si nous n'avons soin de nos freres , qui se perdent , nous nous perdons aussi nous memes. Comme dans ces accidens du feu les malades mesmes sortent du lit par un transport d'affection vers le voisin qu'ils veulent secourir ; de mesme la charité aveugle quelquefois , pour ainsi dire , de saints Ecclesiastiques & leur fait comme oublier & interpreter favorablement ce qu'ils sçavent de l'Ecriture & des Canons , pour servir des ames qui sortoient du bon chemin , & qui s'en alloient perir dans un incendie éternel.

INCOGNITO. Les Rois & les Grands vont quelquefois *incognito* , & ne veulent pas estre reconnus pour ce qu'ils sont : JESUS-CHRIST estoit ainsi sur la terre , & les Anges agissoient comme s'ils ne l'eussent pas connu , comme on ne témoigne point que l'on connoisse les grands Seigneurs lors qu'ils sont dans ces estats. On peut ajouter , que JESUS-CHRIST continuë encore d'estre icy *incognito*. Mais comme on n'oseroit mesme ahrs , dit saint Chrysostome , tritter avec irreverence les habits l'un Roy qui se cache ; nous devons de mesme respecter profondement le Corps du Fils de Dieu qui se voile. Au contraire , si nous ne reconnoissons

par des respects infinis , JESUS-CHRIST dans ses divins abbaissemens , nous ne le verrons point dans sa gloire.

On peut dire aussi , qu'un Chretien veritable est *incognito* dans ce monde pendant tout le temps qu'il y demeure , parce qu'on n'y voit rien de ce qu'il est. Mes biens aimez , dit saint Jean , nous sommes les enfans de Dieu , mais ce que nous serons ne paroist pas encore.

INGENIEURS. Les Ingenieurs , qui sans paroistre remuent des machines & des ressorts que l'on voit , & que l'on admire , sont l'image des secrets ressorts de la providence qui se cache , mais qui ne laisse pas de tout remuer & de tout regler. On voit ce qui plaist aux yeux , & on ne voit pas les causes secrettes & cachées qui l'ont procuré , quoy que l'on n'en doute pas : De mesme on voit ces effets admirables de la providence qui paroissent à nos yeux ; mais on ne voit rien des secrets moyens dont elle s'est servi pour les faire reüssir , quoy qu'on ne doive pas en douter.

Un Ingenieur est encore la figure de l'amour caché dans le cœur , qui fait agir & qui remue tout au dehors.

INGRATITUDE. L'ingratitude des hommes , qui est un vice si ordinaire quoy qu'il soit si detestable , est l'image de l'oubli où nous tombons nous-mesmes des graces de Dieu. Saint Chrysostome

dit, qu'un sujet qui seroit ingrat envers son Prince, après qu'il l'auroit retiré de l'échafaut pour l'élever aux plus grandes charges, seroit une legere figure de nostre ingratitude envers JESUS-CHRIST.

INONDATION. Les inondations d'eaux qui ravagent toutes les campagnes, sont, selon l'Ecriture, la figure des inondations d'ennemis visibles qui ravagent tout un Royaume, & encore plus des ennemis invisibles, c'est à dire, des inondations de la concupiscence, & des pechez qui ravagent toute une ame.

INSECTES. En esté, lors que le matin est froid, les insectes ne volent point, & ils se réveillent lors que le soleil est chaud : De mesme les justes quand tout est paisible, paroissent peu ; mais quand la persecution s'éleve, ils sont alors voir leur courage.

INSENSIBILITE' L'insensibilité du corps, est l'image de l'insensibilité & de la stupidité de l'ame.

Que l'on coupe ou que l'on frappe un corps lors qu'il est dans cet estat, il n'en sent rien ; de mesme que l'ame frappée de cette playe tombe dans un grand nombre de pechez, elle y demeure insensible.

INSTRUMENS. Lors quel'on voit les hommes se servir de quelque instrument que ce soit, ou pour le bien ou pour le mal, nous devons nous souvenir que toutes les creatures sont ainsi dans la

main de Dieu, afin de l'adorer en voyant que nous ne pouvons nous empêcher en aucune sorte, d'attribuer tout à l'exécution de sa volonté dans les biens ou dans les maux qui nous arrivent. Saint Chrysostome representoit souvent cela à son peuple.

Entre les instrumens dont on se sert pour penser les malades, il y en a de rudes & de mal polis ; & les Saints les comparoient aux paroles rudes & aigres dont on se sert quelquefois pour porter les pecheurs à se convertir.

Il y a des instrumens qui servent à vider les eaux. La langue est un terrible instrument pour vider le cœur, & le mettre bientôt à sec.

INSTRUMENS de musique. Ceux qui jouent des Instrumens de musique, paroissent à saint Augustin, la figure des Predicateurs ; & il prie son peuple de le regarder luy-mesme comme s'il estoit un de ces joueurs d'instrumens. Vous prenez plaisir, leur dit-il, à les entendre, & vous leur donnez mesme récompense après les avoir ouïs. Pour moy je ne vous demande rien. Pourquoi perdez vous vostre argent dans des vanitez qui vous perdent. Les chansons de ces personnes vous relachent. Il vaut mieux pour vous que je vous chante des airs plus graves & plus serieux & que vous vous puissiez sauver. *Puisse*

me cytharadum esse. Si cytharadi essemus, aut hujusmodi aliquid populariter exhibentes, pro studiis nugacitatis vestra tenuissetis nos, & quisque pro modulo conferret nobis mercedem. Quare ambularemus delectati vanis canticis nulli rei profuturis, ad tempus dulcibus, in posterum amaris. Talibus ille est animi evanescunt & decidunt à virtute, & postea sentiunt dolores, & cum magna amaritudine digerunt quod cum dulcedine temporali biberunt. Melius nos amara vobis cantamus ad tempus, qua postea dulcescant in vobis, nec mercedem exigimus nisi ut faciat is qua dicimus.

On peut dire encore des instrumens de musique, que comme un homme qui joue d'un instrument de musique, en touchant diversément les cordes, leur fait rendre des sons differens qui composent l'harmonie ; ainsi Dieu qui est le maître & le modérateur de la nature, agit sur les élémens avec un pouvoir souverain. Le feu & l'eau qui sont si contraires s'accordent quand il le leur ordonne, & il leur fait tout ce qu'il luy plaît. C'est en cela que consiste la beauté du monde.

Des instrumens de musique suspendus en quelque endroit, comme David dit que les Captifs les avoient suspendus aux Saules, marquent qu'il ne faut point dire les veritez saintes indifferemment & à tout rencontre devant

tout le monde, mais encore moins devant des personnes plongées dans l'amour du siècle, qui sont figurées par les Saules qui se plaisent aux eaux, & qui sont steriles.

Les Instrumens de musique avec lesquels on joint la voix, marquent qu'il faut ainsi joindre les bonnes œuvres extérieures avec les lottanges que l'on rend à Dieu. Ce sont en quelque sorte les mains qui chantent, & Dieu souvent aime mieux cette musique.

INTERROGATOIRE. Un homme qu'on interroge devant un juge, & dont on écrit toutes les paroles, prend garde à tout ce qu'il dit. Nous sçavons que nous ne disons & ne faisons rien qui échappe au démon, & nous ne pensons pas à nous. Il conserve la memoire de tous nos pechez pour s'en rendre accusateur devant Dieu, & nous vivons sans aucune circonspection.

IOVE. Les deux jouës, dit saint Bernard, sont la beauté d'un visage ; & elles marquent les deux conditions qui se doivent trouver dans l'action, c'est à dire, ce qu'on fait, & l'intention avec laquelle on le fait : *Res & causa*. Examiner ce qu'on a en veüe, & ce qui nous le fait desirer. Il faut que ces deux jouës soient également belles, pour rendre une ame agreable aux yeux de Dieu. Aussi on dit à l'Epouse, que ces deux jouës sont belles comme

celles d'une tourterelle. *Pulchra sunt gene tua sicut turturis.* Ce n'est pas assez qu'une jouë soit belle, c'est à dire, que la chose que l'on fait soit bonne en soy : Il faut encore que l'intention que l'on a en la faisant, soit bonne. Les méchans ont toutes ces deux jouës fort laides : mais il n'y a que les justes qui veillent bien sur eux qu'ils aient toutes deux belles.

IOVG. Les fardeaux ou legers, ou penibles, doivent nous faire souvenir ou du doux joug de JESUS-CHRIST, ou du joug insupportable du démon & du monde. On sent terriblement ce dernier, & on en gemit. Pour en sortir il faut se soumettre à l'autre, qui consiste proprement dans l'assujettissement de nostre volonté à Dieu, & dans le reglement d'une vie uniforme & constante dans le bien. On ne peut vivre sans l'un de ces deux jougs. Il faut choisir, ou celui de JESUS-CHRIST, ou celui du démon qui luy est si opposé. Quel malheur que d'hésiter dans ce choix !

IOVR. Le point du jour est la figure de la lumière de Dieu, qui commence à naître & à poindre dans une ame, dit saint Augustin. *Attende, anime meus, ubi albescit veritas.* C'est, dit-il encore, la figure d'une lumière qui s'élève sur ceux qui estoient dans l'ombre & dans l'obscurité de la mort. C'est, dit-il encore, le temps auquel on commence de

bien agir, comme c'est au point du jour que les actions des hommes commencent.

Le point du jour est un jour qui n'est ny nuit ny jour, n'estant plus tout à fait nuit, & n'estant pas encore tout à fait jour. C'est la figure de la lumière des justes, qui n'est point encore un plein jour, si on la compare à celle du ciel ; mais aussi qui n'est plus une nuit, si on la compare à l'obscurité tenebreuse de la raison humaine.

Le point du jour doit nous faire souvenir encore de cette parole de l'Ecriture : Jusqu'à ce que le point du jour paroisse ; ce qui, selon saint Gregoire, doit nous faire soupirer dans les tenebres de ce monde, & gémir dans cette nuit jusqu'à ce que le jour de l'Eternité se leve, après que les ombres de cette vie mortelle seront dissipées. *Donec aspiret dies aternitatis, transactis hujus mortalitatis umbris.*

Au point du jour, le soleil ne chafse que peu à peu, & par des elevemens insensibles, l'obscurité de la nuit précédente. C'est ainsi que JESUS-CHRIST fait luire peu à peu son jour en nos ames. Ce seroit une temerité de vouloir que cette lumière fust tout d'un coup un plein midy pour nous. Saint Augustin dit aussi en expliquant l'Evangile, que JESUS-CHRIST est le jour, & que les Apostres en sont les douze heures. N'y a-t'il pas douze heu-

res au jour, dit JESUS-CHRIST? Il ne faut regarder que comme un jour, tout ce qui se passe jusqu'à la fin du monde. Mais ce jour qui a esté à son levant autrefois, & qui ensuite est venu à son midy, est maintenant venu à son couchant, en sorte que la lumiere en est tres-sombre, & que les ombres en sont bien épaisses. Ce qui fait dire à Isaïe : Malheur à nous de ce que le jour est sur son declin, & de ce que les ombres du soir sont si noires. *Va nobis quia declinavit dies, & longiores facta sunt umbra vesperti.* C'est nostre estat maintenant qui nous oblige à dire sans cesse à JESUS-CHRIST, ce que luy dirent autrefois les deux Pelerins d'Emaüs : Demeurez avec nous, Seigneur, parce qu'il se fait tard, & que le jour est déjà bien bas, *Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit, & inclinata est jam dies.*

Les jours de la semaine ont des noms bien indignes des Chrétiens. Il seroit plus seant, dit saint Augustin, que leur bouche ne se servist point de ces noms profanes, & qu'elle usast plustost du langage de l'Eglise. Mais si on suit la coutume, en se servant au dehors des noms qu'ont donnez des Payens, qu'au moins on la condamne dans son cœur, & qu'on ait horreur de ces fausses divinitez, dont ils nous sont encore un reste.

Les jours que nous voyons qui se

succedent & qui passent tous les jours, doivent nous faire penser à ceux que l'on appelle les jours du ciel, *dies calii*, qui ne passent point, ou plutôt à cet unique jour qui n'aura jamais de couchant. Saint Jean Climaque disoit d'ordinaire, qu'il estoit impossible de voir deux fois le mesme jour : & il le disoit pour porter ses Religieux à bien ménager le temps. Un jour triste & sombre, est l'image de la misere de cette vie. Mais, comme dit saint Chrysostome, un jour triste & sombre pent-il ennuyer un homme qui sçait, qu'au bout de ce jour il doit posséder un Royaume ?

Un jour d'orage, de tempestes & de tonnerres estoit ordinairement regardé par les Saints, comme l'image du jour du jugement. Ces craintes & ces frayeurs dont on est si fort saisi alors, ne sont qu'un foible crayon des saisissemens dont on sera pénétré alors. Le mot de jour, dans le langage de l'Ecriture marque aussi les Spirituels de l'Eglise, comme celui de nuit marque les Charnels : ceux qui sont eclairez de la verité de Dieu, & ceux qui ne le sont pas. David dit, Le jour est à vous, mon Dieu, & la nuit est aussi à vous. *Tuus est dies, & tua est nox.* Qu'ainsi le jour n'insulte point à la nuit, ny ceux qui sont eclairez à ceux qui ne le sont pas. Le jour se peut changer en nuit, comme la nuit des autres qu'ils méprisent, se peut aisement

changer en jour, comme dit David. *Nox sicut dies illuminabitur.*

Le mot de jour marque encore la prospérité, comme le mot de nuit marque l'adversité. Il faut louer Dieu la nuit & le jour, c'est à dire, quand on est heureux, ou quand on est malheureux. On est assez porté à louer Dieu pendant le bonheur. Il faudroit estre terriblement ingrat pour ne le pas faire : mais un Chrestien met sa plus grande gloire à louer Dieu pendant les maux.

Le jour de l'homme, comme parle l'Ecriture, est le temps de cette vie, qui est le temps des superbes. Les Saints protestent à Dieu qu'ils ne desireront point ce jour, c'est à dire, cet éclat present : *Diem hominis non desideravi.* Ce jour est opposé à celui que l'Ecriture appelle, le jour du Seigneur. Ainsi dans le langage de l'Ecriture, un grand jour marque un grand éclat des dignitez de ce monde soit Seculieres ou Ecclesiastiques : & les justes qui s'en voyent environnez en gémissent, en disant avec Job : *Quare misero lux data est mihi?* Pourquoi faut-il que sentant mes miseres interieures, je sois dans un si grand éclat ?

La hauteur du jour, comme dit encore David, marque aussi la mesme chose & l'orgueil des hommes vains : Que ce saint Prophete craignoit lors qu'il disoit : *Ab altitudine dei timebo.*

Le jour & la nuit qui luy succede, sont la figure de cette vicissitude de lumiere & d'obscurcissement, dans laquelle les Chrestiens passent cette vie. Il n'y aura enfin qu'un jour éternel qui sera sans diminution & sans ombre.

Les saints Peres remarquent que le grand air, ou le grand jour, ternit tout, flectrit tout, décolore tout. On ferme les fenestres, on tire les rideaux pour conserver les meubles & la beauté des tentures. On devroit, disent-ils, avoir la mesme précaution pour conserver les bonnes œuvres, que l'on doit tenir cachées de peur que la veüe du monde & le grand air, ou le grand jour, ne les flectrissent.

IOURNAL où l'on marque ce qui s'est fait chaque jour. Ce mot leul doit nous effrayer, en nous rappelant dans la memoire le Journal de nostre vie, que l'on nous ouvrira un jour. *Liber scriptus proferetur.*

LES ISLES, qui sont environnées des eaux de la Mer, sont la figure des Eglises qui sont environnées de maux, ou des Saints particuliers que leur solidité rend inébranlables aux persecutions du monde qui les environnent, comme les Isles sont inébranlables contre tous les efforts de la Mer.

On trouveroit encore une effroyable figure de cette vie, si on se figuroit une Isle qui fust entourée de toutes parts de precipices ef-

carpez, qu'un nuage épais empêcherait même de voir, & qui seroit en bas environnée d'un torrent de feu qui recevrait tous ceux qui tomberoient du haut de ces précipices. Tous les chemins & tous les sentiers se termineroient à ces précipices, à l'exception d'un seul très-étroit & très-difficile à reconnoître, qui iroit à un pont par lequel on passeroit le torrent de feu, & on arriveroit à un lieu de sûreté. Il y auroit dans cette Isle un nombre infini d'hommes, à qui l'on commanderoit de marcher incessamment. Un vent impétueux les presseroit. On les avertiroit seulement que tous les chemins n'ont pour fin que le précipice, hors un seul difficile à connoître, & à tenir. Si nonobstant cela ces misérables sans songer à chercher ce sentier, se mettoient hardiment en chemin, sans autre pensée que de se divertir en marchant, ils arriveroient insensiblement vers le bord & tomberoient dans le torrent de feu, hors un petit nombre qui marchant avec grande circonspection, arriveroit jusqu'au pont. Ce seroit une image encore foible, quelque affreuse qu'elle soit, quand on la compare à nostre estat: mais elle nous fait voir au moins avec quelle sagesse nous devons vivre.

IVGE. Le nom & la personne des Juges, doit nous faire souvenir de JESUS-CHRIST, qui a reçu

en récompense de ses travaux & de ses humiliations, la puissance de juger le monde. Il semble nonobstant sa domination souveraine, laisser agir les hommes comme ils le veulent, & broûiller tout, comme s'il ne se vouloit point mesler des choses du monde. Les hommes aussi semblent le croire, vivant sans aucune crainte de ses jugemens. Il exerce néanmoins ce jugement depuis qu'il a esté fait Roy & Juge par sa resurrection. Les bons & les méchans qui paroissent meslez icy bas, sans qu'il y ait aucune peine pour les uns, ny aucune récompense pour les autres, sont dès à présent separez dans l'esprit de JESUS-CHRIST, autant qu'ils le paroîtront dans le jugement general. Dès à présent dans le monde il y a un enfer & un Paradis. Une partie des hommes sert à Dieu de bons ministres, & l'autre de méchans. JESUS-CHRIST exerce son jugement en Dieu, c'est à dire invisiblement. Prevenons son jugement dernier par la penitence, & par le jugement que nous ferons de nous-mêmes.

Saint Chrysostome dit, que quand les Juges vont prononcer la sentence, on tire les rideaux qui les couvroient; & que de même tout le ciel s'ouvrira quand JESUS-CHRIST viendra juger le monde. Il ne fera point envelopé de nuées, & il prononcera luy-même la sentence

sans l'entremise d'un autre.

Un Juge n'écoute point nos prières, si nous ne luy parlons sa langue. JESUS-CHRIST de mesme ne nous écouterait point un jour, si nous ne luy parlons sa langue, qui est la langue de l'humilité. Que le monde parle comme le monde, pour nous parlons la langue de nostre Roy, dit saint Chrysostome.

L'exactitude des Juges pour connoître les crimes, & la juste severité dont ils usent pour les punir, paroïssoit aussi à saint Augustin, une figure de l'exactitude avec laquelle nous tous, & les Juges aussi bien que les autres, doivent examiner leur conscience, & punir les pechez dont ils se trouveront coupables. Il faut, comme les Juges, commencer par bien connoître la faute dans toutes les circonstances. Il faut malgré tous les pretextes dont nous cherchons à nous voiler pour nous deguïser à nous tels que nous sommes, entrer à fond dans les choses, descendre jusques au fond du cœur, se considerer attentivement, approfondir jusqu'aux moindres détours de la conscience; estre à nostre égard comme un Juge inflexible & inexorable, qui veut connoître clairement la verité. S'il est besoin de questions pour declarer ce qui vouloit demeurer secret, il faut que la crainte des jugemens de Dieu, comme un bourreau terrible,

arrache d'un cœur opiniastre & menteur, la verité qu'il vouloit taire. Après cette confession extorquée, il n'en faut pas demeurer là. Il faut, comme les Juges, punir le crime dont on a convaincu le coupable; il faut user d'une severité pleine de misericorde. Le Juge en punissant le crime, souvent ne corrige point le coupable; mais nous en punissant nos pechez, nous les effaçons, & devenons comme si nous ne les avions point commis. Voila une image de toute la vie du Chrestien. *Intus judica. Audi quid dicat conscientia tua. Vide quid peccaveris. Ascende tribunal mentis tuae, teipsum ante teipsum in equuleum cordis suspende: graves tortores adhibe timores: Procul dubio sententiam proferes, & poenitendo peccatum punies, & sic parces tibi ipsi.*

L'Ecriture parle souvent de Juges de la terre, & elle marque ainsi les spirituels qui jugent les hommes terrestres qui sont infectez des souillures de la terre: Car les justes sont élevez au-dessus de tout ce qu'ils ont de terrestre & d'humain dans eux. Tant que l'on est possédé de l'amour d'une chose, on n'en est pas bon juge. L'affection qui nous en rend esclaves, nous aveugle & nous en ôte le discernement. On ne seroit point juge de la terre, c'est-à-dire des personnes terrestres, si l'on aimoit encore la terre.

Un criminel a beau pleurer, on ne

retraîte point la sentence que le Juge a une fois prononcée : mais les larmes de la penitence que nous répandons maintenant , la font retraître.

La justice de Dieu que nous devons éprouver un jour , doit être considérée comme une lumière claire , à cause de son exactitude , & en même temps comme une lumière ardente , ainsi que celle du soleil en plein midy , parce qu'elle sera pénible à l'homme & le brûlera comme un soleil ardent.

JUGEMENS des hommes. C'est être fou de s'arrêter à ces jugemens , dit saint Bernard. Dans quelle extravagance serois-je réduit , dit-il , si j'allois confier ma gloire à une chose aussi foible que sont vos lèvres , & si je m'allois mettre en tête de la mendier de vous ? Ne sçais-je pas qu'il dépend de votre caprice de m'approuver ou de m'improver , selon ce qu'il vous plaira ; & j'iray dépendre de votre fantaisie , & m'abandonner à ce que vous ferez en humeur de dire. Saint Paul m'apprend bien le contraire , lors qu'il déclare si nettement , que nôtre gloire est le jugement de nôtre conscience même. *Stultus sum si cistella labiorum tuorum gloriam meam credidero , & cepero mendicare eam abs te. In tuo est arbitrio probare me vel improbare prout volueris. Testimonium conscientia nostra gloria nostra hac est.*

Le même Saint n'avoit pas moins d'éloignement des jugemens temeraires. Craignez , disoit-il , d'être curieux pour observer ce que font les autres , ou hardi pour en juger. Quand vous verriez quelque chose qui seroit vraiment un mal , gardez-vous néanmoins de juger votre frere. *Cave aliene conversationis esse au' curiosus explorator , aut temerarius judex. Etiam si perperam actum quid deprehendas , nec sic judices proximum.* La pente naturelle que nous avons à juger , devoit nous rendre toujours présente cette parole de JESUS-CHRIST : Ne jugez point , afin que vous ne soyez point jugés. *Nolite judicare , ut non judicemini* , comme après JESUS-CHRIST , saint Paul l'a tant recommandé. Cependant on ne peut s'empêcher de le faire ; & tout le monde , dit saint Augustin , a ses juges. Je suis en quelque sorte un juge en qualité de Ministre de JESUS-CHRIST : Mais vous êtes aussi mes juges en qualité de mes Auditeurs. Quoy que je sois élevé dans un lieu haut , comme sont les Juges : vous ne laissez pas de ce lieu haut où je suis , de me juger. Mais je prie Dieu de nous aider tous , & vous qui écoutez , & moy qui parle. *Quamquam altiore loco stare videamur , tamen in ipso altiore loco vos judicatis , nos judicamur.*

Si nous sommes vraiment pénitens , nous devons trouver bon

que Dieu exerce maintenant son jugement sur nous, & que les hommes dont il se sert pour l'exécuter, ne nous tiennent lieu que deses Ministres, auxquels les criminels n'ont jamais accoustumé de se prendre, ny leur vouloit mal des traitemens rigoureux qu'ils leur font souffrir. Comment donc le feroit un pénitent, qui prend ses maux comme un effet du jugement de Dieu, & comme une preservation de son jugement terrible.

IVMENS. Ces animaux, selon saint Gregoire, marquent ceux qui dans l'Eglise sont, comme il dit, d'un esprit un peu pesant & un peu lent. *Sensu tardiores.*

IVRISCONSULTES ; Avocats qui dressent des Requestes & des Prières. C'est, dit saint Augustin, ce que JESUS-CHRIST a fait à notre égard. Il nous adresse une Requête, & nous a formé luy-même notre Prière, en nous dictant le *Pater*.

L

LABOUREUR. Rien n'est plus ordinaire dans l'Ecriture, que de voir la vie d'un Chrétien comparée à une personne qui laboure. Le Sage dit formellement, que celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain. L'homme est cette terre maudite qui ne porte que des chardons. S'il a soin de la cultiver par la mortification du cœur & du corps, elle portera les fruits des bonnes œuvres : mais s'il aime l'oïveté & ne se veut faire aucune violence, il souffrira pour jamais une faim pleine de rage & de desespoir. Celui qui laboure la terre la remue, & en ôte la dureté & la sécheresse, pour la mettre en état de faire germer

le grain qu'on y sème. C'est le modèle que tout Chrétien doit imiter, en travaillant continuellement à la mortification de la chair & de l'âme, pour la rendre flexible aux mouvemens du saint Esprit, & luy faire porter le fruit de vie. Dans ce premier travail, les laboureurs méprisent le froid & les incommoditez, & ils passeroient pour des insensés s'ils ne labouroient pas la terre. Dans ce second, les Chrétiens se relâchent très souvent. Cependant l'ordre de Dieu est immuable. Cette vie est un hyver, celle qui suivra est un été. L'homme ne recueillera en été que ce qu'il aura semé pendant l'hyver. Celui qui n'aura point travaillé en cet-

te vie, souffrira cette faim & cette soif éternelle qui fait le desespoir des âmes privées de la vûe de Dieu. Cette image est sensible, & représente bien nôtre état. Il faut patir, il faut endurer du mal. Il faut, dit David, semer en pleurant. *Euntes ibant*, &c.

Il faut donc d'abord que dans nous la dureté de nôtre cœur soit ouverte, & qu'elle soit comme fenduë avec le fer de la parole de Dieu. Celui qui ne lit point cette parole, ou qui la lit négligemment, laisse sa terre sans labour. Le laboureur ne sème point sur une terre pleine d'épines ou de mauvaises herbes. Il faut commencer par retrancher les passions & les plaisirs, & avoir l'esprit en paix pour recevoir la semence de la parole de Dieu. Le laboureur quoy qu'il ait une bonne terre, ne laisse pas de la cultiver avec soin, & peut-être plus qu'une terre ingratte: de même plus les Pasteurs de l'Eglise vbyent de vertu dans leurs disciples, plus ils s'y appliquent & travaillent avec joye.

Saint Paul nous dit, que si l'on sème peu, on recueillera peu. Que si l'on ne sème que dans la chair, on ne recueillera que la corruption: car on ne moissonnera certainement que ce que l'on aura semé. *Qua semina verit homo, hæc & metet.* C'est une chose étrange, disent les Peres, qu'un laboureur que nous voyons de nos

yeux travaille tant, quoy que souvent le fruit de ses travaux luy échape, & que nous dont l'esperance est certaine & assurée, travaillions si peu. La vûe de ces personnes devoit nous encourager davantage.

Les Peres remarquent encore, qu'un Laboureur en travaillant, ne regarde point en arriere, afin de tirer un sillon bien droit sur la terre qu'il ouvre avec la charruë. C'est, selon JESUS-CHRIST, l'image de celui qui s'est engagé dans une vie Chrétienne & Evangelique. *Nemo mittens manum ad aratrum & respiciens retro.* Aussi saint Paul dit, qu'il oublie tout ce qui est derrière luy, & qu'il s'avance toujours vers ce qui est devant luy, comme font ceux qui labourent, qui avancent toujours devant eux sans regarder en arriere. Qu'on apprenne dans ce modele, quel danger il y a de décheoir de ses bonnes résolutions. Quoy que peut-être on vive bien encore alors aux yeux des hommes, si néanmoins on ne persevere dans un plus grand bien, selon qu'on avoit résolu de le faire, on tombe. Les Saints pour ce sujet, mettent toute leur application à observer continuellement s'ils avancent, & s'ils avancent autant qu'ils le doivent, & s'ils le font chaque jour.

Le laboureur qui sème, couvre la terre avec soin de peur des oiseaux; un Pasteur de même ne

E c

doit pas croire qu'après avoir répandu des veritez, tout soit fait. Il faut en rafraîchir souvent la memoire, afin que son peuple les mettent bien avant dans leur cœur. Un laboureur ne trouve point d'obstacle en sa terre pour la preparer : elle est docile. Les Pasteurs en trouvent beaucoup. La terre doit aussi contribuer de sa part & au moins la moitié pour faire lever la semence. Les disciples doivent de même cooperer avec le Pasteur.

Que l'exemple du laboureur nous donne donc de l'horreur & de l'aversion de la paresse. Dieu nous crie par le travail infatigable de ces personnes, que nous sortions de nôtre negligence ; & le pain que nous mangeons tous les jours, doit nous reprocher nôtre lâcheté, en voyant combien l'on a travaillé pour l'un, & combien on fait peu pour un autre pain plus necessaire. Dieu ne donne ce pain de sa grace, & les dons du ciel qu'à ceux qui ont remué bien avant la terre de leur cœur, & qui en ont retranché les épines des mauvais desirs, afin qu'elle soit penetrée par les pluyes du ciel. Il veut que l'on achete en quelque sorte ses graces, par la peine & le travail : *Suadeo tibi emere à me.* Il croit les lâches indignes de recevoir de luy ce qu'il ne donne qu'aux fervens.

Saint Chrysostome dit, que si nous

avions un laboureur, ou un fermier qui seroit bon homme à la verité & qui ne nous feroit point de mal, mais qui laisseroit toutes nos terres en friche, nous nous plaindriions de luy. Dieu de même se plaint de nous, si nous nous contentons de ne point faire le mal, & si nous ne faisons pas le bien.

Saint Jean Climaque dit, que lors que les Laboureurs répandent leur semence en terre, les uns le font dans la veüe de s'acquitter un jour de leurs dettes, par le fruit qu'ils en retireront à la moisson : & c'est à ces personnes qu'il compare les penitens, qui dans leurs bonnes œuvres ont pour but de satisfaire à Dieu pour leurs pechez. Les autres, dit ce Pere, ont pour but de s'enrichir ; & il dit qu'ils sont la figure des innocens. Les autres ont pour but de plaire à leur maître, & de l'honorer ; & ils sont en cela la figure des parfaits, qui ne cherchent que la gloire de Dieu. Les autres, ajoute ce Pere, ont la passion d'être loüez par les passans, comme faisant les choses avec soin ; & ils representent les imparfaits, qui cherchent leur gloire dans le service de Dieu. Les autres, dit-il encore, ont une vûë secrète de faire secher leur ennemi de dépit & d'envie, & c'est ce que font ceux qui combattent le démon par leur diligence. Les autres enfin travaillaient afin d'éviter de passer

pour negligens. Toutes ces veuës différentes des laboureurs, selon ce Pere, renferment tout le but qu'ont les Chrestiens dans leurs œuvres.

Les saints Peres, suivant l'Ecriture, comparent Dieu à un Laboureur, & disent qu'un laboureur ne laboure pas toijours; que quelquefois il sème & fait d'autres ouvrages, & qu'en cela il est la figure de Dieu qui agit diversement dans les ames.

Saint Chrysostome parlant avec force à son ordinaire, contre les avarés, dit que si un laboureur au lieu de semer son blé en terre, le jectroit dans un lac où il periroit aussi-tost, il seroit en cela la figure des riches, qui au lieu de semer leur argent sur les pauvres, le cachent en terre.

Saint Gregoire compare les Pasteurs des ames & les Predicateurs, aux laboureurs, parce qu'ils tâchent par leur parole, d'ouvrir le cœur endurci des hommes. *Per predicationis studium humani pectoris terram vomere lingua proscindere.* Qu'ils aient soin seulement dans ce travail penible, d'imiter la patience des laboureurs, qui attendent long-temps après le fruit de leurs travaux; & s'ils ne réussissent pas tout d'un coup dans la conversion des ames, qu'ils croient qu'une partie de leur sagesse consiste à attendre les momens de Dieu, de qui dépend tout le fruit de leur travail.

Nous devons, dit saint Chrysostome, imiter les laboureurs, en partageant comme eux nos temps pour travailler à la vertu, comme ils distribuent le leur pour travailler à la terre. En un mois ils font une chose, & un autre mois une autre. Faisons de mesme, dit ce Pere. Partageons toute nostre année. Destinons un mois à fuir l'envie, la colere, la médifance. Donnons un autre mois à éviter un autre vice. Destinons-en un autre pour apprendre la patience, un autre pour acquerir une autre vertu. Passons ensuite dans un autre jusqu'au mépris de l'argent, ne desirons rien, & donnons de grosses aumônes. Distribuons ainsi nostre année pour la rendre sainte. *In hoc mense vincamus detractiones, iracundiam, injustitias: Dicamus hoc mense nos ab hoc vitio corrigamus, in illo autem mense patientiam doceamur, in alio aliam virtutem, unde ad aliam transcamus. Post istam veniamus ad pecuniarum contemptum, nihil desideremus ultra, demus eleemosynam. Post ad aliam virtutem. Turpitudinis, scurritatis nec nominetur. Si tali nos ipsos agriculturâ excolamus, spinas extirpantes, & celeste semen jactantes, promissa bona consequemur.*

LAC. Un lac, un abîme d'eau est, selon les Peres après l'Ecriture, l'image de la profondeur du péché causé par la concupiscence & par les desirs déreglez. On tremble dans la veuë d'un lac profond.

On craint d'en approcher trop près ; & on prend plaisir au contraire à cet autre lac où nous risquons la vie non du corps ; mais ce qui est pis , de nostre ame.

Les Saints disent encore, qu'un lac est la figure d'un profond aveuglement.

Saint Augustin dit, que la profondeur d'un lac est la figure de la profondeur de la corruption du siecle, & de cette abondance de malignité qui y regne de toutes parts ; en sorte que ceux qui se plongent dans les plaisirs, s'abîment comme dans un lac qui les étouffe & qui les noye. *Lacus est profunditas seculi, id est abundantia luxuria & nequitia. Qui libidinibus se immergunt & desiderijs terrenis, in lacum descendunt, obrutum cor habentes illecebris mundi, & mortiferis delectationibus consopitum.*

L A I D E V R. Tout ce que nous voyons de laid & de difforme dans les hommes, dans les bêtes, & en general en toutes choses, doit nous faire souvenir de la laidéur du péché. Nostre ame est comme une Reine, dit saint Chrysostome, qui ayant esté parfaitement bien faite, seroit ensuite devenuë une tres-difforme & très-vile servante. Ouvrons les yeux de l'ame pour contempler à fond cette laidéur, & nous en humilier. Dieu permet qu'il y ait des objets qui frappent les yeux du corps par leur laidéur. Voyons les quand ils se présentent, mais

sans penser à leur insulter : Regardons-les comme de foibles images de nostre ame ; & quand nous verrons de quelle maniere elle paroist aux yeux de Dieu, nous penserons plus à le prier de ne nous pas rejeter, qu'à estre delicats nous-mêmes à l'égard de ces laideurs que nous voyons.

L A I N E. La laine est la preparation pour un vestement, comme les pierres sont la preparation pour un édifice. La laine est encore froide alors, mais elle deviendra chaude & échauffera. C'est la figure, selon saint Augustin, de ceux qui ne sont pas encore convertis, mais que Dieu destine pour l'estre un jour, en les preparant de loin à cela, afin qu'ensuite ils travaillent à la conversion des autres, & à les échauffer dans la vertu.

La laine vient d'une chair corruptible. Et nous nous en servons pour couvrir nostre chair qui est aussi corruptible. C'est pourquoi ces habits doivent nous humilier, & nous faire souvenir de nostre estat. JESUS-CHRIST est toujours représenté dans l'Ecriture, vestu non de laine, mais de lin ; parce, comme dit saint Gregoire, qu'il n'avoit pas tiré le vestement de son corps du mélange de la corruption, mais d'une Vierge toute pure : *Quia indumentum sui corporis ex Virgine matre, non autem ex commixtione corruptionis sumpsit.*

La laine dit saint Augustin, mar-

que les actions exterieures qui se voyent, comme les habits de dehors ; & le lin marque les interieures & secretes , qui sont cachées au fond du cœur. La femme forte, comme il est remarqué d'elle, a eu soin de l'une & de l'autre. Elle a cherché la laine & le lin, dit Salomon : *Quæsiuit lanam & linum.* Ainsi nos habits tous les jours sont nostre instruction ; & le soin que nous avons de ceux de dessous & de ceux de dessus , nous avertit de faire du bien , & dans le secret de l'ame , & au dehors par le ministère du corps. Agir du corps sans y joindre l'action de l'esprit, quelque bon que paroisse ce que l'on fait , il ne peut néanmoins nous estre utile. Agir de l'esprit au contraire , & n'y pas joindre l'action du corps, c'est agir en paresseux. Vous voyez un homme qui tend la main & donne l'aumône , sans néanmoins avoir Dieu en veüe dans cette aumône qu'il fait, mais plutost les hommes dont il desire l'estime ; c'est avoir alors un vestement de laine ; mais manquer de celui de lin. Un homme dira : Il me suffit d'adorer Dieu au fond de mon cœur & de le prier en secret. Qu'ay-je affaire d'aller à l'Eglise, & de me mesler avec la foule des fidelles. Il veut avoir le vestement de lin, mais non pas celui de la laine. Il n'imité pas la femme forte , & il ne luy appartient pas : Elle avoit & l'un & l'autre. *Lanam carnale aliquid puto, li-*

num spiritale. Hoc conicere audeo ex ordine vestimentorum nostrorum. Interiora enim sunt lineæ vestimenta, lanea exteriora. Quicquid carne operamur in promptu est, quicquid spiritu in secreto. Operari carne & non operari spiritum, quamvis bonum videatur, utile non est: Operari autem spiritum & non operari carne, pigrorum est. Invenis hominem porrigentem manu eleemosynam, nec tamen de Deo ibi cogitantem, sed hominibus placere cupientem; lanea vestis videri potest: interiorem lineam non habet. Invenis alium dicentem: Sufficit mihi in conscientia Deum colere, Deum adorare: Quid mihi opus est aut in Ecclesiam ire, aut visibiliter misceri Christianis? Lineam vult habere sine tunica lanea.

L A I T. Le lait est, selon saint Augustin, une admirable figure de la grace , parce qu'il sort de la plénitude & de l'abondance des entrailles de la mere, qui le donne à son enfant dans son extrême besoin, non seulement avec une liberalité toute gratuite , mais encore avec une tendresse & une compassion pleine de joye. *Ex abundantia viscerum maternorum cum misericordia delectabilis parvulis gratis infunditur.*

Le lait, dit de mesme saint Gregoire, est la figure de la grace , en ce qu'il est doux & qu'il nourrit , comme la grace est en même temps la douceur & la nourriture de l'ame, *Dulcis & nutritoria est*

Saint Bernard dit aussi de mesme, que le lait est la figure de la grace que nous attirons dans nous par la priere. Nous nous presentons souvent à la priere, dit-il, avec un cœur sec & aride. Cependant lors que nous y perseverons avec une humble patience, nous sentons que la grace se répand tout d'un coup en nous, qu'elle remplit nostre sein, qu'elle arrose nos entrailles d'une secrette piete; & que si quelqu'un nous pressoit, il sentiroit bien-tost la presence & l'effet de ce lait, & de cette douceur qui s'est écoulée dans nous. *Sapè corde tepido & arido accedimus ad altare, orationi incumbimus, persistentibus autem repente infunditur gratia, pinguescit pectus, replet viscera inundatio pietatis, & si sit qui premat, lac concepta dulcedinis uberim fundere non tardabunt.* Ainsi, comme ajoute au mesme endroit ce même Pere, il faut qu'une ame Chrestienne ait au dedans d'elle la douceur du lait, & au dehors la bonne odeur des parfums, afin de commencer par attirer les autres, & ensuite les nourrir. *Lac in:us, foris unguenta. Prius odore attrahere, & tum lacte rescire.*

Le lait est aussi la figure des instructions aisées & familières que l'on donne à ceux qui ne sont pas encore capables d'une sagesse profonde. C'est saint Paul lui-même qui le dit : *Lac vobis potum dedi* : Je n'ay pu vous donner encore que du lait, ce lait spirituel

qui nourrit les ames tendres, qui leur fait gouter combien le Seigneur est doux, & qui les déguste doucement des faux plaisirs du monde, afin de les rendre peu à peu capables d'une nourriture plus forte. Et saint Gregoire dit en ce mesme sens, que le lait sort d'une chair qui se nourrit des choses de la terre; & qu'ainsi le lait dans le langage de l'Ecriture, marque ce que Dieu a fait dans le temps selon la chair pour nostre salut. *Lac ex carne exprimitur quia in inferioribus nutritur. Per lac temporalis dispensationis administratio demonstratur.*

Le lait aussi, selon saint Chrysostome, marque la fausse douceur du monde opposée à une mortification salutaire.

LAMBRIS, Plafonds. Les Peres disent, que c'est un plus grand bonheur à un pauvre de voir le ciel, qu'aux riches de voir ces plafonds si magnifiques dont ils repaissent leur vanité. Il n'y a que l'accoutumance qui rend le pauvre insensible comme le reste des hommes, à la beauté du ciel qu'il voit. Mais on peut dire de même, que ces riches orgueilleux deviennent insensibles à la beauté de leurs lambris & de leurs plafonds, comme au reste de leur vaine magnificence.

LAMPE. Ce mot a divers sens dans la langue de l'Ecriture, & des saints Peres.

Une lampe qu'on élève dans un lieu haut, afin que sa lumiere s'e-

étende plus loin, est la figure de l'Eglise : mais cette lampe emprunte tout son éclat de JESUS-CHRIST son époux, selon qu'il est dit de l'Eglise du ciel, Que l'Agneau est la lampe qui éclaire toute la Cité.

Une lampe se prend aussi pour les Saints qui sont éclairez de l'esprit de Dieu, & enflammez de ses ardeurs. C'est ainsi que saint Jean est appelé par JESUS-CHRIST, une lampe ardente & luisante. Mais comme une lampe ne peut s'allumer elle-même, de même une ame dit saint Augustin, ne peut se donner la lumière. Elle dit à Dieu : C'est vous qui allumez ma lampe, *Sicut lucerna non à semetipsa accenditur, ita nec anima humana sibi præstat lucem, sed clamat : Tu illuminas lucernam meam.* Ces lampes sont élevées comme sur des chandeliers d'or afin d'éclairer les peuples, comme font les saints Evêques, qui sont dans un lieu éminent non seulement pour voir comme des sentinelles, mais encore plus pour être vus, selon cette parole de JESUS-CHRIST : Que vostre lumière luisse devant les hommes. *Luceat lux vestra coram hominibus;* comme une lampe éclaire tout le monde, & est elle-même veüe de tout le monde. Ce qui oblige les Pasteurs de veiller sur eux, de peur qu'étant dans un lieu si éminent, ils ne causent quelque scandale. Ils doivent se souvenir qu'une lampe qui brûle,

peut allumer d'autres : mais que si elle est éteinte, elle ne peut ny allumer les autres, ny se rallumer elle-même. Il en est ainsi d'un Pasteur, qui devant édifier les autres par sa charité brûlante & par son exemple, ne peut servir les autres ny luy-même quand il s'est laissé relâcher. Ainsi il doit considérer cet Eloge que saint Paulin donne à un saint homme. *Splendidè lucet lucerna tua omnibus qui in domo sunt, & multis Dominus accendendis luminaribus formæ existit.*

Saint Gregoire dit aussi, que la lampe à la vérité éclaire les objets, mais que néanmoins on voit plutôt la lampe qui éclaire, que ces choses qu'elle éclaire. C'est ainsi, dit ce Pape si humble, que nous devons plutôt considérer Dieu qui est la lampe & la lumière des Saints, que les Saints qui ont été éclairez de cette divine lampe. *Prius lucerna, quæ videt cetera efficit, videtur. Si intendimus illuminata cernere, studeamus oculos ad illuminans lumen aperire.*

Quelquefois, comme dit Job, cette lampe est méprisée ; parce qu'il arrive des occasions où les Saints, qui dans leur humilité ne considèrent dans eux que la vile matière dont leur lampe est faite, c'est à dire la terre, retiennent tous leurs feux en eux-mêmes, sans rien faire paroître de leur éclat au dehors. *Lampas contempta, lampas quia interius lucet,*

contempta quia exterius non fulget. Intus ardet flamma charitatis, foris nullâ gloriâ resplendet decoris. Lucet & despicitur, quia flagrans virtutibus abjectus aestimatur. Ainsi saint Jean fut méprisé par les superbes, qui disoient aussi de saint Paul; que ses Lettres estoient remplies de graves discours, mais que sa présence estoit méprisable. *Epistola graves, sed presentia corporis infirma.* Jesus-CHRIST luy-mesme devant Herode, fut méprisé comme une lampe de vil prix, parce qu'elle estoit de terre; quoy qu'elle eust une lumiere qui a fait retrouver la dragme à la femme qui l'avoit perduë, & que Job dise d'elle, qu'elle est destinée pour briller dans tout son éclat au temps marqué, c'est à dire au dernier jugement: *Parata ad tempus statutum*; comme aussi Dieu a marqué quelquefois dès cette vie, des momens pour élever les Saints en honneur, après qu'il les a laissez pendant long-temps dans le mépris.

Mais que ceux qui sont élevez de la sorte, craignent ce que saint Bernard dit d'une lampe qui s'éteint, & qui ne répand plus qu'une mauvaïse odeur; comme un Pasteur qui n'est plus ce qu'il devoit estre, devient la mauvaïse odeur de son peuple. Qu'ils craignent un coup de vent d'orgueil qui peut les éteindre, comme saint Augustin dit au contraire de saint Jean, que se regardant com-

me une lampe, il craignoit que l'orgueil, comme un vent, ne l'éteignist. *Lucerna enim erat, & vento superbia timebat extinguï.* Ces lampes ainsi éteintes, dit saint Bernard, répandent plus de fumée que de clarté; elles sont non la lumiere, mais les tenebres du monde. Aussi, comme il est dit, la lampe des méchans n'est que peché, & leur faste extérieur qui luit, n'est qu'orgueil.

Chaque Chrestien doit aussi se considerer comme une lampe; mais une lampe qui de soy n'a que tenebres, & qui reçoit toute sa lumiere de Dieu: Encore est-il à désirer, qu'après qu'il a allumé cette lampe en nous, nous ne la cachions sous le boisseau de nos pechez, comme saint Paulin dans son humilité le dit de luy-mesme. *Nos enim quamquam jam accensa in lumine Christi lucerna tamen adhuc sub modio peccatorum latemus.*

Saint Chrysostome dit, que lors quel'on allume une lampe à quelqu'un, il a soin ensuite qu'elle ne s'éteigne. Dieu, dit-il, a commencé par allumer nostre lampe: Nostre soin ensuite doit estre de la conserver. Mais comme c'est Dieu qui fait luire nos lampes; c'est aussi Dieu qui les conserve: Car de nous-mesmes nous sommes tenebres à cause de nos pechez. On sçait le malheur des Vierges folles, & on n'y sçauroit assez penser.

La lampe est encore, selon saint Pierre même le chef de l'Eglise, la figure de la parole de Dieu, parce qu'elle nous éclaire pendant cette vie ; comme on voit pendant la nuit les lampes luire dans nos Eglises. Nous sommes icy dans les tenebres. Dieu par sa miséricorde, nous y a allumé une lampe en nous donnant sa parole nourrie de l'huile de son esprit, pour nous éclairer & nous conduire dans nostre nuit. Les sages ont soin de rendre dans eux cette lampe brillante de plus en plus, mais les autres, comme les Vierges folles, la laissent éteindre. Saint Pierre en comparant la parole de Dieu à une lampe, nous exhorte en même temps de nous y appliquer, de peur de la laisser mourir pour nous : *Cui bene facitis attendentes.* Et si ce saint Apôtre parloit ainsi des paroles des Prophetes, qu'auroit-il dit de l'Evangile ? Car, comme dit admirablement saint Chrysostome, de même que c'est une perte de s'attacher à la lumière d'une lampe quand le soleil luit, c'en est une bien plus grande, dit-il, de s'attacher à la loy pendant la grace. Il faut donc faire briller cette lampe dans nos âmes ; & prendre garde à ce qui est marqué de la femme forte, que sa lampe ne s'éteint point dans les tenebres. *Non extinguetur in nocte lucerna ejus.* Sa lampe, dit saint Augustin, c'est la parole de Dieu ; la foy ferme qu'elle

y a, & l'esperance solide qu'elle y établit. Elle agit à la lumière de cette lampe, & elle agit pendant les tenebres de ce monde, & pendant la nuit des afflictions. Si dans les maux qu'elle souffre elle perd de vue la parole de Dieu, & la foy & l'esperance qu'elle y a ; elle n'a plus de lampe pendant la nuit. *Nox est, & lucerna non ardet.* Et qu'y a-t'il de plus à plaindre que ces tenebres, comme dit le même Pere ? *Quid infelicius talibus tenebris ?* Qu'on ait soin donc de faire briller cette lampe toute la nuit. Dieu en nous parlant tous les jours, dit saint Augustin, met en quelque sorte tous les jours de nouvelle huile dans nos lampes : *Qui quotidie loquitur nobis verbum, tamquam oleum infundit ne lucerna extinguatur.* Nous ne devons rien tant craindre que l'extinction de cette lampe, qui est une des plus grandes punitions de Dieu, comme il le marque dans l'Ecriture : *Extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris.*

On plaindroit un homme qui marchant au milieu de la nuit à la faveur d'un flambeau, le verroit tout d'un coup éteint. Cependant cet homme n'iroit que d'un endroit de la terre à un autre. Que seroit-ce donc si on perdoit cette lumière qui pendant la nuit nous conduit de la terre au ciel ? C'est à quoy néanmoins les démons, comme les voleurs, s'efforcent. Ils cachent la lumière

du saint Esprit en nous. Surquoy nous devons remarquer, que quoi qu'on puisse éteindre encore cette lampe en d'autres manieres, comme en y jettant de la poussiere & de l'eau, ce que font ceux qui se laissent accabler par les soins & les affaires du monde, ou en l'exposant au vent des grandestentations, & principalement de l'orgueil; on peut néanmoins encore la laisser éteindre simplement en n'y mettant pas d'huile, c'est à dire, en ne lisant pas tous les jours avec soin l'Ecriture sainte. C'est ainsi que contre la defense si formelle de saint Paul, on laisse éteindre le saint Esprit, & qu'on tombe insensiblement dans une vicietel'aschée & impure, qui acheve de l'éteindre entierement. *Extinguit spiritum vita impura.*

La lampe qui luit & qui brille, est aussi prise quelquefois dans l'Ecriture, pour l'éclat des grands miracles.

Une lampe éteinte, dans le langage de l'Ecriture, marque une race d'enfans éteinte ou de grands biens qui sont ruinés. Car la lampe marque une succession d'enfans, & cette lampe s'éteint au milieu des tenebres, comme dit Job, lors que des enfans qui avoient esté ingrats à leur Pere, ont ensuite des enfans ingrats que Dieu retire du monde.

LANCES. Les lances, les picques, les dards & autres armes semblables, marquent les maux qui

viennent de loin, comme les épées marquent les maux qui nous viennent de plus près: les uns venant de la part des démons, & les autres de la part des hommes.

Les lances aussi marquent les paroles saintes, qui foudroient ceux à qui elles s'adressent.

Les lances signifient encore les pointes des mauvaises & vicieuses habitudes, qui font dans l'ame une impression plus difficile à guerir, que ne feroit un coup de lance dans le corps.

LANGVE. La langue de l'Eglise, sont ceux qui parlent dans l'Eglise. L'Ecriture dit, que cette langue est attachée au palais, ou par punition, lors qu'elle est muette; ou en un autre sens plus favorable, selon saint Gregoire, lors qu'elle puise dans une secrette profondeur du cœur, ce qu'elle dit au dehors, & qu'elle consulte en parlant, la sagesse interieure.

La diversité des langues de chaque païs, doit nous faire souvenir que c'est l'orgueil qui d'abord les a divisées, & qu'ensuite le saint Esprit les a réunies à la Pentecoste, pour marquer l'unité d'une mesme foy qui s'alloit établir dans le monde. On voit quelquefois des gens qui parlent plusieurs langues. L'unité de l'Eglise Catholique le fait aujourd'hui, comme chaque Apôtre & Fidelle le faisoit autrefois separement.

Une langue inconnue dans l'usage

de l'Ecriture , est lors que l'on parle à quelqu'un des veritez saintes auxquelles il n'entend rien : *Lingam quam non novit audit.*

La meilleure clef pour entrer dans la connoissance de cette divine langue , est , selon saint Bernard , l'amour de Dieu. Que je parle Grec ou Latin à une personne qui ne sçait ny l'un ny l'autre , il n'entend rien de ce que je dis : De mesme une langue toute d'amour ne peut estre comprise de celuy qui n'a point d'amour , ny un langage tout brulant & tout de feu , de celuy qui est froid & sans chaleur. *Græcè aut Latinè loquentem non intelligit , qui Græcam aut Latinam linguam non novit. Sic lingua amoris ei qui non amat , barbara erit , sicut as sonans. Frustra ad audiendum amoris carmen , qui non amat , accedit. Non potest capere ignitum eloquium frigidum pectus.*

Ce seroit estre fou d'aimer à passer pour sçavant dans une langue que l'on n'a jamais étudiée , ou pour habile dans les Mathématiques lors qu'on n'y sçait rien du tout. On seroit confus intérieurement d'une vanité si basse : Cependant nous recevons avec avidité l'estime que les hommes font de nostre science , lors que nous sommes convaincus intérieurement , que nous n'avons point véritablement les qualitez pour lesquelles ils nous estiment.

Une langue begayante , est la figure ou de l'homme lors qu'il parle de Dieu , ou des plus saints Pasteurs , & des hommes d'une piété éminente , lors qu'ils sont comparez à Dieu comme Moyse. Tous les hommes sont muets en comparaison de Dieu , qui seul a vraiment les paroles de la vie éternelle. Ils ne font que begayer , comme on le marque de Moyse , & ils ne peuvent rien dire de bon s'ils ne l'empruntent de Dieu.

Une langue sçavante , comme dit l'Ecriture , est celle qui est remuée par le saint Esprit , qui sçait ce qu'il faut dire ou taire , & les momens dans lesquels elle doit parler pour que ses paroles ayent le succès qu'elle desire.

La langue des médifans , est comparée à une épée tranchante : *Acuerunt linguas suas.* Un médifant fremiroit peut-estre , s'il prenoit une épée en main pour en percer quelqu'un dans le corps ; & il ne voit pas que sa langue d'un seul coup fait quelquefois plus de mal. Si l'on avoit cette veüe , on seroit plus réservé à médire.

La langue du flatteur est de mesme. La langue de celuy qui nous flatte , nous fait plus de mal que la main de celuy qui nous rüe , disent les Peres. Et cependant qui n'aime point à estre flatté , & qui n'aime pas ceux qui le flattent ?

Benir Dieu sous la langue, comme dit David, c'est le benir non seulement de parole, mais de cœur; & joindre à la louange extérieure la pensée secrète.

Mais en parlant, ou pensant à ce mot de langue, faisons nous plutôt, & nous humilions dans la vue des pechez innombrables de la langue, qui se repandent jusqu'en parlant même des choses spirituelles, & dans les entretiens les plus saints. Ce qui fait voir que c'est avec grande raison que pour la purifier, l'Eglise a ordonné que l'on receust d'abord le Corps du Fils de Dieu sur la langue.

Mais qui peut dire combien dans les autres entretiens, on commet de fautes? Et ses fautes viennent souvent d'un autre défaut, dont la langue souffrira dans les enfers, comme on le voit dans le mauvais riche. Ce défaut est la bonne chère, qui est presque toujours suivie de grands discours. *Penè semper epulas loquacitas sequitur, cumque venter reficitur, lingua defranatur. Dum pana divitis gravior in lingua dicitur, que in convivio inter alias culpa fuerit gravior, monstratur.*

La langue aussi, selon saint Augustin, est la plus grande preuve de l'union de toutes les parties du corps. Elle est en haut: Cependant qu'on blesse le bout du pied, elle crie, Vous marchez sur moy. Elle est bien à son aise, personne ne luy touche: Et néanmoins quoy qu'elle ne souffre au-

cun mal, elle ne laisse pas de dire: Vous marchez sur moy, quand l'on marche sur le bout du pied, parce que l'union si intime de toutes les parties de son corps, ne luy permet pas de se separer du pied quoy qu'elle en soit si éloignée. C'est la figure de l'union de tous les membres de l'Eglise, & entre-eux, & avec leur chef qui est déjà au ciel, & qui ne laissoit pas de crier de là à un persecuteur qui le persecutoit en traitant mal les derniers de ses fideles.

LANGUEUR. La langueur des personnes qui attendent avec impatience ce qu'ils desireront beaucoup, est la figure de l'estat où nous devrions estre, & de celuy où estoit l'Epouse lors qu'elle disoit, qu'elle estoit toute languissante d'amour: *Amore languet.*

La langueur des corps est aussi une image sensible de la langueur de nos ames. Un corps dans la langueur ne se remue qu'avec peine, comme nostre ame malade à peine à traîner une volonté languissante pour la porter vers le bien. Tout incommode un corps qui est dans la langueur; cent choses qui ne nuiroient en aucune sorte à un corps robuste, font de la peine à cet autre. C'est l'image de nostre foiblesse: Le moindre mot, le moindre geste, le moindre silence même nous inquiette, & nous avons cent sujets tous les jours d'invoquer Dieu qui guerit toutes nos langueurs: *Qui sanat omnes lingua-*

res tuos. Car il ne faut pas se laisser aller à cette langueur, comme un corps ne doit pas se laisser aller à cet abbattement. Et S. Augustin qui comprenoit la grandeur de ce mal, dit, que nous devons crier vers JESUS-CHRIST. *Contra Tyrannum languorem, Christum invoca Imperatorem.*

LANTERNE. Une lanterne cache la lumière qui est enfermée dans elle. C'est ainsi que, selon saint Augustin, JESUS-CHRIST a temperé sa lumière comme d'une lanterne, afin que nous la puissions contempler. C'est ce qu'étoit sa chair pure, nette & claire à la Divinité du Verbe qu'elle contenoit. Il y a des lanternes sourdes. La lumière brûle au dedans, mais on la tient cachée au dehors sans qu'il en paroisse rien. C'est ce qui est arrivé encore à JESUS-CHRIST, lors que la lumière a luy dans les tenebres, & que les tenebres ne l'ont point comprise.

Une petite ouverture dans une lanterne rend toute la lanterne inutile. Il faut tout fermer en nous par la crainte de Dieu. A t'on médisait : Fermez la porte, vostre bouche, vos yeux, vos oreilles. Deux portes ouvertes, comme nous voyons tous les jours, soufflent la lumière. Il faut nécessairement en fermer une. Si quelqu'un vous injurie, fermez au moins votre porte, si celle de vostre frere est ouverte. Si vous ne donnez point entrée au vent, la lumière ne s'éteindra point.

LAQUAIS. Les laquais qui suivent leurs Maîtres & qui marchent derrière eux sur leurs pas, sans détourner jamais, sont une image de la fidélité avec laquelle nous devrions non pas marcher devant JESUS-CHRIST, en voulant suivre nostre raison, & nos lumières, mais le suivre luy seul, en consultant sa loy sainte avec une telle application, que nous luy puissions dire véritablement : Mon ame se tient fidelement attachée à vous. *Adhæsit anima mea post te.*

Les laquais, les servantes, les esclaves aux pays où il y en a encore, sont la figure des gens qui sont comme gagez & vendus sous le péché. C'est JESUS-CHRIST qui le dit : Quiconque commet le péché, est l'esclave du péché. O déplorable servitude, s'écrie saint Augustin ! Si l'on n'avoit qu'à obéir à un Maître, on s'en consoleroit, quelque dur qu'il pût être. Mais qui peut assez plaindre un homme assujetti au péché ? Un laquais qui a un Maître fâcheux, le peut quitter & le changer : Il peut se sauver par la fuite : Mais où fuira celui qui sert le péché ? Où fuira une mauvaise conscience pour se sauver d'elle-même ? Le péché qu'elle a commis est passé : il n'est plus, & tous les remors en restent ; & quelque peine que l'on en ressent, on ne peut s'empêcher de le commettre de nouveau : On est esclave, il faut obéir. Et

combien y-a-t'il de ces laquais & de ces serviteurs en ce monde ; & même entre ceux qui ont plusieurs laquais à leur suite ? Qu'ils ouvrent les yeux en les regardant comme autant de figures de l'état où ils sont dans l'ame. Encore peut-on dire qu'il y a cette différence, que tous ces laquais n'ont à obéir qu'à un seul Maître ; au lieu que bien souvent-ils ont plusieurs Maîtres à servir, & sont les esclaves d'autant de Maîtres qu'ils ont de vices. *Servi non unius hominis : sed, quod gravius est, tot dominorum quot vitiorum.*

Les laquais qui portent les Heures de leur Maître ou de leur Maîtresse, & qui n'y lisent point eux-mêmes, sont la figure, selon saint Augustin, des Juifs qui nous portent les Ecritures saintes, & qui ne s'en servent pas. Et peut-être que sans aller si loin, ils ne sont que la figure de leurs Maîtres mêmes & de leurs Maîtresses, qui se font plus porter ces Livres par ostentation que par le desir de s'en servir. Un laquais n'est point blâmable de porter ainsi ces Heures sans s'en servir, car on sçait qu'il n'est que pour les porter ; mais la honte est de se les faire apporter & de s'en servir si mal.

LARCIN. Le plus déplorable de tous les larcins, est celui par lequel l'homme en pechant, se dérobe & s'ôte Dieu à soy-même. Il se prive ainsi du bonheur

qui luy étoit destiné, & il commet une injustice horrible & envers Dieu, & envers luy-même. Nous nous trompons donc étrangement, en comptant pour si peu de chose les pechez même veniels, puis qu'ils nous privent de quelque partie de la participation de Dieu, & qu'il n'y peut avoir en ce point de larcin qui n'ait d'effroyables conséquences.

LARGEVR. Ce mot dans l'Ecriture, marque l'étendue de la charité & des bonnes œuvres.

LARMES. Toutes les larmes que nous voyons répandre, doivent faire souvenir les penitens des larmes avec lesquelles ils doivent effacer leurs pechez ; & les innocens, des larmes saintes que doit leur faire répandre le desir ardent de Dieu, & que Dieu effuiera en l'autre monde. Plus on répand de ces larmes, plus on en veut répandre. Ceux qui répandent ces larmes dans le monde, sont d'ordinaire misérables, leurs larmes étant de Babylonne, *Flent sicut Babylonico* ; mais ces larmes dont nous parlons, rendent heureux ceux qui les versent, comme le dit la Vérité même : Heureux ceux qui pleurent.

LARRONS. Ce mot s'entend d'ordinaire des démons, qui se servent de l'occasion de la nuit ; c'est-à-dire, des afflictions, pour nous piller, dit saint Gregoire en expliquant cette paro-

le de Job : *Simul venerunt latrones*. On ſçait comment ces larrons invisibles ont percé de playes celui qui alloit de Jeruſalem à Jericho. Les voleurs ordinaires ne veulent que les veſtemens du corps, mais les démons veulent nôtre ame.

Adam & Eve ſont auſſi appellez larrons, parce qu'ils ont commis un larcin déplorable, en prenant un fruit deſſendu.

Saint Paulin parle de quelques larrons & voleurs de ſon temps qui s'étoient convertis, & qui faiſoient une penitence ſevere de leur vie paſſée. O heureux changement, s'écrie ce ſaint Pere ; ô ſainte Metamorphoſe ! Des montagnes qui auparavant découloient du ſang qu'on y répandoit cruellement, ne ſont plus maintenant habitées que par des voleurs changez en Religieux, qui ne cherchent que la paix. Une terre de ſang eſt devenuë une terre de vie. Ces voleurs ont tourné leurs ſaintes violences ailleurs, & elles n'attaquent plus que le ciel. JESUS-CHRIST aide luy-même ces pieuſes violences qui en veulent à ſon Royaume. Des hommes qui auparavant vivoient en beſtes carnaffieres, vivent maintenant en Anges. Les mêmes antres qui retiroient des voleurs, ne retirent maintenant que de ſaints Solitaires. Le démon cet ancien voleur, ce larcin impitoyable qui devoiroit les autres comme ſa proie, devient

luy-même la proie des Saints ; & cet homicide depuis le commencement du monde, gemit de voir ſes armes ſe tourner contre luy-même. C'eſt ce changement qui ſeroit à deſirer pour tous ceux qui font une ſi déplorable vie, & cet événement monſtre qu'on n'en doit pas deſeſperer. Ce que Dieu fit alors, il le peut faire maintenant. Sa main n'eſt point racourcie. *O vices rerum bene verſa forma. Invii montes prius & cruenti. Nunc regunt verſes monachis latrones Pacis alumnos. Sanguinis quondam modo terra vitæ eſt. Vertitur cœlo pia vis latronum, Et ſævet Chriſtus ſupera occupanti Regnarapina. Mos ubi quondam fuerat ferarum, Nunc ibi ritus viget Angelorum : & latet juſtus, quibus ipſe latro Vixit in antris. Præda fit ſanctis vetus ille prædo. Et gemit verſis homicida damnis.*

LASCHETE. Toutes les perſonnes lâches dans le corps, doivent nous donner une effroyable horreur de la laſcheté de l'ame, qui a du dégoût de tout ce qui la pourroit guerir, & qui entend les inſtructions les plus ſaintes, comme un homme qui étant aſſis à une table couverte des meilleures viandes, ſe contenteroit de les regarder, ſans y vouloir toucher de la main, & les porter juſqu'à ſa bouche.

L'AYER. Celui qui voudroit ſe laver ſans eau, non ſeulement auroit les mains ſeiches, mais elles

demeureroient toujours sales. Que ceux qui se sont salis par le péché, voyent dans cette figure, ce qu'ils feroient s'ils prétendoient se laver par eux-mêmes, sans recevoir de Dieu l'eau de la grace qui les purifie.

LE'CHER. Les bestes qui nous lèchent, ont paru aux Peres, la figure de ceux qui usent d'une avarice adroite pour nous succer tout le sang, & qui par des flatteries intéressées, serendent enfin maîtres de nos biens. *Qui ad avaritiam blandimentis utitur vita*, dit saint Gregoire.

LECON. Nous devons nous regarder devant Dieu, comme des Écoliers devant leur Maître. Il nous donne toujours quelque leçon à étudier; & nous devrions avoir du courage pour luy témoigner que nous nous appliquons à notre devoir. Une des plus grandes leçons que Dieu nous fasse, est celle qu'il nous donne à apprendre dans les actions communes de tous les hommes, petits, grands, riches, pauvres, ignorans, sçavans, bons & méchans.

LEGERETÉ. Toutes les choses legeres par elles-mêmes & auxquelles on donne de la solidité d'ailleurs, doivent nous faire souvenir que c'est ce que Dieu fait à nos ames, luy qui, selon l'Écriture, donne du poids à la legereté des vents, *qui fecit ventis pondus*. C'est donc ce qu'il fait lors qu'il remplit nos ames

d'une sagesse & d'une gravité toute divine, & qu'il les rend capables de faire le bien avec une maturité qui les empêche de se détourner de sa presence & de l'attention qu'ils luy doivent, par la legereté de leurs mouvemens, qui auparavant leur étoit si ordinaire. Un cœur bien fixé en Dieu est un grand remede à notre legereté naturelle. *Dum superna Sapientia replet animas, eas maturitate indita graves reddit, ut ab intentione Dei, non jam levi motu diffiliant, sed in eum fixa constantia gravitate consistent.* *Grave consilium cordis omnem inconstantiam vagationis expellit.*

LEGUMES. Les légumes, qui sont des nourritures legeres, sont la figure des instructions familières & moins solides que l'on proportionne à ceux qui sont foibles, en attendant qu'ils deviennent assez forts, pour en recevoir de plus solides.

LEPRE. Par tout dans l'ancien & le nouveau Testament, il est parlé de la lèpre comme de la figure du péché, ou de l'heresie, ou du schisme. On voit comme on fuit ce mal, & combien l'on craint la contagion de ces personnes; on les fuit presque autant que des pestiferez; & on ne fuit pas encore plus les pecheurs qui peuvent nous communiquer par leur vûë & par leur exemple, une lèpre d'autant plus dangereuse que celle dont nous parlons,

lons, que c'est nôtre ame qu'elle peut soûiller.

Si un homme étant plein de lépre depuis les pieds jusqu'à la tête & n'ayant que quelque petite partie du visage ou de la main qui en parussent exemptes, & étant même en doute si ces parties ne seroient point gâtées par une lépre interieure, les exposer à la vûe des hommes, en cachant toutes les autres, & sentoit de la complaisance des loüanges qu'il recevroit de la beauté de cette partie de son visage ou de sa main, on diroit que cette vanité approcheroit de la folie. Cependant ce n'est qu'un léger tableau de la nôtre. Nous sommes pleins de défauts, de pechez, de corruption. Ce que nous avons de bon est fort peu de chose, & souvent gâté par mille vûes, & mille retours d'amour propre. Néanmoins s'il arrive que des gens qui ne voyent pas la plupart de nos défauts, regardent avec quelque estime ce peu de bien qui paroist en nous, & qui est peut-être tout corrompu; ce jugement tout aveugle & tout mal fondé qu'il est, ne laisse pas de nous flatter. Au moins cet homme qui étant couvert de lépre se plairoit dans l'estime que l'on feroit de la beauté d'un de ses doits, ne seroit pas aveugle, & connoistroit son état, mais nôtre vanité est jointe à l'aveuglement. Car en cachant aux autres nos défauts, nous tâchons de

nous les cacher à nous-mêmes. Nous ne voulons être vus que par ce petit endroit que nous considérons comme exempt d'ulceres, & nous ne nous regardons nous-mêmes que par-là.

LETHARGIE. Les Peres disent, que tout le temps que l'on demeure dans le peché sans ressentir ses blessures, on est dans une véritable lethargie. On est insensible à tout. On est percé du peché de toutes parts, & on n'en sent pas les coups. *Verberaverunt me, & non dolui.* On trouve des personnes qui par charité nous reprennent, & on ne les écoute pas. *Quàm multi increpantur, & non audiunt!* On est en cet état dur comme la pierre, *duro sui moris lapide premuntur*, sans vie & sans mouvement, & dans un état où l'on est comme desesperé de tout le monde. *Fis quadam desperatio*, dit saint Augustin. Mais, comme dit ce Saint Docteur, que ces personnes, s'ils peuvent avoir encore un moment pour revenir à eux, ne desesperent point de leur salut. Leur maladie est mortelle. Mais JESUS-CHRIST est un Medecin tout puissant. *Profundus mortuus est, sed altus est Christus.* Car quel autre que luy peut remedier à un si grand mal? Quel autre peut redonner le mouvement & la vie, quel autre peut chasser cette mort secrète, & ouvrir les yeux de ce lethargique, pour comprendre

enfin son état, & s'efforcer d'en sortir ? *Quis agit intus ? Quis vitam inspirat intrinsecus ? Quis secretum pellit mortem, secretum dat vitam ?*

LETTRES. Les lettres qui nous viennent de quelque pais éloigné de la part de nos amis, sont, selon saint Augustin, la figure des Ecritures que Dieu nous a envoyées par les Prophetes, par les Apôtres, & par les Evangelistes. On n'a pas de plus grande joye que d'avoir ainsi des nouvelles de ses amis absens, & d'entretenir ce commerce avec eux. Notre joye devoit être ainsi de nous entretenir avec Dieu par la lecture de ses Ecritures. Mais les hommes sont lâches & sans foy en ce point, & ressemblent à des enfans. Qu'un enfant voye une lettre qu'on apporte, il ne regarde cela que comme un feuillet de papier, au lieu qu'un homme y comprend le langage de son amy absent. C'est notre figure presque à tous à l'égard de l'Ecriture sainte, dit saint Chrysostome. Nous la regardons avec indifférence, sans regarder qui est celui qui nous a fait l'honneur de nous écrire, & de nous consoler d'une lettre. C'est pourquoy nous tombons dans un malheur que déplore le même Pere, qui dit, qu'une lettre cachetée est la figure de l'Ecriture que l'on ne penetre pas. Nous ne pleurons point, comme ce saint Apôtre dans son Apocalypse, de

ce que ces cachets ne sont point levez. Nous demeurons fort en repos que ces mysteres nous soient cachez. Chacun doit se sentir sur ce point.

Le même Pere dit encore, que les lettres de Change sont la figure de ce que nous faisons en donnant l'aumône. Nous donnons notre argent à Dieu comme à un Banquier fidele, qui nous le fera tenir au ciel.

LEVAIN. JESUS-CHRIST se sert de ce mot & de cette comparaison dans l'Evangile ; & la Religion qu'il est venu établir, a été comme un levain qu'il a mis dans le monde, & qui s'est rendu maistre ensuite de toute la terre. Sa grace fait maintenant la même chose dans chaque ame. Elle y croist, elle s'y étend peu à peu, comme le levain dans la pâte ; ce qui fait voir qu'on ne doit pas s'ennuyer des retardemens de Dieu, ny s'affoiblir des oppositions ; mais tâcher seulement que ces delais n'arrivent point par notre faute ny par notre tiédeur, comme on a tant de soin d'empêcher que le levain ne se morfonde, de peur qu'il ne puisse agir ensuite.

Saint Chrysostome dit, que le levain se répand dans toute la pâte sans rien perdre de sa force, & que peu à peu il la change en luy-même, & ne la change que lors qu'on l'approche de la pâte, & qu'on l'y confond. C'est ainsi, dit ce saint Pere, que les Pasteurs

Evangeliques doivent être mêlez parmi les peuples sans en recevoir de dommage, & servir aux autres sans se nuire. C'est de même, ajoute-t-il, la maniere dont les bons Chrétiens doivent être mêlez avec les méchans, veillant toujours sur eux, & pensant qu'un peu de levain, comme dit saint Paul, peut gâter toute la pâte, c'est-à-dire, qu'un seul méchant peut corrompre beaucoup de personnes.

Ainsi le levain vieux dont nous sommes obligez de nous purifier, est le mélange avec les méchans, comme étoit l'incestueux de Corinthe, que saint Paul entend par le mot de vieux levain. Quoy que cette separation de la conversation & du commerce des pecheurs, ne soit plus une ordonnance expresse de l'Eglise, on est toujours obligé néanmoins d'éviter ceux qui nous nuisent, & de témoigner aux pecheurs que nous improuvons leurs pechez, autant que cela peut leur être utile. Il faut donc se retirer de la conversation des personnes du monde, qui nous inspirent insensiblement un esprit seculier & de réglé, & ne s'y exposer pas facilement quand on a peu de force & peu de lumiere, de peur d'avoir pour eux des complaisances qui leur feroient croire, que leur vie seroit approuvée par des gens de bien. Il y a bien des manieres de se purifier de ce levain, & de témoigner aux per-

sonnes déréglées, qu'on les desapprouve, sans en venir à une rupture entiere. Ainsi en gardant nôtre cœur pur de toute souillure, nous contribuerions à purifier ceux des autres.

Il faut bien remarquer que ce Levain, qui marque la corruption du monde, ne doit point se trouver dans les Chrétiens, qui doivent être des azymes, comme dit saint Paul : *Sicut estis azymi*, c'est-à-dire sans levain. La concupiscence, l'amour du monde ne doit point regner dans eux. Mais ce levain dominant qui répand la corruption dans le fond de l'ame, étant détruit, il en demeure toujours des restes, qui ne regnent pas à la verité dans le cœur ; mais qui infectent diverses actions particulieres, comme sont les divers retours de l'amour propre, qui produisent des mouvemens d'orgueil, d'envie, de colere, de tristesse, & de recherche de soy-même. C'est de ce levain qui reste, & qui durera jusqu'à la mort, que saint Paul au même lieu, nous avertit de nous purifier. *Expurgate vetus fermentum, sicut estis azymi*. Voila la condition avec laquelle Dieu veut que nous vivions en ce monde, & l'ouvrage qu'il nous impose. Dès qu'on apperçoit quelques effets de cet amour corrompu & de ce levain, il faut le retrancher par le feu de la mortification, & c'est ce qui rend la vie Chrétienne une vie de mort.

La volonté propre , est un levain qui corrompt & enfle l'ame , dit saint Climaque. Et saint Bernard dit de même , qu'il y en a plusieurs , qui craignant de s'abandonner entièrement à Dieu , réservent un peu de vieux levain dans leur ame qui corrompt toute la pâte , & qui par sa corruption interieure peut ruiner beaucoup de vertus. *Multi Deo sese committere formidantes, reservant nescio quid fermenti quod totam massam corrumpit.*

JESUS CHRIST dit , qu'on prenne garde aux fausses maximes & à la doctrine des personnes qui corrompent la Loy de Dieu. Elle se glisse insensiblement & elle agit de telle sorte , comme le levain , qu'on s'en laisse corrompre si l'on ne se tient bien sur ses gardes.

LEVER , Coucher. On se leve tous les jours & on se couche ; ce qui fait qu'on doit un peu plus s'appliquer à considérer ce que cette action peut nous marquer selon le langage de l'Ecriture. Elle dit qu'une ame se leve , lors qu'elle sort du péché , & elle y exhorte même ceux qui y sont , en leur disant : Levez-vous vous qui dormez : *Surge qui dormis.* Une personne qui se leve , en se reveillant se rend en quelque sorte à luy-même. Il étoit comme s'il n'étoit pas , & il recommence d'être. Il ne voyoit point la lumiere , & il commence de la revoir. C'est là ce qui arrive

vrayment à une ame lors qu'elle se convertit , & qu'elle sort de la nuit de ses actions criminelles : en disant avec l'enfant prodigue : Je me leveray , & j'iray à mon Pere : *Surgam, & ibo ad patrem.* Mais il est bon de remarquer que ce lever , c'est-à-dire , cette resolution de sortir de la nuit du péché , & cette cessation de vie de desordres où l'on étoit dans un entier oubli de Dieu , & où l'on n'avoit l'esprit occupé que de songes & de rêveries , n'est que le premier pas de conversion & la premiere démarche ; comme nous voyons que lors qu'un homme se leve tous les jours , ce n'est encore rien fait , & qu'il faut alors qu'il commence à agir & à travailler. Cependant le monde prend souvent pour une conversion parfaite , ce qui n'en est encore que le premier commencement ; & c'est ce qui fait qu'aujourd'huy il y a si peu de solidité dans la conversion des pécheurs , qui croyant avoir tout fait lors qu'ils ont quitté le péché , cessent de travailler à rendre leur conversion pleine & entiere ; semblables en cela à des personnes qui se contenteroient de s'être levés , & qui ne voudroient plus rien faire.

Le mot & le temps de se lever , marque aussi dans l'Ecriture , le temps auquel on peut commencer à agir selon les ordres de Dieu , & à l'ouvrage auquel il nous destine. Il y en a beaucoup

qui veulent prévenir ce temps , par une precipitation où les jette l'activité de leur esprit ; mais ils ne peuvent se lever alors , ny agir d'une manière qui leur soit utile , quoy que peut-être elle puisse être utile aux autres. La vie d'action , quand Dieu y engage une ame , doit avoir un temps réglé de Dieu pour se lever , comme la vie d'action pour le corps , a de même son temps marqué. Et il est bon de remarquer , que ceux que Dieu engage ainsi dans une vie d'action & d'occupation extérieure , doivent pour leur bien , & pour celui des ames auxquelles ils sacrifient leurs travaux , entre mêler toujours leur action d'un peu de repos , pour la reprendre ensuite avec une nouvelle vigueur , & agir ainsi sans se nuire. On voit cela dans le corps. On se leve tous les jours , & on se couche pour se relever ensuite , & agir sans intéresser sa santé. On ne dort pas toujours , & on ne veille pas aussi toujours. L'un doit succéder à l'autre. C'est-là le modele de ceux qui travaillent au salut des autres. Quand ils se sont levez pour agir , ils doivent soupirer vers le temps de se coucher , c'est-à-dire de se reposer , & de reprendre de nouvelles forces pour l'action. Ce sont-là les sentimens des ames ; comme saint Gregoire Pape le marque sur ces paroles de Job : Si je dors , je dis , Quand me

leveray-je ; & quand je suis levé , je commence aussitôt à soupirer vers le soir pour me coucher. *Si dormiero. Hicam, Quando consurgam : & rursum expectabo vesperam.*

L'Ecriture dit aussi de quelques-uns , que c'est en vain qu'ils veulent se lever avant le jour : *Vanum est vobis ante lucem surgere.* Nous devons prendre garde de n'être pas nous-mêmes du nombre de ces personnes dont elle condamne l'empressement. Car c'est JESUS-CHRIST qui est notre véritable jour & notre véritable lumiere. Vouloir se lever avant le jour , c'est vouloir être heureux icy , & y paroître en gloire , quoy que JESUS-CHRIST y ait été pauvre & méprisé. Il faut attendre avec patience que ce jour se leve dans tout son éclat , & s'asseoir humblement attendant ce temps.

LE VRES. L'Ecriture dit que Dieu a ses lèvres. L'Eglise aussi a les siennes. Les lèvres de Dieu sont les deux Testamens , l'ancien & le nouveau ; qui ont un admirable rapport , & qui s'unissent ensemble comme les deux lèvres de notre bouche se joignent ensemble ; *Cohærent sibi.* Elles s'ouvrent d'un commun accord pour proferer une seule parole ; *uno Dei verbo aperiuntur* , comme nos deux lèvres s'ouvrent pour proferer un même mot. Et Dieu , comme ajoûte encore saint Paulin , nous baise par ces lèvres ;

& nous donne comme à l'épouse, le baiser de sa bouche. *Per ipsa nos Deus osculatur ab osculis oris sui.*

Les lèvres de l'Eglise, sont les personnes qui parlent pour instruire les Fidéles. Saint Bernard ne souhaitoit qu'une chose pour ces lèvres, qui étoit qu'elles s'humiliaffent dans les instructions saintes & salutaires qu'elles donnent aux autres, en reconnoissant qu'elles n'ont pas plus de part à ce qu'elles disent de bon, que nos lèvres n'ont point de part aux sages discours qu'elles prononcent. *Constat de labiis vel dentibus, verba prudentia non procedere.*

Job dit, qu'il avoit les lèvres collées sur les dents. *Derelicta sunt labia circa dentes*; ce qui, selon saint Gregoire, marque l'état où l'on tombe lors qu'on n'a plus la force que de parler, & non d'agir & de mordre.

LEZARD. Le lezard est l'image des personnes laborieuses, qui à force de travail & d'application, surmontent la lenteur & la petitesse de leur esprit, & entrent dans les secrets de l'Ecriture : *Stellio manibus nititur & moratur in adibus regis.* On tremble en voyant que saint Augustin se reprenoit du plaisir qu'il trouvoit à voir un lezard prendre les mouches.

LIBERALITE'. Il y a des liberalitez humaines, & il y en a de

Chrétiennes : & les saints Peres en exhortant les fideles à une liberalité toute Chrétienne & toute sainte, disent qu'il y a cette difference entre ces deux liberalitez, que dans celles qui ne sont qu'humaines, on s'épuise à force d'être liberal ; mais qu'au regard des liberalitez saintes de la charité, plus on donne, plus on s'enrichit.

LIBERTE'. Les personnes libres, ou dans la dépendance de la servitude, ouvrent aux yeux de la foy un autre ordre de personnes libres ou esclaves, qui sont ceux qui commettent le peché ou qui s'en abstiennent : Mais comme on a parlé de cela un peu auparavant sous le titre de Laquais, on n'en redit rien icy.

LICORNE. La Licorne dont on parle tant dans l'Ecriture, quoy qu'on voye si peu ce que c'est, est, selon saint Augustin, la figure des orgueilleux, qui veulent paroître, & paroître seuls : *Solus vult eminere omnis superbus.* Elle marque encore la gloire & la force de l'unité, & est l'image des justes, dont l'espérance ferme & assurée s'élève vers un seul objet.

LIE. La lie du vin le plus excellent, ne vaut rien à boire : Quelque plaisir que l'on ait trouvé en beuvant le vin, on fremiroit si l'on se voyoit obligé d'en boire la lie. Nous voyons cela tous les jours, & nous ne nous souvenons pas de la menace que Dieu

fait, qu'après que les pécheurs se seront enyvrez, il leur fera boire la lie. Tous les hommes, selon l'Evangile, bons ou méchans, boivent du vin : les uns boivent le vin vieux, les autres boivent le vin nouveau. Le vin vieux est le vin que presente le monde, & le vin du vieil homme qui ne trouve rien de bon que ce qui est conforme à ses sens : les méchans s'enyvrent de ce vin, parce qu'il leur plaist ; mais la lie suivra de bien près, & ils seront forcez de la boire. Le vin nouveau au contraire est le vin du ciel, qui est le meilleur non aux sens, mais au cœur qui aime Dieu. S'il y a de la lie à boire, c'est plustost au commencement, comme il arrive quand on boit de ces vins qui ne sont pas encore bien purifiez ; car Dieu permet que l'on trouve d'abord quelque amertume en le servant ; mais plus on va en avant, plus on trouve que ce vin se clarifie, & on ne trouve plus que de la joye. *Vindemia defacata*, dit Isaïe. Que ce mot de lie, fasse donc rentrer les hommes en eux-mêmes, & qu'ils ne se forment pas une fausse idée de la miséricorde de Dieu. Ils peuvent boire icy avec joye, le vin malheureux de leurs plaisirs ; mais cette fausse douceur passera, & il ne leur en restera pour toute l'éternité, que le souvenir de leurs delices d'autrefois, qui leur rendra la lie encore plus insupportable.

table. On seroit heureux si ces comparaisons sensibles faisoient impression sur le cœur. Il arriveroit alors quelque chose aux ames, de ce qui arrive tous les jours aux vases où l'on applique la lie. Car nous savons tous à quel usage on la destine, & que sa saleté n'est plus propre qu'à ôter la saleté des choses où l'on s'en sert pour la nettoyer : On pourroit dire en ce sens, que comme le juste, selon l'Ecriture, lavera ses mains dans le sang des pecheurs : *In sanguine peccatoris* ; la lie aussi, dont il voit par la foy qu'ils sont enyvrez après leurs plaisirs, les rendroit plus nets dans l'ame.

LIER, & Délivrer. Ne voyons jamais lier ou delier quoy que ce puisse être, que nous ne nous souvenions de ce que JESUS-CHRIST a dit à ses Ministres : Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel, &c. *Quodcumque solveritis, &c.* On ne peut assez admirer cette puissance, que les Anges mêmes n'ont pas reçüe, puis que ce n'est point à eux que JESUS-CHRIST a dit : Tout ce que vous lierez, sera lié, & le reste. On ne fait pas assez de reflexion sur ce pouvoir. Le Pere a mis toute sa puissance entre les mains de son Fils ; il l'a établi souverain juge ; & ce juge souverain a mis toute la puissance qu'il a de juger, entre les mains de ses Ministres, qui semblent être par avance élevez dans le

ciel au dessus de la condition des hommes, n'avoir plus rien de nos infirmités, & estre établis dans une principauté celeste, d'où ils continuent par ce pouvoir qu'ils ont reçu, l'ouvrage de la redemption des hommes que JESUS-CHRIST a commencé. Que ceux qui sont élevez dans cette haute puissance, prennent garde seulement à en estre de fideles Ministres, & de fideles Dispensateurs; & qu'ils se souviennent qu'ils n'ont pas moins reçu la puissance de lier que celle de delier, pour user de l'une & de l'autre, selon les intérêts & selon les regles de celuy de qui ils la tiennent.

LIERRE. Le lierre qui se tient fermement attaché à la muraille, ou à l'arbre qu'il environne, est la figure de la fidelité des amis qui se tiennent attachez à leurs amis lors mesme qu'ils sont malheureux, & qu'ils sont déchus de leur estat dans le monde, comme le lierre se tient toujours attaché à l'arbre mesme après qu'il est tombé: *Hæret que cadenti.*

Saint Clément dit en un autre sens, que comme le lierre s'enrelasse avec les arbres qui sont élevez, l'orgueil de mesme, quelque bas qu'il soit en soy, se mesle souvent avec la générosité.

LIEU. Des lieux qui sont larges ou resserrez, sont la figure d'une ame qui est encore penetrée de crainte, ou bien dans l'assuran-

ce que donne l'amour; c'est à dire d'une ame qui a une estendue ou une petitesse de foy.

Les lieux creusés en terre, sont la figure de ce que fait une lasche timidité qui nous saisit au regard des choses de la terre, & qui nous fait tomber au regard des biens du ciel.

Les lieux brulez, sont la figure de ce que fait une cupidité ardente, qui jette par tout le feu & la flamme, & qui laisse de toutes parts de traces de sa violence, comme il en reste dans les lieux qui ont esté brulez, de leur ancien embrasement.

Les lieux desagréables & pleins de rochers, sont l'image de la malediction de Dieu sur les ames, qui n'ont plus rien ensuite qui plaise à ses yeux, & qui ne voit en elles que des rochers & des precipices, d'où elles font de continuelles cheutes qui les brisent.

Les lieux ruinez, abandonnez & deserts, sont la figure des Chrétiens en qui Dieu a habité d'abord, mais qu'ensuite il a abandonnez à cause de leur malice.

Les lieux escarpez, sont la figure des Anges, selon saint Gregoire, & de la fermeté de leur estat. Une partie d'eux est tombée, l'autre est demeurée.

Les lieux sauvages pleins de bois, & qui sont incultes, sont la figure des Gentils, & de ce que nous estions autrefois, pendant qu'on

ne voyoit en nous que les buissons & les ronces de l'idolatrie.

Les lieux infames de prostitution, sont la figure d'une Ville corrompue, ou mesme du monde entier. On auroit horreur de mettre le pied dans ces lieux, & on ne craint rien dans la corruption des grandes Villes. *Tota civitas, dit Salvien, quasi lupanar fuit. Quis potentum non in luto libidinis vixit?*

Les lieux destinez à recevoir les excremens, sont pour nous un sujet d'humiliation, estant la figure de la saleté de nos corps, selon un ancien Auteur: *Decoquendis stercorebus astuans, praemeditatorium efficitur lairinarum.*

LIEVRE. Les lièvres marquent les ames qui sont timides. Saint Chrysostome dit, que les lièvres sont bien plus aisez à prendre à cause de leur timidité, que non pas les sangliers & les lions. C'est à quoy il compare les ames timides & laches des riches qui craignent tout, au lieu que les pauvres volontaires, & ceux qui méprisent l'argent, sont toujours genereux & hardis.

LIME qui dérouille le fer. Un ancien Auteur dit, que Dieu par la Loy de Moysé, a commencé de faire aux hommes qui avoient été longtemps negligez, ce qu'un ouvrier commence à faire à un fer rouillé depuis un longtemps qu'on l'avoit abandonné, en se

servant de la lime, avant que de le polir. La Loy a osté d'abord aux hommes ce qu'ils avoient de plus grossier, laissant à la Loy de grace à faire le reste, & à leur rendre leur premier éclat. *Sic Deus naturam humanam diu sine lege dimissam, nimis jam vitiis obrutam, & quadam ignorantia rubigine infectam esse conspiciens. limam legis admovit, ut ejus frequenti admonitione expoliretur, & ad suum posset redire fulgorem.*

LIN. Le lin vient de la terre, & non d'une chair corruptible comme la laine. C'est pourquoy Jesus-CHRIST en quelques apparitions de l'Ecriture, paroist revestue de lin. Les Levites en avoient autrefois, & les Ministres des Autels en sont revestus aujourd'huy, pour marquer ainsi quelle doit estre leur pureté. Voyez, LAINE.

LINGE. Les linges fins & blancs, sont la figure de la pureté d'une chair sainte, selon saint Gregoire: *Immaculata carnis incorruptio.*

Les linges sales dont on a horreur, sont, selon le mesme Pape, la figure du peché qu'il faut promptement rejeter.

Pannus menstrualis, dit Isaïe, est la figure non de nos mauvaises actions, mais mesme de nos bonnes œuvres, qui sont toutes impures devant Dieu, & meslées de la corruption de la chair & du sang, lors mesme que les hom-

mes n'y voyent rien qui ne leur paroisse digne de loüanges. *Omnēs iustitiae nostrae tamquam panis menstruatae*. Si cela est vray du bien que nous faisons , que doit-on dire du mal ? *Va etiam laudabili vita hominum , si remota misericordia discutias illam*.

LION. Le Lion se prend en différens sens. On dit de JESUS-CHRIST, qu'il est un Lion. On dit d'un fidele, qu'il est un Lion: On dit du démon, qu'il est un Lion rugissant. JESUS-CHRIST est un Lion. L'Ecriture le dit elle mesme, & l'appelle le Lion sorti de la Tribu de Juda. Ce Lion n'a eu que la douceur de l'Agneau à son premier avènement dans ce monde: il s'est laissé égorger sans plainte, sans voix & sans résistance; & c'est dans la bouche de ce Lion mort, comme il est marqué dans l'Ecriture, qu'il s'est trouvé du miel & un essain d'Abeilles, qui marque l'assemblée des Fideles. Mais ce Lion qui n'a paru d'abord que comme un agneau, rugira comme un Lion à son second avènement. *Leo rugiet, quis non timebit?* Le Lion rugira, qui ne sera saisi de crainte, dit l'Ecriture, pour nous porter à craindre le second avènement de JESUS-CHRIST. C'est pourquoy les Saints Peres nous donnent cet avis important, que nous desirions pendant cette vie d'estre la proie de ce Lion, de peur de la devenir un jour d'un autre Lion,

c'est à dire du démon, qui nous tiendra sous sa puissance. Devenons la nourriture de Dieu, de peur que nous ne devenions la nourriture du serpent. Que JESUS-CHRIST nous mange, de peur que le démon ne nous devore. Ce Lion divin nous a arraché d'entre les dents d'un autre Lion redoutable; il en a esté victorieux, pour nous faire part à nous mesmes de sa victoire. Il ne nous poursuit à la chasse que pour nous sauver, il ne nous prend qu'afin de nous delier de nos chaînes: il ne nous brise qu'afin de nous affermir, il ne nous mange qu'afin de nous donner une entiere consistence, ne mangeant de nous que ce qui nous corromproit nous memes. Quand ce Lion divin nous mange, il ne consume que ce qui nous consumeroit. Il devore nostre mort. *Optemus huius leonis praeda fieri, ne simus praeda leonis inimici. Efficiamur esca Dei, ne simus esca serpentis. Edat nos Christus, ne diabolus voret. Ille leo de Tribu Iuda pro nobis victor ex ore nos adversi leonis eripiens, ideo venatur ut servet, capit ut absolvat, frangit ut solidet, mandit ut integret; hoc in nobis edens quo corrumpimur. Edente Christo in nobis absumentur quo consumimur. Mortem nostram devorat Christus.*

On dit aussi d'un juste, qu'il est un Lion, pour marquer non sa violence, ny sa colere, ny ses me-

naces contre personne , mais seulement son intrepidité au milieu des plus grands perils. C'est ce que saint Chrysostome nous exhorte d'estre principalement en sortant de la sainte Table. Soyons, dit-il, comme des lions qui jetteroient le feu & la flamme ; & en sortant de la Table de JESUS-CHRIST , soyons redoutables au démon. Souvenons nous de nostre chef , & de la charité qu'il a eüe pour nous ; & après avoir tant receu de luy , ne nous manquons pas à nous mesmes. *Tamquam leones igitur ignem spirantes , ab illa mensa recedamus facti diabolo terribiles , caput nostrum mente revolventes , & charitatem quam erga nos ostendit.*

Mais le Lion pris en mauuaise part, figure ce qu'il y a de plus redoutable dans les puissances du monde. Dieu se compare à un Lion , quand il exerce des jugemens terribles , & lorsque nulle force ne peut délivrer d'entre ses mains.

Lions rugissans, marquent des persecuteurs violens , des ennemis declarez & furieux , & particulièrement le démon , qui est un ennemi redoutable aux ames saintes qui le doivent vaincre. Saint Pierre dit luy-mesme que cet ennemi est comme un Lion rugissant qui cherche quelqu'un pour le devorer. *Tamquam leo rugiens quarens quem devoret.* Celui qui combat un Lion , dit

saint Jean Climaque , ne peut un moment le perdre de veuë sans mourir : Il en est ainsi de nostre combat contre le démon ; & comme il se sert contre nous de nostre propre chair , ce Saint conclud que nous ne devons point cesser de la combattre, ny luy donner de relasche. Saint Chrysostome dit de mesme , que si nous voyions un Lion qui cherchast à nous déchirer , nous ne nous amuserions pas à rire. C'est icy un temps de vigilance , & non de divertissement.

Mais ce qui est à plaindre, est qu'on sçait cette verité , que l'on n'en peut pas douter , & que neanmoins on n'en est pas plus dans le tremblement. Nostre frayeur devoit estre extreme ; & cependant combien de gens recitent tous les jours ce passage de saint Pierre , sans estre touchez d'aucun sentiment de crainte. L'esprit s'arreste à ce simple rapport , & cette connoissance que l'on a par la foy , ne sert de rien : elle demeure dans je ne sçai quels replis de l'ame , sans changer cette maniere sterile d'envisager les veritez les plus effrayantes , & sans les pousser jusques à la pratique , qui devoit y estre necessairement liée , & que neanmoins l'aveuglement & la stupidité de l'esprit humain en desunit.

Le Lion est pris aussi pour une tentation violente.

Le Lion est pris pour le peché, dont on dit que les dents sont comme

les dents d'un Lion, qui tuent les ames des hommes : *Dentes ejus, dentes leonis interficientes animas hominum*. Ainsi en voyant cette image si effrayante du peché, on a raison de dire, qu'un agneau qui nous nourrit nous sert moins qu'un Lion furieux, dont le seul souvenir nous épouvante. Aussi quand Dieu retire un homme du peché, comme il en retira saint Pierre, l'Ecriture dit, que Dieu le tire d'entre les dents du Lion, qu'il l'arrache de la gueule, & des machoires du Lion.

Le Lion est la figure d'une force terrible & sans innocence, comme un agneau est la figure d'une innocence foible & sans force : mais JESUS-CHRIST & ses serviteurs sont en mesme temps l'un & l'autre. Ils sont lions, & ils sont agneaux. Ils ont de la force contre le lion ; ils ont de la douceur pour tout le reste.

Saint Jean Climaque dit, qu'en flattant un Lion on l'apprivoise quelquefois ; mais que plus on flatte le corps, plus il est cruel.

On admireroit un homme qui auroit l'art d'apprivoiser les Lions. Cependant les loix & la police des hommes font cette merveille. Car les hommes par leurs passions, sont pires que les Lions & les Ours. Chacun d'eux voudroit devorer les autres. Cependant par le moyen des loix & des polices, on apprivoise de telle sorte ces bestes feroces, que

l'on en tire tous les services humains que l'on pourroit attendre de la plus pure charité.

Saint Chrysostome dit, que les Lions qu'on tient enfermez, sont la figure de ceux qui enferment leurs richesses au lieu de les distribuer aux pauvres. Les Lions ne tuent que ceux qui se presentent à eux, mais les richesses ne tuent que ceux qui les tiennent renfermées.

Le mesme Pere dit, que tant qu'un Lion est bien enchainé dans une Ville, on ne le craint point : mais s'il se déchainé, tout le monde tremble. La colere en nous ne nous nuit point quand nous la tenons enchainée, mais si la bile se degorge & se déchainé, tout est à apprehender.

Saint Chrysostome comparant encore nos passions à des Lions, dit que si les Lions avoient rompu leur chainé & qu'ils sortissent du lieu où on les garde, nous fermerions promptement nos portes ; & qu'au contraire nous ouvririons nostre ame aux passions qui la déchirent, & que nous la la leur laissons devorer avec joye.

Les jeunes Lions, les lionceaux, marquent les pechez qui commencent à naître, & qui si l'on n'a soin de les étouffer promptement, causent de grands ravages dans la suite. *Nascentia vitia in ipso ortu, donec parvula sunt, vigilantè observanda, ne crescentia plus noceant & difficilius*

capiantur, dit saint Bernard.

Les Lionceaux marquent aussi les enfans-spirituels des grands justes, comparez à des lions rugissans.

Les Lions figurent encore ceux qui sont d'un naturel feroce & farouche.

LIONNE. On compare à une lionne, l'Eglise sainte; parce que par la voix de ses Predicateurs, qui rugissent en quelque sorte en prêchant les veritez, elle tuë, pour ainsi dire, les pecheurs, les mange & les devore, pour les faire, devenir ce qu'ils n'estoient pas, en les faisant passer dans son corps.

S. Greg.

La lionne marque encore la sagesse humaine, ou une Princesse cruelle; & les dents des lionceaux, figurent les enfans des Princes cruels qui les imitent.

LIQUEUR. Une liqueur precieuse & d'une admirable odeur, qui étant creëe & jetée aussi-tôt dans un vase plein d'une horrible infection, s'y corrompt & ne retient plus rien de ce qu'elle étoit, est la figure de l'ame, qui d'abord étant creëe pure, devient toute souillée lors qu'elle entre dans un corps qui est corrompu. *Animalia corpori aggravanda miscetur; obruitur contagione peccati, & inficit eam participata ex corpore peccati colluvies.*

Les liqueurs que l'on passe de peur des moucherons, doivent nous faire souvenir de ce que dit Jesus-CHRIST dans l'Evangile qu'en

prenant cette precaution au regard des moucherons, on avale en même temps un chameau. On est scrupuleux en ce qui regarde des pechez legers, & on en commet hardiment de grands.

LIS. L'Ecriture & les Saints Peres parlent tres-souvent des lis. Jesus-CHRIST en parlant d'un sens que l'on peut prendre à la lettre, nous fait voir que si Dieu donne aux lis & aux autres fleurs, une beauté que toute la magnificence des plus grands Rois n'a pû égaler, quoy qu'elle leur soit superflue, & que ces fleurs soyent aujourd'huy, & ne soyent plus le lendemain, Dieu leur donnant cet éclat seulement pour montrer jusqu'où va sa magnificence, sa puissance, & sa sagesse; que doit dire l'homme, le chef-d'œuvre du Createur? Craint-il de manquer du nécessaire? On se met en peine de ces choses, dit-on, parce qu'elles sont nécessaires; & c'est au contraire parce qu'elles sont nécessaires, répond saint Chrysostome, que l'on ne doit pas s'en mettre en peine.

Les lis & les autres fleurs, sont les figures des vertus. L'homme peut les cultiver comme on cultive les fleurs, mais c'est Dieu seul néanmoins qui leur donne l'accroissement.

Le lis est la figure de ceux qui peuvent dire avec verité, qu'ils sont par leur sainte vie, la bonne odeur

de J E S U S-CHRIST. La vie des justes est comme blanche, & répand une bonne odeur. *Eorum vita qui veraciter dicunt, Christi bonus odor sumus, odorifera & candida justorum vita.* Et c'est en ce sens que les Peres disent, que le lis est la figure de l'innocence & de la douceur. *Innocentia & mansuetudinis candor.*

Le lis a deux'choses, la blancheur & l'odeur. *Candor & odor.* L'un ne doit point estre sans l'autre, & marque l'innocence & la reputation qui se doivent suivre. Le bien qui paroist au dehors répandre une bonne odeur, mais qui neanmoins a un mauvais principe dans la conscience, n'est rien : Une bonne conscience aussi que le monde n'approuve pas, est un lis sans odeur, mais qui neanmoins se suffit.

Le lis de l'Eglise, sont les Vierges consacrées à Dieu, à cause de leur pureté inviolable qui les rend la bonne odeur de J E S U S-CHRIST.

Un lis levé de la terre, mais brillant sur la terre & élevé au dessus de la terre, est, selon saint Bernard, la figure de J E S U S-CHRIST, dont l'odeur se fait sentir de loin, pour nous consoler dans nostre exil, & pour nous renouveler le desir de nostre bien-heureuse patrie. Si l'on aime les fleurs, qu'on soit plein d'ardeur & de passion pour ce Jis, & qu'on soit toujours occupé à en ressentir l'odeur. *Et exilium levat, & patria desiderium.*

assiduè innovat. Ce lis a esté déchiré par les épines des Juifs, & a esté parmi eux comme un lis au milieu des épines. Mais au lieu qu'un lis déchiré & flestri ne sent plus rien, l'odeur au contraire de celuy-cy s'est renouvelé par les déchiremens mesme qui le brisoient & le flestrissoient. Jamais ce lis ne nous a esté plus agreable qu'à sa passion.

Un lis déchiré par les épines qui l'environnent, est aussi la figure des bons qui vivent au milieu des méchans, & qui sont tourmentez par la veüe de leurs desordres. O fleur delicate, dit saint Bernard, prenez garde à vous. Vostre tendresse ne peut recevoir de blessure qui soit legere, par la moindre pique de ces pointes. On ne comprend pas assez dans quel peril on se trouve, lors que l'on est obligé de vivre ou de voir des personnes corrompues. *O delicate flos, vide quomodo caute ambules. Le viximam spina punctiorem non sustinet floris terneritudo: Inter pravos bene vivere, & inter malignantes innocentia retinere candorem.*

Un lis parmi les épines, est encore la figure de la pureté de l'Eglise au milieu des heretiques. Que ces épines soyent aussi picquantes qu'elles voudront, qu'elles pressent ce lis d'une incomparable beauté tant qu'il leur plaira, ce lis ne craindra point ces picqures, au contraire la veüe affreuse de ces épines rendra son éclat plus

vif. C'est de l'Eglise sainte qu'il est dit : *Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias.*

Le lis parmi les épines, est encore la figure d'une ame sainte pendant qu'elle est dans la chair. Tant qu'elle y est, elle y est toujours environnée d'épines. *Donec in carne est anima inter spinas profecto versatur, & necesse est ut patiatur inquietudines tentationum, tribulationumque aculeos.* Elle doit veiller sur elle, estant *sepia undique spinis.*

LIT. Le mot de lit se prend en diverses manieres. Il est pris par JESUS-CHRIST pour le secret du cœur, dans lequel nous devons entrer afin de prier. C'est dans ce lit, c'est à dire dans ce secret du cœur & ce repos de la conscience, que les pecheurs convertis doivent ressentir avec amertume, les pointes de leurs pechez passez, comme David les y exhorte : Soyez touchez de componction sur vos lits. *In cubilibus vestris compungimini.* C'est encore dans ce lit que les justes sont comblez d'une joye interieure, par le bon temoignage que leur rend leur conscience. Les justes, dit encore David, tressailleront de joye dans leurs lits. *Latabuntur in cubilibus suis.* Ainsi, selon saint Gregoire Pape, reposer & dormir dans son lit, c'est se reposer au fond de son cœur, & gouter une paix sainte dans le secret de la conscience. *Dormire in lectulo, intra mentis sua cubile quiescere est.*

Le mot de *lit* s'entend aussi de toutes les choses où l'homme met son repos en ce monde, & de tout ce qu'une ame infirme & malade, recherche dans les divertissemens pour s'y reposer. Toutes les consolations en un mot qui sont humaines, quoy qu'innocentes, tout ce qui n'est point Dieu; une belle maison, un beau jardin, une belle terre, une femme, des enfans qui plaisent, un employ qui satisfait, une Charge qui donne de la joye, & autres choses semblables, s'appellent du nom de lit dans le langage de l'Ecriture; parce que le cœur s'y repose. Si l'on ne change ses affections, & si l'on ne se détache de ce lit, ce lit de repos se changera en un lit de feu. Quand Dieu a des desseins de misericorde sur un homme, son premier regard favorable est de renverser ce lit, comme dit David, de bouleverser tous les objets de ses attaches & toutes les esperances qui l'amusent, afin qu'il en reconnoisse le neant & qu'il s'en separe. Ainsi le plus miserable estat d'un pecheur, & le plus éloigné de Dieu, est celuy où les succès heureux, & les grandes prosperitez luy donnent moins de sujet de se dégouter du monde; en un mot le plus miserable estat des hommes, est proprement celuy qui passe dans le monde pour le plus heureux; & qui les laisse plus en repos dans leur lit. Les vrais justes, quoy qu'encore foibles, lavent ce lit

de leurs larmes, à l'imitation de David, & gémissent devant Dieu de ces consolations humaines qu'ils recherchent. Je laveray mon lit, dit-il, toutes les nuits. *Lavabo per singulas noctes lectum meum* : les autres au contraire s'en élèvent & s'en glorifient : ce qui est marqué par cette autre parole de David : Je monteray sur mon lit. *Si ascendero in lectum strati mei*. Ainsi lors que l'on voit un lit de repos, on doit se souvenir de ces desirs secrets & de ces attaches innocentes où l'ame se repose, & se plaît à les satisfaire, au lieu qu'elle devoit travailler à les détruire pour porter celui. Car JESUS-CHRIST en commandant au Paralytique de porter son lit, nous apprend que la vraie marque que nos passions sont gueries, est lors que nous n'y succombons plus, qu'elles ne nous portent plus comme un lit porte un malade, mais que nous en sommes les maîtres, que nous les tenons assujetties, & que nous en sommes independans. Un malade qui a besoin de son lit pour se soutenir, n'est point guéri. Un malade qui porte son lit n'est plus malade. Ne nous attribuons point la guérison, si nous sommes encore dominez par nos passions.

Le lit est encore pris fort souvent pour la figure d'une vie paisible, où l'on ne cherche que le repos, où l'on ne se melle point parmy

le monde, où l'on sert Dieu dans la paix de la retraite, où l'on se console, selon la parole de Job, après avoir été dans l'action : *Consolabitur me lectulus meus*. Ceux qui sont dans cette vie, & qui se reposent sur ce lit, doivent travailler à sanctifier ce repos. S'ils ne pensent bien à Dieu pendant ce repos, ils ne penseront point à luy pendant l'action, comme saint Augustin le dit sur cette parole : *Si memor fui tui super stratum meum* ; & ensuite, *In matutinis meditabor in te* : car c'est le matin que l'on commence à agir ; on ne travaille point la nuit. Pour s'exciter davantage à vivre saintement dans cette vie ; ils ne doivent point perdre de vûe cette parole du Fils de Dieu, qui dit, que de deux qui seront dans le lit, c'est-à-dire dans cette vie paisible, l'un sera pris, l'autre laissé : parce que l'on peut rechercher cette vie simplement par mollesse, qui est marquée aussi par le mot de lit dans l'Ecriture. Les enfans d'Israël, dit-elle, vivent dans le lit de Damas. Ce lit, dit saint Gregoire, marque le plaisir de la chair, & un repos temporel, où l'on vit sans aucun chagrin & sans aucune inquietude. *Lectus iste voluptas carnis, requies temporalis*.

Faire son lit dans les tenebres, comme parle Job : J'ay fait mon lit dans les tenebres, *In tenebris stravi lectulum meum*, marque l'état

l'état d'une ame qui se repose dans les tentations, qui ne s'en laisse point troubler, mais qui connoissant les artifices du démon qui tâche de l'épouvanter, se roidit contre ses efforts & s'en rit, & conserve sa paix au milieu de ses violences.

Le lit de douleur, dont David parle lors qu'il prie Dieu d'y secourir celui qui est charitable au pauvre, *Dominus opem ferat illi super lectum doloris ejus*, c'est nôtre chair & sa foiblesse. Ce lit nous portoit auparavant ; mais depuis que JESUS-CHRIST est venu guerir nôtre paralysie, c'est à nous à le porter. Qu'on juge par là si on a part à la grace que nous est venu apporter le Sauveur : Si l'on porte vraiment sa chair, si on la porte, si on ne se laisse point succomber à sa foiblesse, en satisfaisant ses desirs. *Surge, tolle lectum tuum. Carnem nostram cuius lectulo dediti, jacebamus in vinculis visiorum & infirmitate virtutum, postea in verbo Dei per gratiam Iesu-Christi ad bonam incorruptamque mentem renovato interiore, sani quasi grabbatum illud tollamus, & spiritu prevalente portemus ferentes ipsam sequentem quod volumus.* Paulin.

Un lit étroit & resserré, dont les Prophetes parlent, où deux personnes ne scauroient tenir ensemble, marque que Dieu est l'Epoux unique de l'ame, laquelle ne peut avoir deux Epoux,

comme elle ne peut avoir deux Maîtres. Pour être à Dieu, il faut y être uniquement. Il rejette les ames qui se veulent partager. Il a une sainte jalousie contre elles, & les traite comme des infidelles.

Les saints Peres entendent aussi ce petit lit étroit, de JESUS-CHRIST, *In lectulo meo*, qui marque la petitesse du Fils de Dieu incarné. N'ayons point de mépris de cette petitesse, puis qu'elle est toute pour nôtre bien. Disons plutôt avec saint Bernard : Je n'ay garde en sçachant combien mon Sauveur s'est rendu petit pour moy, d'avoir horreur de son petit lit. Je sçay que dans le ciel & dans la sainte Sion il est grand : Il n'est petit qu'avec nous : son petit lit est la crèche : son petit lit est le sein d'une chaste Vierge. *Non horreo lectulum, quod novi parvulum. In Sion magnus, apud nos parvulus. Lectulus praeseptum ; lectulus uterus Virginis.*

Le lit marque aussi, selon les Saints, les Religions & les Cloîtres, parce que l'on y vit, ou au moins on y doit vivre dans un saint repos au regard de tous les embarras du siecle, & des soins de cette vie. *Claustra & Monasteria in quibus quietè à curis vivitur seculi, & solitudinibus vita.*

Saint Chrysostome dit, qu'un lit tres-agreable, est la meditation de l'Ecriture sainte ; parce que l'on y trouve un repos

plus délicieux , que les personnes les plus voluptueuses n'en trouvent dans leurs lits magnifiques.

Le même Docteur dit , que la méditation est comme le lit délicieux où repose le démon. Que ceux qui aiment à méditer , fissent à cette parole , & qu'ils tremblent lors qu'ils voyent l'effroyable hôte qui repose dans leur bouche & dans leur cœur.

Saint Climaque dit , que le lit nous doit estre une figure du tombeau , & qu'en nous y mettant tous les jours , nous devons nous représenter comment un jour nous serons dans le sepulchre. Il dit qu'ayant cette pensée bien avant dans le cœur , nous en dormirons moins. Mais on se contente d'avoir une idée foible de cette vérité , & qui par conséquent ne fait aucune impression sur le cœur.

Les Saints disent encore , que les rideaux du lit , & ce tour qui l'environne , & qui nous cache à tout le monde , est la figure d'une negligence affectée , qui use de dissimulation & qui se cache les choses à elle-même , pour ne pas voir ce que l'on seroit obligé de faire , parce que peut être nôtre repos en seroit troublé. Nous voulons que nôtre mollesse nous tienne à couvert dans ce repos & sur ce lit , & nous faisons comme semblant d'ignorer ce qui nous seroit le plus nécessaire de faire. Nous nous voyons

nos devoirs de ces rideaux , afin de dormir plus à nôtre aise. *Disimulationem umbram faciens , protegens ab astu curarum. Proprium namque est mollis & delicata anima etiam necessarias dissimulare curas , & neastuantes sollicitudines sentiat , sub latibulo dissimulationis abscondi.*

LIVRE. C'est l'Ecriture elle-même qui se compare à un Livre bien écrit & bien ouvert , qu'on présente à des ignorans qui n'y peuvent rien comprendre. Les infidèles de même entendent parler de l'Ecriture & de nos mystères , & ils n'y entendent rien : *Audite audientes , & non intelligite.* Ainsi l'on peut dire que c'est comme un Livre fermé pour beaucoup de monde.

Saint Chrysostome comparant la conscience de chaque homme comme à autant de Livres , dit , qu'au dernier jugement tous ces Livres seront ouverts : & qu'il arrivera alors ce que l'on voit dans les grandes Bibliothèques. Il y a des Livres qui sont tout mangez de poussière ; mais lors qu'on les ouvre , on trouve que ce sont d'excellens Originaux. Il y a d'autres Livres dorez sur tranche & reliez magnifiquement , mais au dedans ce ne sont que des impietez. Il en est ainsi des hommes. Les uns sont cachez dans la poussière , mais ont néanmoins une excellente vertu ; les autres sont dans l'éclat , mais ils sont en même temps

ou hypocrites , ou impies.

Le Livre qui sera ouvert au dernier jugement , doit s'entendre de la lumiere par laquelle Dieu fera voir à chacun des hommes toutes ses actions , & tout ce qui servira de fondement au jugement qu'il portera d'eux. Ce Livre s'écrit continuellement avec des caracteres ineffaçables. Le jugement de Dieu, auquel on ne pense presque jamais , s'exerce continuellement en secret. La justice de Dieu n'est pas moins présente aux hommes maintenant, qu'elle le sera à la fin du monde. Elle voit, elle observe toutes leurs démarches. Elle juge de tout ce qu'ils font. Elle approuve tout le bien, elle condamne tout le mal. Elle forme tous ses arrests, & ces arrests s'écrivent dans le Livre de la vérité. Mais elle fait tout cela durant cette vie, d'une manière secrète & comme muette ; au lieu que tous ses jugemens éclateront en l'autre vie comme des tonnerres épouvantables. Notre plus seur est d'empêcher que ces arrests ne se prononcent en secret, & de n'y pas donner lieu par nos actions.

Un grand Livre ouvert, est la conduite des hommes : Ce Livre instruit plus que tous les Livres du monde, quand on le considère sans curiosité & avec des yeux fideles.

LIVRES. Les Grands ont leurs livrées pour faire reconnoître

ceux qui sont à eux. Dieu prend plaisir de même à faire connoître ses serviteurs par ses livrées. La patience, l'humilité, la charité, sont ces livrées saintes. Les Chrétiens ne doivent point marcher sans ces livrées. Ils doivent faire part tout reconnoître à ces marques, qu'ils appartiennent vraiment à Dieu.

LOIX. Les Loix des Princes doivent nous faire souvenir des loix de Dieu. D'abord lorsque l'on publie une loy du Prince, il se fait par tout un grand silence, & on témoigne un tres-profond respect. On n'en a pas tant pour la parole & la loy de Dieu, dit saint Chrysostome ; & lors qu'on l'annonce aux peuples, ils témoignent une indifférence qui rejallit plus contre Dieu que contre ses Ministres. Les loix des hommes ne sont pas jointes à leurs législateurs, qui souvent sont morts lors qu'on est en peine de sçavoir le vray sens de leurs loix, & l'intention qu'ils ont eue en les publiant : Mais la Loy de Dieu est animée & vivante. Il est luy-même l'interprete de sa loy & de sa parole, pour la faire comprendre à l'ame. On doit aussi remarquer, que les loix des hommes ont leur rigueur. Quand un homme auroit les plus excellentes qualitez, il suffit qu'il ait blessé les loix du Prince en un seul point, pour être chassé de sa presence : De même Jesus-CHRIST dit, que celui qui aura

violé un de ses Commandemens sera puni. *Qui solverit*, &c. Et l'Apôtre dit, qu'en offensant un point de la loi, on est coupable du violement de toute la loi : *Factus est omnium reus*. Ce qui fait juger avec quelle exactitude il faut accomplir toute la loi de JESUS-CHRIST. Un mal fait en un moment, est puni d'un exil de toute la vie. Qui peut donc trouver mauvais qu'une vie criminelle des pecheurs, soit punie d'une éternité des peines de l'enfer.

Celui qui voudroit combattre les Loix fondamentales d'un Estat, comme est en France, par exemple, la loi Salique qui desherite les filles de la Couronne, passeroit pour en être l'ennemi : Que doit-on dire donc de ceux qui osent combattre les Loix fondamentales de l'Eglise ? C'est un mal bien moins dangereux d'introduire des déreglemens en laissant néanmoins toujours subsister les loix qui les deffendent, que de pervertir les loix, & de justifier les déreglemens. Comme la nature de l'homme tend toujours au mal, & n'est retenue que par la crainte de la loi ; aussi-tôt que cette barriere est ôtée, la concupiscence se répand sans aucun obstacle. C'est pourquoy l'Eglise a eu tant de soin de conserver dans tous les siècles, les loix de sa morale au milieu des desordres de ses enfans. Quand on y voyoit des crimes,

on voyoit en même temps des loix qui les condamnoient. On se mettoit au danger de tout perdre, si au lieu d'accommoder la vie des hommes aux loix de JESUS-CHRIST, on vouloit au contraire accommoder les loix de JESUS-CHRIST aux passions des hommes. Car alors les Pasteurs auroient à combattre les passions des hommes, accompagnées de toute l'impertinence qui leur est naturelle, & de plus étant encore enflées & soutenues par l'approbation de ceux qui pervertiroient ces loix. Ainsi au lieu de se servir de leurs instructions pour corriger les égaremens des peuples, ils seroient obligés de se servir de ce qui resteroit de sentiment de piété dans les peuples, pour leur donner de l'aversion de ces corrupteurs de la pureté des maximes de JESUS-CHRIST.

LONGVEVR. Ce mot dans l'Ecriture, marque une longue attente de Dieu à l'égard d'un pecheur dont il attend la conversion. Il marque aussi la perséverance dans le mal. Et saint Augustin le prend souvent au contraire, pour la perséverance dans les bonnes œuvres.

LOUP. Le loup est mis par JESUS-CHRIST comme la figure des mauvais Pasteurs, qui font dans le troupeau de JESUS-CHRIST, ce que les loups font dans un troupeau de brebis. C'est une

image qui fait trembler ceux qui la considerent des yeux de la foy. On voit des yeux le carnage que fait un loup dans une bergerie ; & cela fait horreur : mais c'est par les yeux de l'esprit qu'on voit ce carnage des ames que cause un méchant Pasteur.

S. Augustin dit , que le loup ne desire pas moins de nuire que le lion ; mais il craint les chiens , parce qu'il n'est pas si fort que le lion , & qu'il craint d'être égorgé. Il ne s'en retourne pas néanmoins plus innocent ny moins loup qu'il n'étoit venu , quoy qu'il ne paroisse faire aucun mal. Ainsi la veritable innocence , dit ce Pere , ne vient point de la crainte des chastimens , mais de l'amour de la justice. On est devant Dieu coupable du mal que l'on ne fait pas que parce qu'on craint le supplice.

Un loup caché sous la peau de brebi , est la figure d'une ame douce en apparence , qui a la reputation d'avoir de la piété , mais qui est emportée par les sens & les passions. *Timendum ne in offendiculum nobis accedat tanta ista qua gloriamur in Domino, tua dilectionis impensio, si rapaces indomitorum sensuum bestias vestitu ovium contegamus.* Paulin.

L'Ecriture dit , que dans l'Eglise le loup & l'agneau paîsseroient ensemble ; pour marquer que les personnes qui seroient d'humeurs

les plus opposées , y seroient unies par la charité.

Les loups marquent les personnes qui devorent les autres , ou par leurs violences , en les opprimant , ou par leurs rapines , en les ruinant ; ou par leurs médisances , en les déchirant. Ils marquent aussi les personnes coleres , selon saint Jean Climaque , qui dit , que comme un loup trouble tout un troupeau , un homme colere de même trouble toute une maison , & toute une communauté.

LUMIERE. Dieu s'appelle luy-même lumiere. *Deus lux est.* Il est le Pere de la lumiere , une lumiere qui ne cede point aux tenebres ; qui n'est renfermée en aucun lieu , qui ne trouve point de corps qui luy fasse ombre. Sa lumiere est un écoulement de luy-même dans nos ames , qui dissipe nos tenebres intérieures. Cette lumiere s'est levée pour le juste , comme dit David , & il doit se souvenir de cette grace toutes les fois qu'il voit que le Soleil se leve. Les Saints Martyrs envisageoient cette lumiere , dit saint Augustin , lors qu'ils méprisoient si fort celle qu'ils voyoient en ce monde , & qu'ils souffroient avec tant de joye de s'en voir priver.

JESUS-CHRIST est aussi la lumiere de ce monde. Cette lumiere s'est levée à sa naissance ; mais elle s'est levée plus heureusement à sa resurrection ; nous donnons

ainsi l'esperance, que malgré nos tenebres presentes, nous nous leverons un jour comme luy. Il est resuscité & nous resusciterons. Il est entré dans sa gloire, & nous serons en gloire après luy. Ne soyons point indignes de suivre JESUS-CHRIST, ne desirons point d'être heureux en ce monde. Ce n'est pas le temps de l'être. La nuit regne encore maintenant; & nous devons mettre toute nôtre vertu, à attendre avec patience que la lumiere se leve au matin de la resurrection.

La lumiere que l'on éteint tous les soirs en se couchant, est la figure de ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas voir la verité, ny leur laideur qu'elle leur montrait, afin de demeurer sans scrupule dans leurs tenebres, & d'y trouver leur repos.

La lumiere étant éteinte, dit saint Chrysostome, nous ne pouvons plus rien faire: Tout discontinuë. La nuit vient, dit JESUS-CHRIST, & personne ne scauroit agir. *Venit nox in qua nemo potest operari.* Ainsi quand Dieu & sa lumiere nous manque au dedans, nous ne pouvons rien faire de bon: nous pouvons nous remuer & aller à tastons, comme des aveugles; mais nous ne pouvons marcher dans la droite voye.

Quand le Soleil s'est couché, on substitué d'autres lumieres à la sienne: c'est ainsi qu'au lieu de

la lumiere & de la justice de Dieu, nous substituons en sa place une fausse lumiere & une fausse justice, dont nous nous glorifions, & qui se change enfin en tenebres.

Rien n'est plus incommode qu'une lumiere sombre, qui ne donne pas assez de jour pour voir où l'on met le pied. Qui ne craindroit pendant une lumiere sombre, de marcher au milieu des precipices? Cependant c'est nôtre état pendant cette vie. Nôtre lumiere y est fort obscure, & nos chemins sont bordeés de precipices de part & d'autre. Un pas fait mal à propos, a souvent des suites qui sont irreparables.

La lumiere est la nourriture des yeux. Elle est comme leur pasture. Que les hommes soient longtemps dans les tenebres, ils en perdent la vûë, leurs yeux sont comme morts de faim, & n'ayant plus leur nourriture, ils tombent dans la langueur & la défaillance. Dieu de même, dit saint Augustin, est la nourriture des ames. Qu'on soit privé de sa lumiere, on meurt. Il ne faut que negliger de s'approcher de ce grand jour pour mourir. *Lux ista cibus oculorum est. Perdidērunt homines oculos, sedendo in tenebris. Oculi fame mortui sunt: lucem non sumendo defecerunt. Si talis est cibus oculis nostris, quid est ipse Deus mentibus nostris?*

La maniere dont la lumiere se partage si également à tout le monde, est une admirable figure de la maniere dont Dieu s'offre à tous, sans avoir, comme dit saint Paul, aucun égard à la qualité des personnes. La lumiere est égale pour tous. Que deux, ou trois, ou plusieurs la voyent, elle demeure toujours entiere. Le riche & le pauvre la voyent, & elle se presente également à l'un & à l'autre. Personne n'y met des bornes; personne n'y prescrit des limites. L'indigence du pauvre en est remplie, l'avarice du riche y est superflü. C'est une image vive de la maniere dont Dieu se communique aux âmes. La lumiere nous instruit tous les jours, pourveu que nous prestions l'oreille à ce qu'elle nous dit. *Lux ista aequalis est omnibus. Si duo, si plures videant, tanta permanet, dives aut pauper videat. aequalis est omnibus. Nullus in ea limites figit. Impletur pauperis inopia, vacat divitis avaritia.*

LVNE. La lune est une des plus grandes figures de l'Eglise. Elle est obscure par elle-même, & ne luit que par le Soleil, comme l'Eglise reconnoist qu'elle n'est en soy que tenebres, & qu'elle n'a de lumiere que ce qu'elle en reçoit de Jesus-CHRIST. Sa lumiere, comme celle de la lune, croist d'une admirable maniere parmy la variété des evenemens de cette vie, jusqu'à ce qu'elle soit pleine & parfaite, ce qu'elle

ra lors qu'elle entrera dans le jour de l'éternité, qui effacera de l'ame des Saints, les dernières ombres. Comme donc la lune emprunte tout son éclat du Soleil, l'Eglise emprunte de même toute sa lumiere de Jesus-CHRIST. Comme la lune d'un foible commencement croist peu à peu; ainsi l'Eglise a commencé d'abord foiblement, & s'est étendue beaucoup ensuite, jusqu'à ce que dans sa vieillesse elle tombe dans le decours. On pouvoit ignorer autrefois l'Eglise dans sa naissance, tant elle étoit petite: on pouvoit avoir peine à l'appercevoir, comme on a peine à découvrir le croissant d'abord, lors qu'il n'a qu'un jour, & qu'il est envelopé de nuages: Mais on ne peut en douter maintenant, & ne la pas voir. Comme la lune luit du côté qu'elle est éclairée du soleil, & qu'elle est obscure de l'autre: de même, dit saint Augustin, l'Eglise luit du côté qu'elle est spirituelle, c'est à dire du côté des âmes saintes, & elle est obscure du côté des personnes charnelles, & de ceux qui ne sont Chrétiens que de nom. Quelquefois même cette partie spirituelle qui est éclairée de Dieu, se fait voir aux hommes, & quelquefois elle se cache toute en Dieu, mettant sa joye à n'être connuë que de luy seul, & à se renfermer dans sa conscience.

La lune ne perd sa lumiere, que pour se renouveler ; nous faisons profession de même dans l'Eglise, de croire qu'après les obscuritez de la mort, la resurrection nous remettra dans un nouveau jour.

La lune qui est obscure par les nuages, est donc la figure de l'Eglise qui est obscurcie par les heresies.

La lune qui estant éclipsée paroist rouge, est la figure de l'Eglise comme rouge & sanglante par l'effusion du sang des Martyrs, pendant laquelle elle disparoissoit en quelque sorte. La lune qui est changée en sang, selon l'expression de l'Ecriture, marque encore, quel'Eglise qui reçoit toute sa lumiere du soleil, est devenuë charnelle & humaine, au moins dans un grand nombre de ses enfans.

L'Ecriture dit encore, que la lune n'est pas pure devant Dieu. En quoy elle est encore une admirable figure de l'Eglise, qui reconnoist en general, & chacun des justes en particulier, comme autant d'estoilles dont on dit la mesme chose, que lors qu'elle paroist devant Dieu, elle se voit toute pleine d'impuretez, selon que le dit saint Gregoire : *Cuncta simul Ecclesia, & singulorum bene viventium anima.* C'est-là le sujet de nos humiliations pendant cette vie : & ce qui nous doit faire embrasser avec joye, tout ce qui nous peut

servir devant Dieu à nous laver de nos souillures, tant de celles que nous connoissons, que des autres que nous ne connoissons pas.

La lune, selon saint Augustin, marque la science de l'histoire temporelle de l'ancienne Loy & de la nouvelle, de l'Incarnation du Fils de Dieu, & du reste, qui sont comme des veritez sensibles qui nous éclairent pendant la nuit, & qui ont changé selon les temps, comme la lune change toujours. *Qua continentur omnia Sacramenta, qua variantur temporibus tamquam luna.*

La lune marque encore une lumiere froide & sterile, qui n'est point nourrie par le feu de la charité, ainsi qu'estoit celle des Vierges folles, dont la lumiere estoit de verre & non de feu. *Vitrea non ignea claritas.* La lumiere de la lune est changée en la lumiere du soleil, selon l'expression d'Isaïe, lors que la connoissance que nous avons de Dieu, qui auparavant estoit sans amour, n'est plus sterile, & devient pleine de chaleur, telle qu'est la lumiere du soleil.

La lune est aussi la figure des choses temporelles, à cause de leur changement perpetuel, & de l'instabilité de nostre mortalité. Nous serons un jour, avec la misericorde de Dieu, comme le soleil. Mais en attendant ce bonheur, tout est icy comme la

lune, à cause des accroissemens & des diminutions qui se trouvent dans la succession des choses temporelles; parce que la mortalité croist & décroist, & n'a qu'une beauté passagere. En ces sens l'Eglise n'est plus semblable à la lune, mais elle l'a dessous les pieds, parce, dit saint Gregoire, qu'elle méprise toutes les choses temporelles: *Temporalia cuncta despicit.*

La lune est encore la figure de l'insensé, selon l'Ecriture: *Stultus ut luna mutatur*; parce qu'il n'est jamais en un mesme estat; mais qu'il est toujours inconstant. Le sage au contraire est comme le soleil, & toujours le mesme, parce qu'il est revêtu de JESUS-CHRIST.

La nouvelle lune, marque la nouvelle vie.

La lune éclatante, est la figure de la reputation & de l'éclat des bonnes œuvres, qui éclaire les tenebres du monde, & qui apprend à bien vivre par le bon exemple. *Post bonum opus fama laudabilis*, dit saint Gregoire, *per quam celebre nomen in hac presentis vite nocte possidetur. In tenebrarum tempore iter ambulantes ostendit, quia alios ad exercenda bona opera illustrat.*

LUTH. Son harmonie est l'image du concert de l'ame & du corps dans un penitent qui mortifie l'un, & purifie l'autre. Saint Au-

gustin compare au luth, un corps que l'on offre à Dieu comme une hostie vivante. Un luth parfaitement beau, qui auroit des cordes, mais qu'on rempliroit de bouë au dedans, au lieu de se bien servir de ce chef-d'œuvre de l'art, seroit l'image de ceux qui ne se servent de leur corps que pour satisfaire leurs plaisirs, que tout Chrestien ne doit regarder que comme la bouë. On ne voit personne assez extravagant pour traiter si mal un luth, ou quelque autre instrument de musique: Mais étant retenus & circonspécts à l'égard d'un bois foible, on est comme insensé & brutal à l'égard de soy-mesme, & on souille en mille manieres, ce qu'on devroit tenir propre aux yeux de Dieu, & le faire resonner à ses oreilles, comme il est marqué que les Saints auront chacun dans le ciel des luths, pour glorifier Dieu par l'accord si admirable de leur ame avec leur corps, auquel ils auront commencé de s'appliquer pendant leur vie. On n'apprend pas tout d'un coup à jouter du luth: Il faut long-temps faire des fautes, & faire resonner des sons informes & discordans. On n'apprend de mesme, qu'après un long exercice, à accorder parfaitement l'ame & le corps; ce qui ne se peut qu'en soumettant bien le corps à l'esprit, & l'esprit à Dieu.

M

MAC.

MAC.

MACHOIRE. L'Ecriture attribue une machoire au démon, parce qu'il mange, qu'il brise & qu'il devore les âmes. Mais elle dit que quelquefois cette machoire est percée, lors qu'il tente inutilement les justes, & que malgré ses efforts ils luy échappent. Il les brise, & c'est mesme en les brisant qu'il les perd; il les tente pour les perdre, & c'est parce qu'il les tente qu'ils ne se perdent pas. Ils passent par le trou de la machoire, dit saint Gregoire en suivant l'expression de Job; & après estre tombez mesme dans quelque peché, Dieu en les relevant par la penitence, les arrache d'entre les dents du démon. *Vnde conterit inde amittit. Vnde tentat ut perdat, agit indene pereant. Perforamen maxille ab ejus ore subtrahit sunt, qui post perpetrationem malitia penitentia redierunt.*

Les machoires de l'Eglise sont les Predicateurs & les Pasteurs. Elle se plaint qu'on la frappe à la machoire: *Percusserunt maxillam meam*: pour marquer les persecutions qui s'attaquent particulièrement aux Pasteurs, & qui ébranlent ensuite le reste des

peuples. L'Eglise sent plus vivement ces persecutions.

MACHINES. Nous voyons quelquefois des machines bien imaginées, & dont nous ne pouvons comprendre tous les ressorts. Ce n'est qu'un homme qui les a faites, & néanmoins nous nous y perdons: nous n'en pouvons penetrer l'arr. Si cela est vray des ouvrages des hommes, jugeons de là comment nous pourrions penetrer les ouvrages de Dieu mesme.

MAGNIFICENCES du monde.

On admire ces magnificences quand on n'a que les yeux du monde, mais Dieu & les Anges voyent le neant de ces vanitez & deplorent le rabbaïssement de l'homme, qui estant né pour estre heureux de Dieu mesme, met sa felicité dans cette fausse grandeur. Ils regardent comme une chose honteuse aux Grands, d'avoir besoin de tant de choses si recherchées pour leur nourriture, & d'occuper tant de gens à les servir. Ce qu'on appelle magnificence & grandeur, n'est dans le fond qu'une multiplication de besoins, & par consequent de servitude. Plus on s'é-

loigne de JESUS-CHRIST, qui est le modele de la vraye grandeur, plus on se rabaisse.

MAGAZIN. *Lieu où l'on conserve toutes choses.* C'est, selon saint Augustin, l'image imparfaite & foible de la memoire de l'homme, qui est comme un vaste magazin où il conserve tout ce qu'il voit ce qu'il, entend, & ce qu'il pense. Ce magazin est presque sans bornes. Il renferme un nombre innombrable de choses, les unes vrayes, & les autres fausses; comme on peut dire aussi du cœur, qu'il est en quelque sorte un magazin de sainteté dans les uns, & de corruption dans les autres. *Venio in campos & lata pratoria memoria mea, ubi sunt thesauri innumerabilium imaginum de hujusmodi sensus inventarum. Ibi reconditum est quicquid etiam cogitamus, & si quid aliud commendatum & reconditum est, & quod nondum absorbuit & sepelivit oblivio.*

MAIESTE. On tremble avec une frayeur respectueuse, quand on entend prononcer ce mot, qui après Dieu, n'est jamais appliqué qu'aux Rois. On sent aussi une horreur qui fait justement fremir, quand on parle d'un crime de leze Majesté. Cependant, comme dit saint Bernard, tous ceux qui offensent Dieu, sont coupables de leze Majesté divine; ce qui est encore bien plus que d'estre coupable de leze Majesté humaine. Cependant si l'on

a des supplices si particuliers pour punir ces sortes de coupables, & si l'on demeure d'accord que ces tourmens, quoy que si terribles, n'ont néanmoins rien de trop severe; que doit-on juger de ceux qui sont assez malheureux, n'estant qu'une vile poussiere, pour offenser néanmoins un Dieu d'une Majesté redoutable, qui d'un seul regard reduit les montagnes en fumée. *Sireum Regia Majestatis, quamvis humana, humanis legibus plecti capite sancitum est, quis finis contemnendum divinam omnipotentiam erit? Tangit montes & fumigant, & tam tremendam majestatem audet irritare vilis pulviculus, uno levi flatu mox dispergendus & minimè recolligendus.*

MAIGREUR. L'ame a sa maigreur aussi bien que nostre corps. Une ame est maigre lors qu'elle fait le bien foiblement, & sans cette joye interieure qui le doit accompagner, & que Dieu demande: *Hilarem datorem diligit Deus.* On demande à sortir de cet estat dangereux, lors que l'on dit à Dieu avec David: O Seigneur, faites que mon ame soit comme engraisée & dans une plenitude qui la rende vigoureuse. *Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea.*

Le mesme saint Augustin dit aussi, que l'on fait le mal maigrement, lors, par exemple, que l'on ne fait qu'un petit vol, &

seulement à cause de la nécessité où l'on se trouve : au lieu qu'il y en a d'autres qui le font haurement, dont il est dit, que leurs injustices sortent comme d'une graisse interieure, parce qu'ils les font sans aucune peine, & en y trouvant de la complaisance. *Prodiit ex adipemiquitas eorum.*

Saint Augustin plaint aussi la maigreur, comme il dit après l'Ecriture, d'un Pasteur & d'un Predicateur qui ne tire aucun fruit de ses Predications, & qui ne convertit personne : C'est sur ces paroles de David : *Infirmata est in paupertate virtus mea.* Rien n'est si sec qu'un Pasteur au milieu d'un peuple qui n'écoute aucune de ses instructions, & qui ne se retire point de ses desordres lors mesme qu'on luy en fait voir les funestes consequences. Toute la consolation d'un Pasteur en cet estat, est le témoignage que sa conscience luy rend qu'il n'a rien contribué à cette maigreur, pour user de ce terme, & qu'il n'est point cause du peu de creance que ses peuples ont en luy, ny du peu de fruit que font ses exhortations.

MAIN. Le mot de main, quand on parle de Dieu, marque sa puissance, & les effets par lesquels il nous fait sentir au dehors, qu'il est le Createur de toutes choses. *Providentia & operatio, quâ quod omnium fit creator sentiamus*, dit Cassien.

On dit dans l'Ecriture, que Dieu étend la main ; ce qui s'entend en deux manieres, ou lors qu'il attire à luy les hommes par les biens qu'il leur fait, ou lors qu'il les avertit par des chastimens salutaires, de se convertir & de rentrer en eux-mesmes.

On dit que Dieu tient sa main dans son sein, ou qu'il l'en retire, comme il l'exprima autrefois à Moÿse par une figure sensible. Et selon saint Augustin en ce sens, la main de Dieu, marque le peuple de Dieu, qui devient lépreux, comme la main de Moÿse la devint alors, lors qu'il est hors du sein de Dieu, & qu'il le rejette; mais qui estant remis dans le sein de Dieu, & retournant sincerement à luy, redevient sain & se guerit, comme la main de Moÿse se guerit aussi-tost qu'elle rentra dans son sein.

Comme la main marque en Dieu sa puissance, elle la marque aussi dans nous. La main gauche marque le mal-heureux pouvoir de faire le mal ; & la main droite marque la puissance de faire le bien autant que Dieu nous en donne le pouvoir, puis que c'est à luy que David dit : Seigneur, vous avez tenu ma main droite. *Tenuisti manum dexteram meam.*

Les mains qu'on élève vers Dieu en priant, comme Moÿse faisoit autrefois, lors que Josue combattoit les ennemis de Dieu;

comme faisoient aussi les premiers Chrestiens, & comme font encore aujourd'huy les Prêtres lors qu'ils sont à l'Autel, outre la ferveur de l'attention, & des desirs, marquent encore que nous devons nous souvenir de purifier nos œuvres, si nous voulons que Dieu nous écoute.

Saint Gregoire dit aussi, qu'on élève ses mains vers Dieu en un autre sens qui est fâcheux, lors que l'on se glorifie du bien que la grace nous a fait faire, & que l'on devient orgueilleux de sa vertu, contre Dieu mesme qui nous l'a donnée. *De virtute operum contra largitoris gratiam superbire.*

Laver ses mains, c'est rendre ses actions pures, nettes, & saintes. Ce n'est point par l'eau qu'on les lave, dit saint Chrysostome, c'est par la sainteté de la vie. Il faut craindre ce que JESUS-CHRIST dit dans l'Evangile, de ceux qui ne se mettent en peine que de la pureté extérieure, & qui negligent l'intérieure. C'est estre Pharisien que de negliger ainsi le dedans. *Omnibus licet membris lavas, manus sanguine plena sunt.* On n'oseroit, dit saint Chrysostome, approcher de l'Autel ayant les mains sales. On est scrupuleux en ce point si peu important, dit ce Pere, & on a la hardiesse d'en approcher ayant l'ame toute sale de vices & de pechez. *Non audes ilotis manibus ad altare accedere.*

In parvotam religiosus cum sis, accedis animam habens vitiorum cæno squalentem.

Salir ses mains après les avoir lavées, c'est la figure de ce qui nous arrive après les rechutes. Il est aisé quand des mains se sont salies de nouveau, de les relaver encore; mais il n'est pas aisé de purifier de nouveau une ame qui s'estant purifiée par la penitence, est retombée dans le crime.

Les mains adroites aux armes, sont la figure de ceux qui sont vigilans pour combattre le démon, & pour resister par de bonnes œuvres, aux ennemis qui s'opposent à nous, & qui veulent nous fermer le passage du ciel.

Une main seichée & resserée, marque, selon saint Gregoire, ceux qui après avoir commencé de faire le bien, le discontinuent. Ce mal, selon ce saint Pape, est tellement à apprehender aux plus parfaits, qu'ils ne sauroient assez se donner de garde de tout ce qui les y peut faire tomber: Et JESUS-CHRIST ayant voulu exprés pendant sa vie mortelle, guerir un homme qui avoit ainsi la main desseichée, nous a fait voir que cette guérison estoit une des plus nécessaires aux ames vertueuses, & qu'elles doivent le plus demander à Dieu. Si elles n'ont tousjours cette verité presente dans l'esprit, que sans Dieu elles ne

peuvent rien, & que sans le secours de son Esprit, tout ce qu'elles font de meilleur est mauvais; ce manque d'humilité, de reconnoissance & d'amour, fait que leurs mains se seichent bien-tost, en ne faisant plus ce bien qu'elles avoient accoustumé de faire, & que leur langue de mesme se seiche & ne peut donner aux autres les instructions saintes qu'elle leur donnoit: *Si introrsus ad cor non redeant, & manus ab eo quod agebat deficit, & lingua ab eo quod loquebatur arefcit.* Toutes leurs œuvres & toutes leurs paroles se seicheront bien-tost, si elles n'ont soin par la reconnoissance, de les faire rentrer en Dieu, comme les fleuves qui sont sortis de la Mer y retournent. S'ils n'y retournoient, ils se seicheroient, bien-tost: *Ne cum cucurrerint arefcant, & siccantur.*

La main seichée, selon saint Chrysostome, marque encore les dures & impitoyables, qui ne peuvent éteindre la main pour faire l'aumône. Les Pasteurs, ajoute ce Pere, doivent travailler à guerir ses mains retirées, & les étendre, ne cessant point de recommander la charité pour les pauvres, jusqu'à ce qu'ils voyent le fruit de leurs exhortations. Car, comme dit cet homme tout zélé pour le salut des âmes, si on a la main seiche sans la pouvoir étendre pour

donner l'aumône, comment l'étendrait-on pour prendre les armes, & pour combattre les ennemis.

Il faut toujours nous souvenir, dit-il encore en un autre endroit, que Dieu nous a fait des mains pour aider nos frères, & non pour leur nuire.

La variété prodigieuse des actions de la main, a fait dire aux Peres, qu'elle est comme l'esprit du corps, de mesme que l'esprit est la main de l'âme.

MAISON. Rien ne doit tant nous faire rentrer en nous-mêmes, que tout ce que nous voyons ou entendons dire des maisons. JESUS-CHRIST dit luy-mesme, que tout Chrestien est un Architecte, & qu'il bastit une maison; mais que les uns bastissent sur la pierre ferme, & les autres sur le sable. Ces maisons si différemment fondées, peuvent néanmoins estre toutes semblables au dehors en la structure & en la beauté extérieure; sans que l'on distingue qui est celle qui est bastie precipitamment sur le sable, d'avec celle qui est solidement bastie sur la pierre ferme, c'est à dire, sur la Foy, & sur la vie solide & incorruptible de JESUS-CHRIST, qui doit estre le modele & le fondement de celle d'un vray Chrestien. On doit donc commencer par s'humilier profondément, & fouiller bien avant, comme dit JESUS-CHRIST, pour trouver la

pietre solide, qui est l'humilité du Fils de Dieu. Tout autre fondement peut estre beau, mais il n'est pas solide, & il ne resistera point aux inondations ny aux orages. Celuy qui ne se soutient que sur ce divin fondement, n'a garde de s'élever luy-même, comme s'il pouvoit quelque chose. Il sçait que les plus beaux bastimens doivent toute leur consistence au fondement, & il apprehende toujours cette grande ruine dont JESUS CHRIST parle, *Erit ruina domus illius magna*, parce qu'elle est proportionnée à la grandeur de l'édifice. Qu'on voye donc si parmi les tentations, & les mouvemens qui nous sont contraires, on sent une solidité au fond de son cœur que rien ne puisse renverser. Qu'on voye si dans tous les événemens, on n'hésite point, & si l'on n'a point un esprit double & partagé. Si cela est, qu'on rende grace au fondement qui nous soutient.

Quand on veut bastir une maison, disent les Peres, on prepare des materiaux. Les materiaux pour nous former une maison éternelle, sont, disent les Peres, toutes les peines, tous les maux, toutes les austeritez, & le bon usage que nous en faisons.

Saint Chrysostome dit, qu'en bastissant une maison on n'a point pour but que la pluye & les orages n'y viennent jamais, mais qu'on travaille au contraire à

faire en sorte qu'elle y resiste. C'est ainsi, ajoute-t'il, que dans nos maisons spirituelles, il ne faut point penser à éviter les maux, mais à acquerir la force d'y resister. Il faut supposer comme une verité au contraire, que comme les pluyes & les tempêtes surviennent aux maisons que l'on bastit, les afflictions aussi & les peines ne manqueront pas de nous arriver.

Quand on a creusé le fondement d'une maison, ou que l'on a commencé de travailler à l'élever, on la laisse quelquefois quelque temps sans l'achever. Il faut attendre de mesme les temps de Dieu. Il ne faut pas le vouloir prevenir ny se défier de luy.

Quand la maison est bastie, on pense ensuite à la meubler & à l'orner. C'est par la charité qui édifie, comme dit saint Paul, que l'on bastit la maison; & ensuite la doctrine, les instructions, & les connoissances sont comme les meubles qui en ornent les chambres, & les cabinets. Mais ce ne sont que des ornemens, & non la structure de l'édifice. Et comme on ne pense point à meubler une maison avant qu'elle soit bastie, ainsi on ne doit penser aux connoissances qu'après avoir travaillé à acquerir la charité.

Il y a des personnes qui élevent leur maison bien haut. C'est la figure des orgueilleux, dit l'E-

criture ; mais leur ruine suit de près.

Ceux qui bastissent des maisons petites, sont la figure de ceux qui ne donnent guere entrée à Dieu dans leur cœur, & qui sont d'une charité bien foible & bien resserrée. Ils doivent dire à Dieu avec saint Augustin : Mon Dieu, la maison de mon ame est bien petite pour vous recevoir. Estendez-la, rendez-la plus grande & plus spacieuse. Elle est caduque & preste à tomber en ruine, soutenez-la, affermissez-la. Elle a des choses qui blesseront vos yeux, je l'avouë & j'en rougis : mais quel autre que vous la peut nettoyer ? *Angusta est domus animæ meæ ut venias ad eam : dilatetur abs te. Ruinosa est, refice eam. Habet quæ offendant oculos tuos, fateor & scio. Sed quis mundabit eam. Cui alteri clamabo : Ab occultis meis munda me ?*

Des maisons que nous voyons faites de bouë, doivent nous humilier, en nous faisant souvenir de nos corps, que l'Ecriture appelle, des maisons de bouë. Dieu, dit-elle, a trouvé de la corruption dans les Anges mesmes ; combien en trouvera t'il plus dans ceux qui habitent dans des maisons de bouë ? *In Angelis reperit pravitatem, quanto magis qui habitant domos luteas ?*

Les maisons que l'on n'acheve pas de bastir, sont la figure de ceux qui ne perseverent pas. Jesus-

CHRIST dit luy-mesme, qu'on se moque de ces personnes, & qu'on leur insulte. *Cæpit edificare, & non potuit consummare.* La marque qu'une ame n'aime pas la penitence, est lors qu'elle l'interrompt facilement ; ce qui détruit d'un costé ce qu'elle a édifié de l'autre, la nature prenant sujet de se relâcher pour recouvrer ce qu'elle avoit perdu. Ainsi la premiere chose que l'on doit faire pour servir Dieu solidement, c'est de s'establiir un ordre qu'on jugera pouvoir garder, & y demeurer ensuite fermement attaché, sans jamais le violer, à moins d'une grande nécessité. Quelque large qu'il puisse estre, il nous servira plus qu'une regle austere, mais non uni-forme. La vertu n'est qu'ordre ; le vice n'est que déreglement. Quiconque est incapable de cet ordre, est incapable de vertu. A mesure qu'il bastit d'un costé, il détruit de l'autre ; faute de cette fermeté de l'esprit, qui s'acquiert par l'inviolable observance de la regle qu'on s'est proposée. Tout ce qui n'est que passager, ne fait qu'entretenir l'inconstance naturelle de nostre esprit. Dieu n'aime point les maisons imparfaites, ny les ames inconstantes, ny les bonnes œuvres interrompues. Tout ce qu'on fait avec inégalité, & qui perit quelque temps après qu'il a esté fait, n'est point reconnu de Dieu, ny récompensé
de

de cette récompense qu'il a promise à ses amis. C'est dans cette juste crainte que saint Augustin disoit luy-mesme à Dieu, en le priant d'achever luy-mesme l'édifice qu'il avoit commencé en luy : Donnez, mon Dieu, la dernière perfection à ce que vous avez commencé en moy, & n'abandonnez pas vostre ouvrage. *Nequaquam deserens cepta tua consumma imperfecta mea.* Car ce Saint estoit bien persuadé de la verité de cette parole de David : Si le Seigneur ne bastit luy-mesme la maison, en vain travaillent ceux qui la bastissent. *Nisi Dominus aedificaverit Domum, &c.*

Une maison nouvelle que l'on bastit des materiaux d'une vieille, est proprement la figure de nostre estat. Car nous devons tous commencer par détruire en nous le vieil homme, afin d'y établir le nouveau ensuite. C'est ce que saint Augustin dit de saint Cyprien, lors que Dieu le convertit : JESUS-CHRIST détruisit l'ancien Cyprien ; & ayant remis un nouveau fondement, qui est luy-mesme, il édifia en luy le nouveau Cyprien : comme auparavant Paul le persecuteur fut détruit & renversé par terre, afin d'édifier Paul le Predicateur sur ses ruines. *Evertit veterem Cyprianum Christus, positoque fundamento ipso se, novum Cyprianum aedificavit in se. Sicut Paulus destructus est persecu-*

tor, & aedificatus est predicator.

Saint Chrysostome dit, que comme il est plus aisé de rebastir une maison, que d'en produire une nouvelle qui ne fut jamais ; de mesme la resurrection de nos corps sera plus facile à Dieu, que la premiere creation.

Une maison détruite de fond en comble, figure la ruine entiere de l'amour propre dans une ame, & une conversion veritable.

Une maison ruinée sur laquelle on en rétablit une nouvelle, est encore la figure de l'establissement de l'Eglise sur les ruines de l'ancienne Loy. JESUS-CHRIST en établissant l'Evangile, a commencé par abolir la Loy ancienne. Il a fait en cela avec une admirable sagesse, ce que feroit un Architecte qui voulant renouveler une maison vieille, ne commence pas d'abord à renverser les fondemens de l'ancienne ; mais en oste d'abord le toit. Il commence icy par où il avoit fini auparavant, & il met la main d'abord, où il avoit auparavant cessé de la mettre. De mesme JESUS-CHRIST a commencé d'abord à abolir le Sabat & les observations légales. C'est, dit saint Augustin, une grande instruction pour les Pasteurs à l'égard des pecheurs qui se convertissent. Il faut commencer d'abord par les moindres choses, & qui sont les plus

legeres , afin de pouvoiren suite
venir aux plus importantes. *A
minoribus incipiant ut ad majo-
ra perveniant. Vt si Faber do-
mum renovare disponat, non à
fundamentis, sed à culminibus
incipit solvere vetustatem. Ibi
prius manum admovent, ubi prius
deserat.*

Des maisons panchantes , doi-
vent faire souvenir de ce que l'E-
criture dit de la corruption du
monde, qu'elle la compare à une
femme prostituée : Sa maison
panche vers la mort , dit-elle ,
elle écrasera tous ceux qui s'y
trouveront.

L'Ecriture dit , que la sagesse est
à l'insensé , comme une maison
ruinée , qui retombe sur elle de
son propre poids , n'ayant point
de fondement. Ainsi toutes les
connoissances des méchans leur
sont inutiles , & ne servent qu'à
les perdre , & à les rendre beau-
coup plus coupables.

Saint Chrysostome dit, que quand
on veut détruire une maison ,
on en fait sortir ceux qui y de-
meurent , & qu'ils y reviennent
ensuite lors qu'elle est rebastie.
C'est, dit ce Pere , nostre figure.
Dieu détruit nostre maison à la
mort , & il nous la rendra resta-
blie à la resurrection ; & dans
cet entretemps , il nous fait de-
meurer avec luy.

Une maison qui tombe en ruine ,
est la figure de nos corps. Si lors
que les murailles d'une maison
tombent , on ne pensoit point

à les relever où à les soutenir ,
mais seulement à faire des em-
bellissemens dans ce logis , ce
seroit la figure , dit saint Chry-
sostome , de ceux qui méprisent
leur ame , & qui n'ont soin que
du corps.

Une maison qui panche & que
l'on s'efforce d'abattre , est la fi-
gure de ce que font les perfec-
teurs qui ne se contentant pas de
la foiblesse qui est propre à
l'homme , y ajoutent de plus la
violence de leurs efforts pour
le renverser : *Tamquam parietē
inclinato & maceria depulsa.*
C'est en ce sens que Saint Augu-
stin explique cette parole.

On met sa vanité , dit Saint Au-
gustin , à vanter la maison de
ses peres , pour marque de sa
noblesse , & à occuper les bel-
les maisons où ils ont de-
meuré avant nous. Mais cette
veüe d'un grand nombre d'a-
yeux qui y ont demeuré sans
l'emporter avec eux , doit plus
nous effrayer , dit ce Saint , que
nous donner le moindre sujet
de nous en glorifier.

Les belles maisons , les belles
galeries , les belles colonnes ,
les beaux portiques peuvent-ils
être dignes d'un Chrétien , dit
Saint Chrysostome , puisque le
monde même n'en est pas digne ?

Les Saints Peres considerant les
maisons comme les figures de
nos cœurs , ainsi que le dit si
souvent saint Augustin sur ce
mots : Allez dans votre maison

c'est à dire : Rentrez dans vôtre conscience, disant qu'une maison bien nette, & bien balayée est la figure d'une conscience qui est bien purifiée par la penitence.

Une maison vuide, où il ne loge personne, est la figure d'une conscience qui n'a point Dieu au dedans d'elle, *quam Spiritus sanctus non inhabitat*, & qui par conséquent est en danger d'être remplie par le démon, qui cherche à nous chasser de nôtre maison, c'est à dire de nôtre union interieure avec Dieu, & avec ceux qui vivent de son esprit.

N'habiter point dans une maison, comme il est dit dans l'Evangile que faisoit un homme qui étoit possédé du démon, c'est ne rentrer jamais en soy-même.

Si un Grand entrant chez nous, nous disoit : Telle & telle chose me déplaît chez vous, quelque attache que nous y eussions, nous l'ôterions : combien plus le devons nous faire quand JESUS-CHRIST parle luy-même, luy qui ne veut pas que nous-mêmes nous aimions, mais luy seul, si nous voulons qu'il nous aime ? De quoy nous sert l'amitié d'un Grand, & de tout le monde entier ? Il n'y a que l'amitié que Dieu a pour nous qui nous soit utile ; pourveu que nous y répondions de nôtre part, & que nous évitions avec soin tout ce que nous sçavons qui la blesse.

Si les bons sont la maison de Dieu, les méchans sont aussi la maison du démon qu'il transporte comme il luy plaît. Il faut avoir nécessairement au dedans de soy, l'un ou l'autre de ces deux hostes.

Ceux qui troublent tout dans leur maison, sont la figure de ceux qui troublent tout dans leur ame, par une infinité de soins dont ils se laissent déchirer, & qui empêchent que leur esprit ne soit soumis à Dieu pour faire sa volonté, parce qu'ils veulent faire leur volonté propre. C'est-là véritablement le trouble & le desordre ; quand ce qui doit obéir, veut au contraire commander.

Les maisons ou portes fermées, sont la figure des cœurs qui sont fermés à Dieu, & qui n'estant ouvert qu'au monde, ne donnent jamais entrée à la vérité. La maison de Dieu est toute la terre, dit saint Augustin en plusieurs endroits. La maison de Dieu est l'Eglise. Le maître d'une grande maison, dit le même Pere, ne demeure pas indifféremment dans toutes sortes de lieux, mais dans les appartemens les plus honorables : Dieu de même n'habite point dans les vases d'ignominie. Qui ne tremble en voyant la vérité que propose ce saint Pere en cette figure, & en loüant l'Eglise comme une maison admirable où Dieu habite, qui n'apprehen-

dera d'être du nombre de ces vases d'ignominie où il ne demeure point ? *Domine dilexi decorem domus tus.*

L'Ecriture dit , que la Sagesse s'est basti une maison : *Sapientia edificavit sibi domum.* Cette maison est le Ciel. Les fenestres de cette maison , sont les paroles de son Ecriture , par lesquelles elle nous éclaire , ou les avis de ceux qui nous conduisent en sa place , ou ses inspirations secretes & l'onction du Saint Esprit. La porte de cette maison , est l'Eglise , qui est appelée la porte du ciel.

Le monde aussi est comme une vaste maison , que Dieu a faite pour l'homme. Le ciel en est la voute & le toit : & la terre en est le plancher. On s'attache à ce plancher , comme dit David : *adhæsit pavimento anima mea* , lors que l'on est attaché à la terre.

Les Saints Peres 'considerant les perils où l'on est dans une maison qui tombe en ruine , disent que si l'on voyoit une maison presté à tomber , on n'hésiteroit pas , & que l'on se presseroit d'en sortir. Cependant nous voyons les perils où nous sommes en cette vie , nous en discourons , & nous n'en voulons pas sortir.

Saint Chrysostome deplorant la vanité de ceux qui sont passionnez pour les grandes maisons , dit , que l'on s'épuise & que l'on

s'endette pour en bâtir , ou pour en acheter ; & que cependant on ne donne pas même de son superflu pour acheter le ciel.

Si un homme bastissant sa maison sur le sable disoit , qu'il le fait afin qu'elle ne tombe point en ruine , on luy répondroit , que c'est pour cela qu'il ne la devroit pas bastir sur le sable. De même si un homme disoit qu'il vole pour rendre ses enfans riches , on luy repondroit que c'est pour cela qu'il ne devroit pas voler , puisque les richesses mal acquises ne subsistent pas.

MAISTRE. Toute la terre est composée de maîtres & de serviteurs ; mais les Saints , sans troubler rien dans l'ordre civil , disent qu'à proprement parler , il n'y a que Dieu seul qui soit maître ; puisque parmy les hommes , les maîtres en mille choses sont les serviteurs de leurs serviteurs mesmes.

On peut aussi considerer les maîtres à l'égard de leurs disciples ; & la sage condescendance qu'ils ont pourceux & pour se proportionner à leur foiblesse , a paru aux Saints une figure de la condescendance que les Pasteurs doivent avoir pour leurs peuples.

Saint Chrysostome dit , qu'il y a des maîtres qui ne lottent point leurs disciples en leur présence , de peur de les affoiblir & les relâcher , & qui au contraire ont toujours pour eux des reprimen-

des dans la bouche. Cela, dit-il, doit apprendre à un Chrestien à fuir tous ceux qui le loüent. Ceux qui le blasment luy sont sans comparaison moins de tort.

Le mesme Docteur, dit encore, que les Peres retirent leurs enfans de chez leurs maistres lors qu'ils s'apperçoivent qu'ils n'apprennent rien. C'est ce que Dieu fait à nôtre égard dans sa grande colere, en retirant de nous ces maistres divins qui nous instruisent dans l'Eglise : & nous memes nous en retirons sans aucune peine, & sans comprendre la perte que nous faisons.

Les maistres d'école, figurent les maistres que Dieu établit dans l'Eglise pour instruire les fideles, & qui se souviennent qu'il n'y a veritablement que JESUS-CHRIST de maistre : *Vnus magister vester*. C'est pourquoy ils instruisent sans insulte & avec compassion. Les disciples aussi doivent écouter JESUS-CHRIST en eux, comme les enfans respectent dans leurs maistres, l'autorité que leur Pere leur donne sur eux. Mais si un Pere par amour retiroit son fils de chez un maistre parce qu'il ne luy voudroit pas obeïr, il seroit une image de l'amour que Dieu a eu pour les hommes, en abolissant la Loy de Moyse, qui estoit comme un pedagogue severe qu'il leur avoit donné d'abord.

MAISTRES d'Armes. Ces person-

nes nous sont aussi d'une grande instruction ; & en voyant avec quel soin ils instruisent ceux qui doivent manier les armes, nous devons voir en tremblant à quel peril nous nous exposerions, si nous allions au combat sans avoir appris la guerre. C'est Dieu, dit David, qui instruit nos mains au combat, & qui forme nos doigts à la guerre.

Un maistre d'armes combat luy-mesme devant ses disciples, afin qu'ils remarquent dans le mouvement de son corps, ce qu'ils doivent faire pour éviter d'estre blesez, & pour blesser eux-mesmes leur ennemi. JESUS-CHRIST a fait de mesme pour se rendre nostre modele, dit saint Chrysostome, lors qu'il a souffert d'estre tenté.

MALADE. Les malades selon la reflexion des Saints Peres, sont en mille manieres nostre figure. Nous n'avons qu'à les contempler avec des yeux éclairez, pour nous y retrouver nous memes. Leur regime, leur soumission au medecin, leur separation de tout, leur solitude & leur repos, tout nous instruit des conditions essentielles sans lesquelles nous ne pouvons guerir dans l'ame.

Un malade lors qu'il se sent frappé de sa maladie, ne laisse point envieillir son mal, au moins s'il est sage. S'il le faisoit, il pen- seroit ensuite inutilement à sa guerison, & il ne pourroit plus

qu'avec beaucoup de peines, éviter la mort. C'est la figure de ceux qui attendent trop tard à faire penitence, & qui doit les épouvanter, s'il leur reste encore quelque sentiment pour le salut, & s'ils ne sont pas encore tombez dans un entier endurcissement de cœur.

L'homme peut se rendre malade quand il veut, il n'a qu'à faire quelque excès, & à se laisser aller par negligence, à quelque dereglement; mais ensuite il ne peut pas se guerir de mesme comme il le veut, ny quand il le veut. C'est nostre figure pour l'ame, mais une figure qui est sans comparaison au dessous de la verité.

Dès qu'un homme est malade, il quitte toutes ses affaires, il ne s'applique à rien, il ne pense qu'à recouvrer sa santé. Il n'est point occupé des honneurs du monde, ny du soin de mettre son argent à rente; il n'a plus qu'une pensée, qui est de guerir. C'est nostre figure pour l'ame. Un penitent qui n'aime pas la retraite, & qui ne se separe pas de tous les embarras qui ne luy sont pas entierement inevitables, témoigne par cette conduite, qu'il n'a qu'un foible desir de guerir.

Un malade se retire d'abord dans un lit, dans la solitude d'une chambre, d'un cabinet, & il ne parle à personne. Toutes ses affaires se reduisent à une seule.

Ainsi la retraite & la solitude est necessaire pour guerir l'ame. Un malade fait beaucoup en se reposant, parce qu'il recouvre sa santé par ce repos; & souvent il fait peu en s'agitant, parce que cette agitation augmente sa maladie. Sçavoir vivre en repos, est une des plus utiles sciences du monde; mais c'est aussi l'une des plus rares. L'esprit humain ne se plait que dans l'agitation & dans le tumulte.

Un malade s'abandonne au medecin, comme une personne qui veut guerir dans l'ame, doit s'abandonner à un Pasteur qui entreprend sa guerison, & qui a pour cela toutes les qualitez necessaires.

Saint Chrysostome dit, qu'un malade qui ne peut aller au devant du medecin à cause de sa foiblesse, au moins leve un peu la teste pour l'honorer, & que c'est ainsi que nous devons faire au moins quelque effort pour honorer JESUS-CHRIST & ses ministres, lors qu'ils témoignent estre touchez du desir de nous assister.

Un malade dit quelquefois au medecin: Cet emplastre que vous m'avez donné, me brule, je ne le puis plus souffrir: ostez le moy. Non, laissez le, répond le medecin: il n'est pas encore temps de l'oster: vostre mal ne gueriroit pas. Sa charité n'écoute point le cris du malade, par-

ce qu'il veut le guerir. C'est ainsi que Dieu traite ses Saints, comme on le voit en saint Paul, qui dit luy mesme, qu'il avoit prié Dieu par trois fois d'éloigner de luy l'ange de sathan: *Ter Dominum rogavi*, &c. Le medecin encourage son malade. Vostre mal passera, luy dit-il; la santé vous viendra ensuite. C'est ainsi que Dieu & ses ministres nous disent que nos maux icy passeront, & qu'ensuite le bonheur du ciel ne passera pas. Dieu donc nous traite maintenant comme un medecin traite ses malades, en leur donnant les choses dans le temps propre, & dans le moment precis qu'ils les doivent prendre, & autant qu'ils en doivent avoir. Si Dieu ne nous exauce pas toujours, & s'il ne nous donne pas toujours ce que nous luy demandons, ne nous décourageons pas. Cela nous seroit préjudiciable.

Un malade orgueilleux qui veut se conduire luy-mesme & s'attribuer la guerison, est, selon la parole de saint Augustin, la figure des ingrats, qui veulent s'attribuer leur justice, & ne pas reconnoître la nécessité de la grace, qui seule les peut guerir. O déplorable foiblesse, s'écrie ce Pere! Le medecin invite le malade à venir à luy, & le malade s'occupe à le disputer par ses vains raisonnemens. *O infelix infirmitas! Ad se vocat me-*

dicus, & litibus occupatur agrotus.

Quand un medecin predit à un malade: telle & telle chose vous arrivera, mais ne vous en estonnez pas: il ne s'étonne de rien lors que ce qu'on luy avoit predit, luy arrive; mais s'il arrive quelque incident nouveau qui effraye le medecin mesme, alors le malade s'épouvante. Ainsi quand les Pasteurs prevoient & predissent les persecutions, on ne s'en étonne plus. C'est pourquoy Jesus-CHRIST en avertissoit souvent les Apostres, & les Apostres les Fideles.

Il y a des malades qui reprennent le medecin, & qui trouvent à redire à ses ordonnances. Et S. Augustin compare à ces personnes, ceux qui trouvent à redire à l'Ecriture, qui disent qu'elle est obscure, & qu'elle devroit estre plus claire. Ame aveugle & temeraire, ne blasmez point vostre medecin, ny le remede qu'il vous offre. L'Ecriture est telle qu'il faut qu'elle soit pour vostre veritable bien. Dieu l'a fait écrire comme elle devoit estre écrite. Quand un medecin parle à un malade, il reçoit avec respect ses ordonnances. Mais quand Dieu est le medecin, & que l'homme est le malade, quelle soumission ne doit-il point luy rendre? Sa plus grande pieté est de se bien soumettre à ses paroles.

La peine que les malades ont

Il h lili

pour prendre la nourriture & les medecines qu'on leur ordonne, paroïssoit à saint Augustin, une admirable figure de la violence que nous nous devons faire à nous mêmes pour guerir nos vices. Voyez l'angoisse où sont alors ces malades. Le moment marqué pour prendre leur nourriture, leur paroïst plus insupportable que celui où leur accès les doit reprendre. Cependant ils se forcent & se contraignent, parce qu'ils veulent suivre l'avis du medecin, & quelque repugnance qu'ils sentent en eux-mêmes, ils ne laissent pas de passer outre. Et on ne veut se contraindre en rien pour guerir son ame, & on ne comprend pas que comme une amertume passagere dans la bouche est de beaucoup preferable à des dechiremens d'entrailles qui ne finiroient pas; de même une legere violence vaut sans comparaison mieux, que des regrets qui n'auroient jamais de fin. *Quàm onerosus est cibus agri quando reficiuntur. Pejorem deputant agri horam refectiionis suæ, quàm suæ accessionis; & tamen cogunt se concordantes cum medico, & quamvis inviti & oblucentes cogunt se ut aliquid accipiant. Melius est modica amaritudo in faucibus, quàm æternum tormentum in visceribus.*

Le degoust des malades fait qu'ils sont mauvais juges des choses. Nous leur ressemblons en ce

point, dit saint Chrysostome. Nous croyons penible la voie étroite que JESUS-CHRIST nous a marquée, & que la vie religieuse est quelque chose d'affreux. Nous n'en voyons que le dehors qui paroïst austere; nous n'en penetrons point les consolations interieures.

L'impatience des malades paroïssoit aussi à saint Augustin & à saint Gregoire, une admirable figure de nostre estat en cette vie. Tout leur paroïst long. On s'empresse pour leur donner ce qu'ils demandent, & ils croient qu'on n'y pense pas. Quand cela sera-t-il prest, disent-ils? Est-ce bientost fait? C'est ainsi que nous croyons que Dieu nous oublie; son secours nous paroïst lent: mais nous reconnoissons un jour le contraire.

Il y a des malades qui ne veulent pas croire qu'ils sont mal. C'est nostre figure, & le malheur de tous le plus à plaindre, comme saint Gregoire le fait voir sur ces paroles de Job: *Cum dixerò: Nequaquam ita loquar, commuto faciem meam, & dolore torqueor*, c'est à dire: Quand je veux me deguïser, quand je tâche de me dissimuler à moy-même, la verité revient me représenter à moy avec plus de force, & me fait malgré moy reconnoître qui je suis.

Si un malade se rioit du remede qui l'a guerri, il n'y auroit rien de plus orgueilleux. C'est ainsi

que beaucoup de Chrestiens se rient, au moins au fond de leur cœur, de la croix qui est le remède dont JESUS-CHRIST s'est voulu servir pour nous guerir.

Un malade qui se tueroit pour se guerir, est, selon saint Jean Climaque, la figure d'un pecheur qui tombe dans le desespoir, pour se décharger du poids qu'il sent de ses pechez.

Un malade entierement desesperé, comme nous en voyons tous les jours, est la figure de ce que nous estions veritablement. Nous n'avions plus de ressource. C'estoit fait de nous. Mais il nous est venu d'un país bien éloigné, un Medicin bien habile. *Desperati in imo jacebamus; sine expectatione salutis agrotabamus: Sed missus est ad nos de calo medicus.*

Il y a des malades qui mangent de tout ce qui leur fait mal, dit saint Climaque. Ils sont en cela la figure de ceux qui fomentent & qui nourrissent leurs passions, au lieu de travailler à s'en guerir. Ils savent que ce qu'ils veulent est mauvais, comme souvent, dit saint Chrysostome, nous savons qu'une chose est un mal, mais la passion ne laisse pas de nous emporter. Un homme pour une legere satisfaction, perd la douceur de la santé; comme presque tous les hommes courent au mal, quoy qu'il y ait plus de douceur dans

le bien. On déplore l'entêtement d'un malade, qui ne pense dans sa fièvre, qu'à boire, sans prévoir le mal qu'il en recevra; & on ne plaint pas sans comparaison plus les méchans, qui ne pensent qu'à satisfaire leurs passions, sans prévoir les suites funestes qui leur en viendront, & qui dureront éternellement.

Un malade qui ayant le corps abattu de langueur, ne penseroit point à se guerir, mais qui seroit tout occupé du soin de se faire des habits superbes, est, selon saint Chrysostome, nôtre figure: nôtre ame meurt de langueur, & nous ne pensons qu'au corps.

Un malade qui dans l'ardeur de sa fièvre, prendroit un vase plein d'eau froide à un autre, se nuirait plus à luy-même qu'à celui à qui il prend cette eau. C'est, dit saint Chrysostome, la figure de l'avare. Il prend le bien des autres; mais ce bien qu'il leur ravit, est un plus grand mal pour luy, que ne peut-être aux autres cette perte qu'il leur cause.

Le même Pere dit, qu'on ne porte point envie aux malades, dans quelque bon lit qu'ils puissent être: C'est ainsi qu'il ne faut point porter envie aux riches, de quelque magnificence qu'on les voye environnez. Ce sont dans le fond des malades, qui se sont rendu ne-

cessaire tout ce qu'on leur voit avec envie.

Un malade qui n'empire point, est bien-tôt guéri, dit saint Jean Climaque ; de même un pecheur qui commence à ne plus pecher, donne lieu d'espérer qu'il guerira, quoy que cela ne suffise pas tout à fait.

Un malade convalescent ne se hâte point. Il se tient dans un cabinet, puis il passe dans une chambre pour s'y fortifier, & pouvoir aller dans les sales & dans le dehors. Il se retire même souvent dans sa chambre & dans son lit, lorsque sa foiblesse le presse : de même un pecheur converti garde sa chambre, pour se fortifier contre les peines de sa maison ; & il garde sa maison pour se fortifier contre les peines du dehors. Toute autre maniere de guerir est précipitée ; elle donne lieu aux rechutes, & les rechutes à la mort.

Un malade sorti d'une grande maladie qui depuis a recouvré une parfaite santé, est une image de l'effet que fera en nous la resurrection, selon saint Jean Chrysostome. Il semble que ce soit deux personnes, quoy que ce ne soit que la même.

Un malade qui ne voudroit pas un remede qui le gueriroit, parce que d'autres qui sont malades comme luy, n'en veulent pas prendre, est nôtre figure. Nous sommes tous malades

d'orgueil : Nous ne voulons pas l'humiliation, qui est le seul remede qui nous guerisse, parce que d'autres aussi malades que nous de cette maladie, ne veulent pas s'humilier. Nous ne sommes point chargez de la guerison des autres. Pensons à nous bien guerir nous-mêmes, Que les autres fassent ce qu'ils voudront.

Ceux qui se sont faits malades par leur faute, disent : Si je puis sortir d'icy, je me donneray bien de garde une autrefois de ne pas tomber dans la faute où je suis tombé ; & neanmoins ils meurent. Ainsi les damnez disent dans l'enfer : Si je pouvois sortir d'icy, je vivrois bien autrement, comme le mauvais riche ; & neanmoins ils y demeurent, & y demeureront éternellement.

Les malades qui rejettent les remedes, sont la figure des pecheurs qui rejettent les afflictions dont Dieu les gueriroit.

Il est bon de considerer que l'on se réjouit dans un malade de tous les signes de vie, & que l'on s'afflige au contraire de tous les signes de mort. Que ne fait-on la même chose pour l'ame. Pourquoi dans les événements de la vie, appelle-t-on malheur, ce qui nous facilite le recouvrement de nôtre santé, ou la conservation de la vie de l'ame, en nous dégoûtant du

monde ; & bonheur, ce qui nous approche de la mort, & nous y pousse avec violence, en nous attachant au monde ?

MALADIE. Saint Augustin dit, que toute cette vie doit-être considérée comme une maladie continuelle. Les necessitez de chaque jour nous feroient mourir, si nous n'y apportions des remedes ; & ces remedes deviendroient même nôtre mort, si nous en usions toujours. Qu'on ne mange point, dit-il, on mourra bientôt ; que si pour empêcher cette mort, on mangeoit toujours, on mourroit encore. Il en est ainsi du reste.

Les différentes maladies du corps, sont autant de figures des différentes maladies des âmes. Mais on sent les unes, & on est insensible aux autres : on souffre tout, on dépense tout pour guerir les unes ; & on dissimule les autres. Comme il y a des maladies qu'on guerit mieux par le repos, que par le remuement & le renouvellement des remedes ; les maladies de l'âme aussi se guerissent mieux pour la plupart, par le repos & par le silence, que par les paroles & les pensées.

Il y a des maladies ordinaires, comme la petite verole aux enfans, qui sont le commencement de la purgation de leur corps : Il y a de même des afflictions qui arrivent aux hommes, & qui sont le commencement de la

purgation de leur âme. Nous devons regarder dans nos freres, les maladies de leur âme comme les maladies de leur corps. Elles sont pour nous des objets de pitié & non de colere. Les maladies du corps peuvent souvent se communiquer aux autres malgré nous, mais il n'y a que nôtre volonté qui puisse donner entrée en nous aux maladies de l'esprit des autres. De plus nous pouvons regarder les defauts des autres comme des maladies, mais comme des maladies qui nous sont communes à nous-mêmes. Car qui n'a point de defauts ? Ainsi nous ne devons point nous élever au-dessus de ceux en qui nous en voyons quelques-uns.

Entre les maladies il n'y en a point de plus dangereuses, dit saint Chrysostome, que celles qui gagnent les parties nobles : De même rien n'est plus à craindre, ou que les erreurs qui attaquent les articles fondamentaux de la Foy, ou que les maximes qui détruisent la charité.

Saint Jean Climaque dit, que comme après les grandes maladies on ne recouvre pas si-tôt la santé ; de même l'âme ne guerit pas si aisément après les habitudes des passions.

Saint Augustin dit aussi, que plus la maladie d'un ami a été grande, plus on a de joye de sa santé ; & que de même plus un pécheur a été dans le desordre,

plus on a de joye de la conversion. *Quanto majus periculum fuit in proelio, tanto majus est gaudium in triumpho. lactat tempestas navigantes, omnes futura morte palleſcunt. Tranquillatur & exultant nimis, quoniam timuerunt nimis.*

MALHEVR. Un Chrétien doit conſiderer tous les malheurs, toutes les afflictions, & toutes les miſeres qui arrivent dans le monde, comme des figures avancées de ce qui precedera indubitablement le jugement dernier.

Il ſe pourroit trouver de faux miſericordieux, qui ſouhaiteroient par un zele peu réglé, qu'il y eût toujours des malheureux & des miſerables, afin d'avoir lieu d'exercer toujours la miſericorde. Ils ſont en ce point ſemblables à un medecin qui voudroit qu'il y eût toujours des malades, afin d'avoir lieu d'exercer ſon art. Ce ſeroit une cruelle medecine, dit ſaint Auguſtin.

MAMMELLES. Saint Auguſtin dit, que les mammelles de la mere ſont le commencement, & comme le premier eſſay de la providence de Dieu, qui ſe fait ſentir à l'homme dès ſa premiere enfance. Ce Saint reconnoiſt en parlant à Dieu, que ce n'étoit ny ſa mere, ny ſa nourrice qui ſe rempliſſoient les mammelles, mais Dieu ſeul qui donnoit à ſon enfance l'inſtinct de ne

vouloir pas plus de lait, que Dieu ne luy en donnoit, & qui en même temps donnoit à ſa nourrice le plaſir de luy donner ce que Dieu luy donnoit pour luy. *Exceperunt me conſolationes lactis humani : nec mater mea vel nutrices mee ſibi ubera implebant ; ſed tu, Domine, mihi dabas per eas alimentum infantia ſecundum inſtitutionem tuam, & divitias uſque ad ſundum diſpoſitas.*

L'Eglife a ſes deux mammelles, qui ſont les deux Teſtamens, où elle puſe le lait celeſte dont elle nourrit ſes enfans ; & qui renferment tous les myſteres & toutes les veritez, en ſorte que l'on y trouve le lait du ciel pour nourrir les ames.

On dit la même choſe de la Sageſſe Eternelle. Ses deux mammelles ſont les deux Teſtamens, par leſquels elle nourrit les ames Chrétiennes de la parole de Dieu. Ce lait divin nous nourrit, & en même temps nous enivre. Il a la douceur du lait, & la force même du vin. C'eſt en ce ſens que ſaint Gregoire dit, que preſſer les mammelles, c'eſt peſer avec attention toutes les paroles ſaintes, pour en faire ſortir le lait qui nous nourrit. *Verba ſacri eloqui ſubtiliter penſare, ut ubertate interna pinguedinis ungatur.* Mais quand on preſſe ces mammelles trop fort, il en ſort du ſang, comme dit le Sage :

ce qui arrive, selon le mesme Pape, lors que l'on examine trop curieusement, trop scrupuleusement, & d'une maniere trop humaine & sensuelle, les paroles saintes. Car alors on n'en retire rien que d'humain & de charnel; & au lieu de lait il ne nous en sort que du sang. *Dum verba Scripturae sacra plus quam debet, discutiuntur, in carnalem intellectum cadunt. Carnale efficitur quod ex nimia spiritus discussione sentitur: sanguis nobis pro lacte respondet.*

Saint Bernard regardant les Pasteurs comme autant de meres charitables de toutes les ames qu'ils conduisent, dit, qu'ils doivent toujours plutost estre prests de leur tendre la mamelle pour les nourrir, que de leur tendre la main pour les frapper, & que leur sein doit plutost s'enfler de lait que de colere: *Suspendite verbera; producite ubera; pectora lacte pinguescant, non typho turgent.*

On compare à des mammelles, les richesses des personnes riches. *Divitia tua ubera pauperum sunt.*

Et le mesme saint Bernard marquant quelle doit estre la seconde des Pasteurs pour l'instruction des peuples, dit, que comme aussi-tost que les mammelles d'une mere, ou d'une nourrice ont esté épuisées, elles se remplissent; les Pasteurs de

mesme ne doivent jamais estre sans lait. *Rursum de fonte matris pectoris sumunt quod propinens sugentibus, nullo unquam lactentium numero arefiunt. Flumina de ventre ejus fluent.* Une des maledictions de l'Ecriture dans les Prophetes, est celle des Pasteurs ignorans, qui n'instruisent point leurs peuples. *Dabis eis, Domine. Quid dabis vulvam sine liberis & ubera arenitia.*

L'ardeur des enfans pour la mamelle, nous marque, dit saint Chrysostome, combien nous devrions soupirer après la sainte Eucharistie. *Nonne videtis quanto impetu parvuli labia uberibus infigunt? Accedamus cum tanta alacritate nos quoque ad hanc mensam, & unus sit nobis dolor hac esca privari. Quasi modo geniti infantes, &c.*

Saint Augustin prend aussi le mot de lait & de mamelle, en un autre sens, lors qu'il dit, que l'on succe dans le monde & dans la conversation des hommes, le lait d'une coustume toute charnelle: Ce qui est étrangement à craindre, parce qu'en suite ces coutumes passent en nature.

Un méchant lait qu'on donne si souvent aux enfans, est la figure de ce que font les faux Pasteurs. *Sed & lamia nudaverunt mammam. Lactaverunt, &c.* Job se plaint d'avoir esté allaité: *Cur lactatus uberibus, dit-il. Cela*

est dit au nom des penitens, qui se plaignent de la fausse miséricorde des Pasteurs pour les pecheurs, de la fausse esperance & de la fausse paix dont ils les flattent, ou dont on se flatte soy-mesme. *Vtinam blandiri mihi post mala noluissem.* C'est là la derniere mort. *Sine mortuos sepelire mortuos suos*, dit JESUS-CHRIST. Laissez les morts ensevelir les morts.

MANCHETTES. La propreté quel'on garde dans les manchettes, doit avertir un Chrestien de la pureté qu'il doit garder dans ses actions : & lors qu'il a du mépris des manchettes ou dans soy, ou dans les autres lors qu'elles ne sont pas blanches, qu'il juge de ce que Dieu & les Anges pensent de ses actions, lors qu'elles ne sont pas pures. *Doceat hoc linei velaminis indumentum*, dit Cassien. Ceux qui par pieté & par leur institut, ne portent point de manchettes, doivent se souvenir par ce retranchement d'une propreté des gens du monde, de retrancher de mesme de toutes leurs œuvres tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. *Amputatos habere actus, & opera mundi hujus suggerit abscissio manicarum.*

MANGER. Le manger est une chose qu'on fait tous les jours. Saint Climaque le regardant tout naturellement & sans figure, dit ce que tout le monde

peut observer comme luy, que lors que les gens du monde ont quelque desir ou quelque passion bien violente, ils ne pensent point à manger ; & que de mesme, si nous estions bien possédez du desir de Dieu nous détacherions beaucoup nostre cœur de cette necessité humiliante.

Les gens qui sont insatiables à table, sont la figure des faux sçavans, qui sont avides & insatiables de science. La curiosité ne remplit jamais, mais elle vuide toujours l'ame.

On n'use du manger & du boire, que pour la simple necessité. Il faut user des paroles de la mesme sorte. On viole la temperance aussi bien en parlant, qu'en mangeant. Après avoir esté long-temps sans manger, on est tenté au premier repas qu'on prend, de manger plus qu'il ne faut ; de mesme après avoir esté long-temps sans parler, il est aisé qu'on se laisse aller à un trop grand excès de paroles.

Le manger étant pris figurement, donne lieu souvent à saint Augustin de dire, que comme manger c'est faire entrer dans ses entrailles ce qui n'y estoit pas ; l'Eglise de mesme mange en quelque sorte ceux qu'elle convertit : Elle tuë ce qu'ils estoient, comme on tuë les nourritures avant que de les prendre, & ensuite elle les fait entrer dans ses entrailles.

Manger, devorer une chose rou-

te envie, est ce qui arrive lors que ceux qui savent qu'ils font mal, ne laissent pas de le faire. Manger avidement, comme étant pressé de la faim, est la figure de ceux dont la bouche devore l'iniquité, selon l'expression de l'Ecriture, & qui sont avides & insatiables dans le mal.

On ne voit guere de monde qui mangent pendant la nuit: mais ceux qui le feroient, seroient en cela la figure, dit Saint Augustin, de ceux qui se servent pour croistre en l'amour de Dieu, des afflictions qui sont comparées à une nuit. *Noctes tribulationes sunt. In tribulationibus proficere.* Qui sont donc ceux qui mangent pendant la nuit, s'écrie ce saint Docteur? *Quis comedat de nocte?* Ce sont les vrais Chrétiens, qui souffrent toujours la faim & durant le jour, & durant la nuit. *Semper esuriunt.* Ces nourritures nocturnes, dit ce Pere, se trouvent en abondance dans la maison de la femme forte, c'est à dire de l'Eglise. Personne n'y endure la faim ny pendant le jour, ny pendant la nuit. *Hac alimenta nocturna abundant in domo hujus mulieris. Nemo ibi famem patitur, nec palpat ut inveniat quid manducetur:* ce qui montre combien il faut avoir soin de se rendre les afflictions utiles.

MANTEAU. Le Manteau qui couvre tout l'homme, doit nous faire souvenir que JESUS-CHRIST

doit ainsi nous couvrir tout, que nous devons l'imiter en tout, dans la pauvreté, dans la douceur, dans ses souffrances, en sorte qu'on ne voye que luy en tout ce qui paroît de nous. On dit communement d'un bon ami, & de l'attache qu'il a avec son ami: On ne le voit non plus sans son ami, que sans son manteau. C'est ainsi que JESUS-CHRIST doit paroître toujours en nous, comme saint Paul nous l'ordonne: *induimini Dominum Iesum-Christum.*

Mais saint Bernard dit une parole terrible, qui est, que l'on peut quelquefois avoir un manteau neuf sur un habit vieux; ce qui selon ce Pere, marque ceux qui ne quittent point le vieil homme, mais qui se contentent de le couvrir du nouveau: *Veterem hominem non exuerunt, sed novo paliant.*

L'Ecriture dit, que ne pas trouver son manteau prest dans un temps de froid, c'est éprouver dans un temps d'affliction, l'infidélité d'un ami sur lequel on avoit fait fond.

Un manteau qu'on secouë pour en faire sortir la poussiere, nous doit avertir que l'on doit se secouer ainsi pour faire sortir de soy toute la poussiere du monde: *Pulverem pedum excutite.* On ne peut secouer ce manteau, qu'on ne se secouë. Il faut de mesme une agitation & une sainte violence.

MARC. On voit tous les jours le marc du raisin , & de l'huile , jetté dehors ; ce qui est la marque des méchans , que Dieu rejette pendant qu'il reserve les bons comme un vin délicieux , ou comme une huile excellente. Ce qui est effrayant , est que l'on ne sçait ce que l'on est , & que l'on demeure dans cette terrible incertitude jusques à la fin de sa vie. Il faut le pressoir pour faire ce discernement. C'est dans les afflictions seulement & dans les persecutions , que l'on reconnoist au vray si l'on est un vin , ou si l'on n'est que le marc ; c'est à dire , si l'on est propre à passer dans les celliers éternels , ou si l'on n'est bon qu'à estre jetté aux pourceaux. C'est-là le sujet de nos humiliations & de nos craintes.

MARCHAND. Tout est plein de Marchands dans le monde , & dans l'Eglise. Les gens du monde le sont , les vrais Chrestiens le sont aussi. Les uns sont des Marchands insensés & mal habiles , qui exercent un commerce également bas & ruineux ; les autres sont des Marchands habiles , intelligens , sensés , qui exercent un trafic profitable & glorieux. J'ay toujours désiré de devenir un grand Marchand , dit saint Gregoire de Nazianze en achetant un précieux diamant au prix de tout ce que j'ay dans le monde , & d'acquiescer les biens stables

en échange des biens fragiles d'ici-bas. C'est-là le seul trafic estimable , sûr , & vraiment grand au jugement de tous ceux qui ont du sens.

Les saints Peres , qui se servoient de tout utilement , regardoient les Marchands sous divers regards qui les édifioient. Saint Chrysostome dit , qu'un Marchand ne se contente pas en idée de vouloir trafiquer & gagner. Il agit , il se remue , il équipe un Vaisseau , & fait ainsi tout le reste. C'est de cette sorte qu'un Chrestien ne doit pas se contenter d'une volonté foible & languissante de faire le bien. Il faut qu'il agisse & qu'il travaille : & les paresseux & les lâches ont dans cette image de quoy trembler.

Le mesme Pere dit , qu'un Marchand ne s'arreste pas à s'occuper seulement des perils de la Mer , mais qu'il s'entretient l'esprit encore plus du gain de son trafic , comme un soldat dans ses fatigues ne s'occupe que de la joye de la victoire. Ainsi nous dans nos peines de la vie presente , nous devons nous occuper avec plaisir de la joye du ciel.

Le mesme saint Chrysostome dit encore , qu'un Marchand qui a gousté le gain qui revient de son trafic , ne peut demeurer en repos ; & que nous de mesme , si nous goustons bien les biens du ciel , nous n'aurons plus de goût pour ceux de la terre.

Le

Le mesme Pere dit aussi, qu'un Marchand en trafiquant, ne cherche pas ce qui luy est commode à luy seul, mais ce qu'il sçait devoir estre propre & commode à beaucoup de monde : de mesme un Chrestien ne doit point penser à luy seul. Cet exemple montre quelle doit estre la charité que nous devons avoir pour le prochain, & l'union de tous les membres pour contribuer chacun ce qu'il peut au bien de tous.

Un Marchand ayant son Vaissseau plein de riches marchandises, craint toujours le peril de la Mer, & soupire après le port, ainsi les justes estant pleins de vertus, craignent les perils de cette vie, & soupirent après la mort.

Les Marchands donnent pour beaucoup d'argent, ce qui ne vaut guere. Dieu fait le contraire. Il donne à grand marché ce qui est de grand prix. Il ne se met pas en peine de cette vie miserable, il veut nous en donner une éternelle. Il ne se met pas en peine de nous délivrer d'une mort temporelle, mais d'une qui n'a point de fin. Je ne vous trompe point, dit-il : Je sçay que cette vie n'est rien ; je ne veux pas vous la donner : mais je connois le prix de l'autre. C'est à celle-là que je vous reserve.

Saint Climaque dit, que les Marchands tous les jours revoyent

les billets, & comptent le gain ou la perte qu'ils ont faite, ce qu'ils ne peuvent bien faire neanmoins s'ils ne l'ont marqué auparavant à chaque heure de la journée. Il marquoit par là quelle doit estre nostre assiduité à examiner nostre conscience tous les soirs ; & il dit avec un grand sens, que le compte de chaque heure, fait voir exactement celuy de tout le jour. On doit remarquer de cette parole du Saint, que l'examen de la conscience n'est pas une chose facile, & qu'il y en a peu qui s'y appliquent comme il faut.

Mais outre cette reveuë de chaque jour, un Marchand qui a de l'ordre dans ses affaires, a coutume encore d'en examiner bien à fond l'estat à la fin de chaque année. Il compte son gain & les pertes ; il prend des mesures pour reparer celles-cy, pour en éviter à l'avenir de semblables, & pour tirer de l'avantage de ses pertes mesmes, en se servant de l'experience du passé. Puisque Jesus-CHRIST compare le Chrestien à un Marchand, il devoit de mesme en un certain temps de l'année, faire une reveuë serieuse sur le passé, & jeter un regard de prevoyance sur l'avenir ; gemir amèrement de l'un, apporter de la vigilance & de la fidelité pour l'autre, & faire un nouveau plan de la vie qu'il doit mener. Cela ne consiste pas à exa-

miner quelque faute particulière, mais à considérer attentivement son état, ses dispositions, ses habitudes, le fond de son cœur, & les inclinations qui y dominent; en un mot le corps & le tissu de toute sa vie. Car tel se flatte de ne faire pas de grands pechez qui auroit horreur de sa vie s'il en envisageoit toute la suite, & la mesuroit sur l'Evangile, n'y voyant qu'une suite de vanité, d'inutilité, d'oisiveté, de perte de temps, de recherche de sa propre satisfaction, & de tout ce que JESUS-CHRIST condamne par sa vie & son Evangile.

Saint Jean Climaque se servant encore de la comparaison d'un Marchand, dit que toutes les fois que nous sortons de la priere, qui est comme une espèce de trafic & de commerce, nous devons remarquer le fruit que nous en avons retiré.

Un Marchand pris en bon sens, marque les Pasteurs & les ames saintes de l'Eglise, qui doivent avoir comme une surabondance de merite pour ceux qui en ont besoin. Si un Marchand qui, par exemple, vend de l'huile, n'en avoit que pour luy seul, il se feroit tort à lui-même, & aux autres qui sont dans la même Republique que luy. *Ite ad vendentes & emite vobis.*

Saint Chrysostome représentant aux personnes qui pensent au

mariage, la nécessité de bien connoître l'humeur de la personne avec laquelle ils se lient, se sert de la comparaison des Marchands associez. Ils sont de bons traitez, afin que tout soit paisible ensuite : ainsi un mari & une femme doivent faire de bons accords, afin que tout soit heureux dans la suite.

Saint Augustin suivant l'esprit & la parole de l'Apôtre, & de JESUS-CHRIST même, donne le nom de Marchands à tous ceux qui trafiquent honteusement dans l'Eglise, ne regardant dans leur ministère, que leur intérêt temporel. Il dit aussi, que les Marchands sont l'image de ceux qui s'appuyent sur leur adresse, sur leurs œuvres, sur leur trafic, & qui ne toüent que leur justice.

C'est être un fort mauvais Marchand, dit encore saint Bernard, que de gagner tout le monde, & de perdre son ame. *Non bonum mercatur, &c.* Et il entend cela même spirituellement. Gagner tout le monde à Dieu en le convertissant, & se perdre soy-même, est une grande folie. Ce qui doit retenir l'activité de tant de gens, qui se laissent trop emporter à un zele indiscret, & travaillent trop au salut des autres, comme ils le disent, au lieu de travailler au leur propre.

MARCHE. Saint Chrysostome

dit, que dans un grand marché, peu de personnes pensent à Dieu. Le monde en ce point est comme un grand marché, où l'on voit peu de personnes qui pensent à Dieu sérieusement. Dieu, dit David, a regardé du haut du ciel, pour voir s'il y auroit quelqu'un qui le recherchast, ou pensast à lui. *Deus de calo respexit, ut vident si est intelligens, aut requirens Deum.*

Saint Augustin dit, que si l'on trouvoit dans un marché la foy & la fidélité à vendre, on l'achetteroit à grand prix. Mais on y trouve tout le contraire.

Le même Pere dit, que si dans un marché qui se tient le matin, & non pas l'apresdîné, quelqu'un se plaignoit de ne rien vendre l'apresdîné, il auroit tort, puisque le marché seroit fini. Les hommes en des choses de rien observent avec soin les temps & les momens, & ils ne les considerent plus en des choses sans comparaison plus importantes. Ils savent qu'en un même jour de marché, une heure est destinée pour la vente, & non l'autre. Ainsi autrefois, dit-il, il y avoit dans l'ancienne Loy des choses qui étoient bonnes à faire, & qui ne le sont plus maintenant. Il y a de même dans la vie des temps de salut, que Dieu destine à la conversion & à répandre ses grâces; si on les laisse passer, on n'y revient plus.

MARCHER. On exprime dans l'Ecriture, la vie Chrétienne & le progrez que l'on y fait, par le mot de marcher. Il faut en marchant voir où l'on met le pied. Que vos paupieres precedent vos pas, dit l'Ecriture; c'est-à-dire, Voyez dans les actions que vous faites, si l'œil de votre intention ne regarde purement que Dieu; & si vous n'avez point obliquement, des vûes d'intérêt & d'amour propre.

Les affections sont les pieds de l'ame pour marcher. Ce n'est point par les pieds qu'elle marche, comme le corps; ou en passant d'un lieu à un autre; mais par son amour & par ses desirs. Quand on dit de l'enfant prodigue, qu'il alla dans un païs éloigné; il ne faut pas s'imaginer qu'il allast dans des païs étrangers, ou parmy des peuples barbares; mais que son amour s'éloigna de Dieu. *Non enim pedibus & spatiis lacorum itur abs te, aut reditur ad te: aut verò filius tuus minor equos, aut currus, aut naves quasi vult, aut avola vult penna visibili, aut moto poplite iter egit, ut in longinqua regione vivens, prodigè dissiperet quod dederas proficiscenti; dulcis pater quia dederas, & egeno redeunti dulcior.* Tout le secret donc de la vie Chrétienne, est de marcher par amour dans la voye de Dieu. Le moyen d'augmenter les lumieres & les

graces de Dieu , n'est pas d'en parler , d'en écrire , d'en faire des speculations ; c'est de marcher , c'est de vivre selon ces lumieres & ces graces , & de les réduire en pratique , comme le moyen de les ancantir est de ne pas marcher. Bien des gens demandent des methodes pour avancer dans la veru. La voicy , Marchez pendant que vous avez la lumiere. Réduisez en pratique les veritez que vous connoissez , & alors par cet usage , vos graces & vos lumieres s'augmenteront.

MARCHEPIÉ. Dieu , dit l'Ecriture , a un marche-pié , & ce marche-pié , dit saint Augustin , est une ame dans laquelle il demeure ferme & avec perséverance. *Vbi steterunt pedes ejus.* La charité ne se refroidit point en ces personnes. Un homme est plus heureux d'être le marche-pié de Dieu en ce sens , qu'en cet autre effroyable , où David dit , que les ennemis de JESUS-CHRIST seront son marche-pié au jour de sa fureur , *Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.* La terre ainsi , c'est-à-dire les hommes qui vivent d'une vie toute terrestre , & qui rempent sur la terre comme des vers , sont le marche-pié de Dieu ; ils ne peuvent trouver pour Dieu dans eux un lieu de repos , il les foule sous ses pieds.

MARIAGE. Le mariage , qui de

deux corps n'en fait qu'un , est l'image de nôtre alliance avec Dieu , avec qui nous ne faisons qu'un même esprit : *Vnus spiritus est* , dit saint Bernard après saint Paul. On sait ce que saint Paul dit de l'union de JESUS-CHRIST avec l'Eglise : qui contracte comme un mariage avec elle. Chaque ame aussi en particulier le fait. Elle conçoit par JESUS-CHRIST de saints desirs , elle enfante avec douleur l'esprit du salut ; & c'est en ce sens que saint Augustin s'écriant vers Dieu , luy dit : O Dieu qui êtes comme l'époux de mon ame , & qui la rendez seconde en remplissant mes pensées , j'ay été long-temps sans vous aimer , commettant des fornications criminelles ; puisque l'amour de ce monde est une fornication à votre égard. *O Deus virtus maritans mentem meam & finem cogitationis mea, non te amabam, fornicabar abs te. Amicitia enim hujus mundi fornicatio est abs te.*

Saint Chrysostome dit encore , que c'est vraiment en l'Eucharistie que JESUS-CHRIST accomplit vraiment la parole : Ils seront deux dans une seule chair : *Erunt duo in carne una* ; ce qui est vraiment un mariage , & le témoignage de l'amour le plus ardent , qui ne peut aller plus loin qu'en se mêlant ainsi l'un dans l'autre. *Semetipsum nobis immiscuit, & corpus suum in*

*nos contempera vit ut unum quid
simus. Ardentem enim amantium
hoc est.*

MARI. Les maris qui sont absens de leurs femmes, sont la figure de JESUS-CHRIST, l'époux de l'Eglise, qui est absent d'elle, & qui ne viendra qu'à la fin du monde.

Un mari irrité contre une femme adultère, est la figure de ce que Dieu dit à une ame pecheresse qui revient à luy. C'est ainsi que saint Bernard fait parler Dieu. Ame impudente & effrontée, osez vous, après avoir quitté votre époux légitime afin de satisfaire votre passion brutale avec vos amans, revenir maintenant à moy après m'avoir si fort méprisé. Vous ne meriteriez qu'un cachot, & vous osez venir rechercher la lumière. Vous ne devriez trouver que des chastimens, & vous cherchez des baisers : & vous cherchez encore un époux dans celui que vous devez craindre comme votre juge. *Relicto viro priore fornicata cum amatoribus tuis, audes impudens & effrontosa, velle reverti ad me quem superbè contempsisti. Digna latebris quaris lucem. Curris ad sponsum dignior plagis quàm osculis. Pro sponse judicem offendes.*

Les maris & les femmes qui se querellent, sont, dit saint Augustin, la figure ou d'une méchante conscience qui se querelle toujours elle-même, ou de

la guerre pénible que la chair a continuellement à soutenir contre l'esprit. Si dans ces contestations le mari a le dessus & que la femme ait l'avantage, c'est une paix à la vérité, mais une paix honteuse, & qui est contre tout ordre : mais si la femme est soumise, la paix alors est véritable & ferme, & est dans l'ordre. La chair est la femme, l'esprit est le mari. Reconnoissons l'ordre pour le garder ; & que l'inférieur soit soumis au supérieur.

Les maris qui n'aiment leurs femmes, ou les femmes qui n'aiment leurs maris qu'à cause de leurs richesses, sont la figure de l'amour intéressé de ceux qui n'aiment Dieu qu'à cause du bien qu'il leur fait dans cette vie.

MARTEAU. Le mot de marteau dans l'Ecriture, marque les afflictions que Dieu nous envoie. Il est écrit que l'on n'en entendoit point le son dans le Temple de Salomon, qui figuroit l'Eglise du ciel, où il n'y aura plus aucun mal : Au contraire, dit saint Gregoire, on n'entend icy que le bruit des pierres qu'on taille, & des marteaux qui les polissent.

C'est en ce sens que le démon est appelé le marteau de toute la terre, parce que Dieu se sert de ses violences pour donner la dernière forme & la dernière perfection aux vases qu'il se choi-

lit. *Quomodo contritus est mal-
leus universa terra, per quem
vascula sua Dominus in ministe-
rii usum formanda percutit*, dit
saint Gregoire.

Saint Chrysostome dit encore,
que le fer est lourd, & que le
marteau est pesant, & que ce-
pendant ils servent à former des
vases d'or & d'argent d'une ad-
mirable beauté. S'ils n'étoient
durs, dit-il, ils n'agiroient
pas sur ces matieres qui le sont.
C'est ce qu'il applique aux ex-
hortations qui effrayent, & aux
menaces des feux de l'enfer que
l'on represente aux ames pour
les rendre dignes d'entrer au
ciel.

On donne aussi ce nom de mar-
teau, aux grands Conquerans
du monde, qui portent par tout
la terreur de leurs armes, & qui
traignent après eux la ruine & le
ravage dans tous les païs, com-
me un Auteur profane a dit d'A-
lexandre: *Terrarum fatale ma-
lum, fulmenque quod omnes per-
cuteret pariter populos, & fidus
iniquum*.

L'Ecriture dit, qu'on brisera à
coups de marteaux, les corps des
insensez. *Mallei percutientes stul-
torum corporibus*. Parce qu'ils ont
rejeté la verge paternelle qui
les chastoit pour les guerir, ils
seront brisez de coups qui les
écraseront d'une telle sorte, qu'ils
leur laisseront toujours assez de
vie, pour pouvoir mourir éter-
nellement

Saint Paulin donne un autre sens
au mot de marteau, lors qu'il
parle de cette même figure
dont on vient de parler, du
Temple de Salomon, où l'on
n'en entendoit pas le moindre
bruit, & il dit, que c'est le
bonheur où tout le monde doit
tendre, & dont jouissent déjà
les ames saintes qui renonçant à
tout le tumulte du monde, &
bannissant d'eux toutes les pen-
sées inutiles, qui sont comme
autant de marteaux qui frap-
pent nos esprits & qui y excitent
du bruit, élevent en paix une
maison de priere. Car, dit ce
saint Pere, les soins, même les
plus necessaires, comme celui
du boire & du manger, sont pour
nous comme des marteaux; ce
qui se rapporte même à nôtre
usage ordinaire de parler, qui
dit d'un homme qui a beaucoup
de soins & d'affaires, qu'il a un
marteau en tête. Le Temple de
Salomon, c'est à dire la maison
de priere que nous bastissons en
nous à la gloire du vray Salo-
mon, ne doit point être expo-
sé à ce bruit. *Oremus eam pacem
adificationis nostra, ut malleus &
securis non audiat in ea. Sic
in domum orationis & pacis per-
ficiemur, si nulla nos carnalium
cogitationum cura concidat, nul-
lus quidem nostram seculi tu-
mulus interstropat: malleus enim
nobis cura victus & cura vesti-
tus est: securis & ferrum nobis
cupidinis temporalium. Vnde ora-*

tionis intentio que inoffensa de libero & puro corde dirigitur, carnalium oblatione curarum, quasi interstrepente maleo, vel secum feriens conuelli-tur.

MASLE. Ce mot dans l'Ecriture, marque toujours quelque chose de genereux & de parfait. *Mascula charitas.* Enfanter un masle, c'est convertir une personne qui ensuite a une charité masle. Saint Augustin dit, que les masles, les hommes faits, figurent dans l'Eglise ceux qui conduisent, *Qui spiritualiter præsunt*; & que les autres, c'est-à-dire les femmes figurent ceux qui sont conduits, *Qui spiritualiter subduntur.*

MASQUE. Le masque est ce qui couvre & déguise le visage, & rend les gens inconnus. On peut dire en ce sens, que tout le monde est masqué, Dieu, si on l'ose dire, le démon, les Chrétiens bons & méchans. JESUS-CHRIST, dit saint Augustin, s'est déguisé & a changé de visage: *Immutauit uultum suum*: ce qu'il explique bien au long, Pseaume 33. Titre.

Le démon se masque & se déguise en mille manieres; il prend mille visages differens, dit saint Chrysostome, tantôt d'un homme qui compatit à nos maux, tantôt d'une personne qui nous flatte & qui nous caresse.

On plaint les enfans qui aiment les masques: mais il seroit à

souhaitter qu'il n'y eût que les enfans qui aimassent les déguisemens. Les hommes tous les jours sont pris pour duppes, & ne distinguent point le visage de la vraye vertu & d'une amitié veritable, du masque trompeur d'une soumission feinte & d'une complaisance extérieure. Ils prennent pour amis ceux qui les flattent, & qui ne les contredisent pas; & pour ennemis, ceux qui les contredisent par un motif de charité. Ils ne veulent pas pénétrer plus avant, & se tiennent à cette apparence trompeuse d'un ami masqué qui se déguise & s'assujettit aux autres sans les choquer, lors qu'il ne peut arriver à ce qu'il veut autrement que par la complaisance; mais qui se fait ensuite paroître tel qu'il est, lors qu'il le peut sans nuire à ses prétentions.

Les faux vertueux aussi ont un masque, c'est-à-dire, une fausse vertu, une fausse pénitence, qui n'est que déguisement & hypocrisie. Le monde encore a un masque, qui fait qu'on n'en connoît pas la malignité. Les gens de bien ont un masque, dont ils se voient, en sorte qu'on ne connoît pas leur intérieur, ni leurs consolations cachées sous leurs austérités visibles. On peut dire en general, que toute la vie d'un Chrétien n'est qu'un saint déguisement. Un homme masqué ne se déguise

qu'en paroissant autrement que les autres. Un Chrestien se déguise en cachant toutes ses grandeurs interieures, pour ne paroistre que comme les autres, en quoy consiste la veritable humilité.

Il y a de fort beaux masques, & de bien faits qui imitent les beautez les plus excellentes. Mais personne pour cela a-t'il jamais aimé les masques ? On sçait trop que ce n'est rien. Il en est ainsi de la vaine gloire. Ce n'est qu'une hypocrisie, une fiction, un masque beau, & qui souvent cache une grande laidur. Mais ces masques n'imposent qu'aux yeux des hommes, & seulement jusqu'au soir. Alors chacun paroist en son naturel, & n'est que ce qu'il est. Ne soyons point comediens, ne cherchons point la verité sur un theatre. La gloire d'icy bas n'est que vanité.

MASSON. Si les mains des mascons qui doivent servir à l'édification, ne travailloient qu'à la destruction, elles meriteroient d'estre coupées, dit saint Chrysostome : nostre bouche nous a esté donnée pour l'édification du prochain ; si nous faisons le contraire Dieu nous perdra.

MASTS. Le masts est dans un vaisseau, ce qu'un Pasteur est dans une Eglise. L'Ecriture appelle un masts brisé, un Pasteur qui perd la lumiere & la charité.

Elle donne aussi ce nom au renversement des regles fondamentales de la verité.

Elle compare aussi un méchant Pasteur, à un masts élevé sur une montagne. Il est élevé sur une montagne à cause de son élévation & de sa dignité ; mais en mesme temps il est aussi inutile à son peuple, que l'est un masts sur une montagne, au lieu qu'il devroit estre la principale partie, & comme l'ame d'un vaisseau.

MATIN. Le mot de matin dans l'Ecriture, se prend souvent pour la Resurrection, comme **JESUS-CHRIST** en effet est ressuscité le matin. L'Ecriture donc usant ainsi de ce terme, suppose que toute cette vie est comme une nuit, pendant laquelle nous sommes environnez de tenebres qui ne se dissiperont qu'alors. C'est pourquoy **JESUS-CHRIST** est appelé l'Etoile brillante du matin : *Stella splendida & matutina.*

David ayant ce matin en veüe, dit à Dieu, que nous serons au matin comblez de sa misericorde. *Repleti sumus manè misericordia tua*, ce qui est la mesme chose que ce qu'il dit ailleurs : Je serai rassasié, mon Dieu, lors que vostre gloire paroistra. *Satiabor cum apparueris gloria tua.*

Le mot de matin se prend aussi pour le commencement de la vie naturelle, mais encore beaucoup plus, pour le commence-

ment d'une vie Chrestienne & penitente, qui suit la nuit de nostre infidelité passée, & qui est l'effet du jour de la grace qui a commencé de luire sur nous & de nous éclairer dans l'ame. Au matin, dit saint Chrysostome, on laisse les songes; de même quand nos tenebres se dissipent par une solide conversion, laissons les songes du siecle, appliquons nous au travail, comme on fait le matin, quoy qu'il reste encore un peu de tenebres; revestons-nous des vertus: *Dies appropinquavit*. Au matin le jour croist peu à peu; comme la grace avance insensiblement dans une ame convertie, & chasse peu à peu ses tenebres. L'homme nouveau a ses âges, comme le vieil, & croist insensiblement. Croire donc que tout soit fait quand on a commencé de se convertir, & ne vouloir plus travailler ensuite, ce seroit ressembler à un homme qui croiroit après s'estre levé le matin, n'avoir plus rien à faire pendant tout le reste du jour.

Le mot de matin marque encore la prosperité, comme la nuit marque l'adversité. Le matin est gay, il rend la joye au monde, après la tristesse de la nuit. Manger au matin, qui est une expression de l'Ecriture, c'est s'élever des prosperitez de ce monde, au lieu que les personnes sages attendent à manger à la fin du jour c'est à dire, attendent la fin de

cette vie pour estre heureux. *Mane comedunt*, dit saint Gregoire, *qui de hujus mundi prosperitativus extolluntur. Dum presentia curant, futura non cogitant, qua in fine diei, id est in mundi terminis sequuntur.*

MAUX. Les maux du corps ou de la vie, sont, comme on l'a déjà dit au titre, *Maladie*, une grande image des maux de l'ame. Les maux qui sont hereditaires dans les familles, comme on en voit tant d'exemples, sont une figure sensible du peché originel.

Saint Chrysostome dans les maux du corps, fait une remarque d'une grande importance. Il dit que lors qu'on neglige les plus petits maux du corps, ils deviennent bientost incurables; & que de même les petits pechez, quand on les neglige, deviennent bientost sans remede. Judas d'abord ne fut pas fidele dans un peu d'argent sacré. S'il n'eust pas regardé cela comme une faute legere, il en auroit évité les suites. Caïn d'abord eut un peu d'envie contre son frere. Saül d'abord commit une desobeissance qu'il croyoit necessaire. Cependant on scait les suites. Il faut donc veiller contre le mal dans ses premieres approches, & prévoir dans un leger peché que l'on commet, les suites qui ne peuvent estre que terribles. Il faut d'abord arracher cette racine. Les Juifs peu à peu con-

ceurent de la haine contre Jesus-CHRIST, & l'on vit jusqu'où ils la poufferent. Le culte des Idoles s'est introduit de cette sorte dans le monde, & y a fait de si étranges ravages. On eut d'abord des respects excessifs pour quelques personnes; & de ces complaisances infinies, on passa ensuite au reste. Une accoutumance à rire produit ensuite les bouffonneries. Des paroles offensantes, on vient au meurtre. Le mépris qu'on aura fait d'un pauvre en quelque rencontre, endurec ensuite le cœur pour les autres. Un regard trop curieux sur une femme, a des suites detestables. Voilà ce que la veüe des maux du corps doit produire dans nostre esprit. Mais on a sans comparaison plus de delicatessè pour y apporter d'abord du remede, qu'aux maux de l'ame. Le moindre mal dans le corps, nous tient dans l'inquietude; & les plus grands maux de l'ame nous trouvent dans l'insensibilité.

On remarque dans les maux du corps, qu'un plus grand étouffe la crainte d'un plus petit; & que c'est ainsi que la crainte de l'enfer, comme disent les Peres, doit étouffer dans nous la crainte de tous les maux de ce monde.

Il y en a qui diminuent toujours les maux, & qui les font moindres qu'ils ne sont. C'est le plus dangereux artifice du demon à

nostre égard; il affoiblit toujours dans nous les maux de l'enfer; *Futura supplicia levigat*, dit saint Gregoire sur cette parole de Job: *Æstimabit abyssum quasi senescentem*, c'est à dire, il fait croire que les maux de l'enfer finiront; & en cela il a pour dignes Ministres, les Pasteurs qui affoiblissent la crainte des peuples, qui les retiendrait dans le devoir.

MAZURES qui sont relevées & changées en bastimens. C'est une figure de ce qui arrive quand Dieu rebastit de nouveau dans une ame, l'édifice d'une foy vive, & d'une sincere charité.

Saint Bernard dit que les mazures, qui sont des lieux où les murailles à demi ruinées doivent estre rétablies, sont la figure des ruines des Anges, qui doivent estre remplies par ceux d'entre les hommes, qui sont aux yeux de Dieu des pierres vivantes pour passer à l'édifice du ciel: *Ruina de lapidibus vivis reficienda*.

MEDECIN. Les Medecins tiennent un rang considerable dans le monde; & tout le monde est intéressé à les honorer, quoy qu'un Chrestien dût toujours s'en servir avec beaucoup de circonspection & sans trop d'attachè, en voyant dans l'Ecriture que Dieu punit de mort un Prince, parce qu'il avoit mis sa confiance dans les Medecins.

Les personnes Religieuses doivent estre encore plus sur leurs gardes en ce point, que le commun des Chrestiens, puisque, comme dit saint Bernard, les Medecins ne tendent & ne s'appliquent qu'à sauver la vie, & JESUS-CHRIST à la perdre ; & qu'en negligeanst la santé de l'ame, & le reglement des mœurs, ils ne sont occupez qu'à observer les qualitez des viandes: *Observatores ciborum, morum neglectores. Hippocrates, & sequaces ejus docent animas salvas facere ; Christus, & discipuli ejus, perdere. Hoc oculis, illud capiti, vel stomacho nocet. Num in Evangelio ha differentia? Caro & sanguis revelavit : Non de complexione judicandi sumus, sed de professione.*

Les Saints n'ont pas laissé néanmoins de tirer de la conduite des Medecins, plusieurs instructions importantes, en les regardant comme une figure continuelle de ce que Dieu fait, & de la maniere dont les Pasteurs doivent se conduire envers les ames.

Un habile Medecin n'agit pas de la mesme sorte envers toutes sortes de maladies. Il diversifie sa conduite, autant que les malades qu'il traite sont differens. Il fait des incisions aux uns, & non aux autres. C'est l'image de la conduite de Dieu, qu'il faut laisser agir comme il luy plaist, sans penser à autre chose, qu'à

nous soumettre humblement à sa conduite.

Les Medecins, dit saint Chrysostome, traittant dans leurs Livres, des maladies les plus violentes & des moyens de les guerir, afin qu'en voyant comment on se doit conduire dans les plus grands maux, on sçache comment on en pourra traiter de moindres. Dieu de mesme dans ses Ecritures, a fait marquer les plus grands pechez des Saints, afin que ceux qui en commettent de moindres, sçachent comment ils les gueriront.

Saint Augustin témoigne, qu'il regardoit l'Ecriture Sainte de cet œil-là, & qu'il luy sembloit qu'en la lisant, Dieu appliquoit sa main sur ses blessures pour y apporter le remede. *Vi cum posita in libris tuis mansuetus essem, & curantibus digitis tuis contrectarentur vulnera mea, &c.*

On se laisse couper par un Medecin, dit le mesme Pere, quoy que la santé qu'il promet, soit incertaine. Combien dont plus doit-on laisser agir Dieu dans l'affliction, puisqu'il nous gueriraites-certainement, si nous ne nous opposons pas à sa conduite. Le Medecin ne fait du mal que pour guerir : Dieu de même ne nous chastie qu'afin de nous corriger.

Les Medecins quelque-fois prennent des remedes qui ne leur sont point necessaires,

seulement pour encourager les malades qui en ont besoin. C'est une admirable figure de ce que JESUS CHRIST a fait en souffrant des maux qui ne luy étoient pas nécessaires, & en voulant bien estre tenté.

Un Medecin non seulement guérit un malade, mais il le rend vigoureux, en luy ostant tous les restes de sa langueur. C'est ce que la grace de JESUS-CHRIST doit faire parmi les hommes. Si leur guérison n'est qu'imparfaite, la faute n'en vient point des Medecins, mais de l'homme.

On espere tout quand un Medecin habile entreprend un malade : de mesme quand il paroist que Dieu entreprend une ame.

Un Medecin, dit saint Chrysostome, donne la santé, c'est à dire, la paix au corps, en retranchant un membre malade qui ne peut guerir, comme un General apaise les Troupes en punissant un factieux. C'est l'image de la paix que JESUS-CHRIST nous donne en retranchant de nous ce qui nous gâtoit.

Un Medecin, dit saint Bernard, guerit les uns, preserve les autres. Ainsi JESUS-CHRIST a guerri l'homme, & preservé l'Ange.

Qui rexit hominem lapsum, de-
dit stanti Angelo ne laberetur.

Dieu use mesme de preservatifs envers les hommes, comme on le voit en saint Paul. Nè magnitudo revelationum mearum

extollat me, datus est mihi stimulus, &c. Dieu, dit saint Augustin, agit encore tous les jours de cette sorte à nostre égard.

Les Medecins n'accordent pas au malade tout ce qu'il leur demande; ainsi, dit saint Augustin, Dieu nous regardant comme des malades, ne nous accorde pas tout ce que nous luy demandons.

Nous pouvons aussi regarder les Medecins comme la figure d'un Pasteur, qui est veritablement, comme un Medecin, toujours environné de malades, & obligé sur peine de sa vie mesme, de travailler sans cesse à les guerir & à leur donner la nourriture & les remedes dont ils ont besoin. Il en voit mourir une infinité à ses yeux. Car il y a toujours des malades qui perissent, & il n'y va pas moins que de la vie du Medecin, si ces malades perissent par sa negligence, par son ignorance, ou par son peu de charité. Il les doit guerir par ses prieres, par l'exemple de sa vie, par ses instructions. Il doit diversifier ses remedes selon leur differentes maladies; & par consequent il les doit sans cesse observer, & s'informer de tout ce qui leur arrive. Ils doivent sur tout, à l'imitation de Dieu, prevenir les maux le plus qu'ils peuvent : *Emersuras valetudines cordium celestis antidoto praevenientes, in suorum cordibus non patiuntur*

adolescere, aperientes eis & causas imminantium passionum, & remedia sanitatum. Ainsi leur premiere application est, de bien connoître la vraye source du mal, & de la couper, afin de couper ainsi le cours à la maladie. C'est pourquoy dans cette vûë saint Paul retranchoit avec tant de force, l'oisiveté, comme la source & la racine de tous les maux. *Causas ulcerum*, dit Cassien, *qua de radice otiositatis emergunt, curavit Paulus origine morbi principalis exempla: Cetera valetudines eodem cespite pullulabant.*

Mais, comme disent les Peres, un Medecin doit se porter bien luy-même, pour penser à guerir les autres. Ainsi les Medecins des ames ne doivent rien craindre tant que cette parole: Medecin, guerissez-vous vous même; & dans tous les avis qu'ils donnent, ou les repriment qu'ils font, ils doivent l'avoir toujours presente devant les yeux.

Autrefois on craignoit de se rendre Medecin des ames, & on fuyoit d'estre Pasteur. *Non sum medicus*, disoit-on, *& in domo mea non est panis*: Aujourd'huy tous s'offrent pour estre Medecins, & ayant peine à démêler dans cette foule de Medecins ignorans, des Pasteurs sages & éclairez, on voit dans quel danger on est de tomber entre les mains de ceux qui donnent du

poison au lieu de vrais remèdes.

Les Medecins du corps s'endurcissent dans la vûë des malades, les Medecins de l'ame au contraire s'attendrissent. Rien n'est si tendre qu'un veritable Pasteur, & la vûë continuelle que sa profonde humilité luy donne de ses foibleſſes, le touche en même tems de compassion pour celles qu'il remarque dans ses peuples.

L'Ecriture dit, que le Medecin se lasse de la longueur de la maladie. C'est ce qui arrive veritablement aux Medecins de l'ame, lors qu'ils trouvent des personnes qui par leur mollesſe & leur lâcheté, nourrissent leurs maux, au lieu de travailler avec eux à les guerir.

Les Medecins ne peuvent point secourir ceux qui sont morts. C'est une triste figure, & qui doit humilier les Medecins des ames: Si Dieu n'agit le premier par sa souveraine puissance, pour ressusciter les morts, leur travail sera inutile. Nous devons aussi voir de là, comme dit saint Chrysostome, qu'après nostre mort il n'y aura plus de ressource, & que nul ne pourra nous secourir.

Un Medecin parle quelquefois avec douceur à ses malades, & quelquefois avec force; de même un Pasteur quelquefois prie, quelquefois ordonne.

Saint Chrysostome demande de quoy il serviroit à un Medecin d'être habile dans son art, s'il n'assistoit aucun malade: A quoy sert de même aux Pasteurs d'avoir des lumieres, s'ils ne sont utiles à personne, & s'ils ne les employent pas pour le bien de leurs peuples?

Il faut s'accoutumer à regarder Jesus-CHRIST comme le Medecin des ames. Nôtre malheur étoit si grand, qu'il a fallu qu'un Medecin tout-puissant descendist du ciel, pour nous secourir. Ce Medecin ne demande qu'à nous guerir. Et celuy-là se tuë volontairement luy-même, disent les Peres, qui ne veut pas obeir aux ordonnances de ce Medecin. *Magnus de calo descendit medicus, quia per totum orbem terrarum magnus jacebat agrotus. Quantum in medico est, sanare venit agrotum. Ipse se interimit, qui precepta medici observare non vult.*

Un Medecin qui voudroit qu'il y eût des malades, afin de faire monstre de son habileté, seroit l'image de ceux qui se picquent de faire des charitez, & qui voudroient qu'il y eût toujours des miserables, afin de leur faire misericorde. *Crudelem haberet misericordiam, si ut faceret misericordiam, optaret esse miseros, quomodo si medicus optaret multos esse agrotos ut suam artem exerciat.*

La condescendance des Medecins pour leurs malades, est une excellente figure de la condescendance des Pasteurs, pour n'aller que jusqu'où la santé ne peut être interessée. Ils doivent se baisser pour les relever avec eux, mais non pas tomber.

Saint Chrysostome dit, que le but des Medecins n'est pas d'empêcher l'intemperie de l'air, mais de nous donner une santé assez forte pour y pouvoir resister. Il en doit être ainsi de l'ame. Il ne faut pas supposer qu'il n'y aura point de tentations à essuyer: mais establi les ames dans une telle vigueur, qu'elles y resistent.

Un Medecin se salit les mains en pansant un malade, & ne pense point alors à les tenir nettes. Il en est ainsi, dit saint Chrysostome, des Predicateurs, ou des Pasteurs, qui sont obligez de s'expliquer un peu nettement quelquefois sur les pechez.

Plusieurs Medecins, dit saint Chrysostome, ayant travaillé inutilement sur un malade, & employé en vain plusieurs remèdes, il en survient un enfin quelquefois qui le guerit. Ce n'est point à ce dernier Medecin qu'il faut attribuer toute cette guérison; mais aux autres qui avoient travaillé avant luy. Il en est ainsi des Pasteurs. Ce n'est pas celuy qui semble avoir guery un malade, qui souvent a tout fait; les autres qui y avoient tra-

MED.

vaillé auparavant, avoient beaucoup disposé les choses.

Le même Pere dit, que les divers remedes que les Medecins employent pour guerir une maladie, sont une figure des divers efforts que l'on doit faire pour guerir les pecheurs. Quand une voye ne réussit pas, il faut en prendre une autre.

Un Medecin souffre la puanteur de ses malades, dit saint Chrysostome, & tous les desagrémens qui y sont inevitables. Ainsi doivent agir les Pasteurs à l'égard des peuples dont ils sont chargez; & JESUS-CHRIST se trouvoit ainsi luy-même parmi les Publicains & les gens de mauvaise vie. Au contraire la Madelaine ne put parfumer JESUS-CHRIST, sans se parfumer elle-même.

Un Medecin, dit le même saint Chrysostome, qui voit une grande maladie, ne se rebute point, mais il appelle du secours pour consulter. JESUS-CHRIST veut que nous nous conduisions de cette sorte envers nos freres qui nous traitent mal. S'ils ne nous écoutent pas, il veut que nous prenions deux ou trois témoins avec nous pour leur parler.

Saint Chrysostome dit, qu'un Medecin qui ne donne aucun remede, vaut mieux qu'un autre qui en donne de mauvais. Une ignorance humble vaut mieux qu'une science exorée & pre-

MED.

311

somptueuse. Celuy qui reconnoist qu'il ne sçait pas une chose, se laisse aisément instruire; mais celuy qui ne connoissant point la verité, invente des faussetez, s'éloigne encore plus de la connoistre. Il faut alors une double peine; une pour se retirer de l'erreur, l'autre pour entrer dans la verité. Il faut dans les faux sçavans, commencer à en arracher les méchantes maximes. Et combien d'ames souffrent-elles ce qui est marqué de cette femme de l'Evangile, qui avoit enduré beaucoup de maux de la part de beaucoup de Medecins.

Saint Jean Climaque dit, que les Medecins doivent avoir l'esprit calme & paisible, sans aucune prevention ny préjugé à l'égard des malades; & que c'est ainsi que les Pasteurs des ames, doivent avoir le cœur exempt de toutes les passions, & l'esprit toujours calme, pour juger toujours sainement & sans pre-occupation, des maladies de ceux dont ils sont chargez.

Le même Pere dit encore, qu'un Medecin se rend responsable de la mort d'un homme, en ne l'avertissant pas d'une maladie qu'il prévoit être inevitable s'il ne se regle; comme un Pilote se rend responsable s'il n'avertit pas de la tempeste qu'il prévoit. Il en est ainsi des Pasteurs des ames, qui doivent veiller sur ceux qui ne veillent pas sur eux-mêmes.

mes, & les avertir du danger où ils se trouvent.

Le même Pere compare aux Medecins qui connoissent les maladies par leur propre experience, les Pasteurs des ames qui ont peché, & qui se sont relevez par la penitence. Les Peres ont remarqué, que c'est pour ce sujet que Dieu a permis que saint Pierre & saint Paul tombassent dans le peché.

Un Medecin, dit-il encore, visite ses malades au matin ; & la paresse visite aussi ses malades dès le matin, mais non pas pour les guerir.

Un Medecin doit-étre plus raisonnable que le malade, comme un berger est plus raisonnable que les brebis. On voit par là l'élevation où le Pasteur doit étre au-dessus du peuple, & combien l'on doit gemir lors qu'il se trouve qu'il est vray de dire ce que dit le Prophete : *Sicut populus, sic sacerdos*. On doit trembler quand on entend JESUS-CHRIST qui dit : Si la lumiere qui est en vous : c'est-à-dire, si celui qui devoit vous éclairer, n'est que tenebres luy-même, quelles seront les tenebres ? *Si lumen quod in te est tenebra sunt, ipsa tenebra quanta erunt ?*

Saint Chrysostome voulant autoriser les Predicateurs qui combattent souvent un même vice, dit excellemment, que si un homme qui auroit mal aux yeux,

s'adressoit à un Medecin, & qu'après quelques remedes inutiles, il cessast de le traiter, il l'accuseroit d'avoir discontinué cette cure lors que son mal continuë encore. Ainsi au lieu d'accuser nos Pasteurs de leurs fréquentes redites, reconnoissons qu'ils en doivent user toujours au contraire, jusqu'à ce que nous nous soyons corrigez.

Comme, selon saint Augustin, les Medecins habiles marquent les habiles Directeurs qui donnent de bons regimes pour ne plus pecher ; de même, selon le même Pere, les Medecins presomptueux, qui promettent de guerir tout le monde, sont la figure des Directeurs qui promettent hardiment à tous les pecheurs, de les guerir. Il y a des malades qui ont une trop grande confiance dans leur Medecin, comme il y a des penitens qui ont trop de confiance dans leur Directeur. Ils se font un honneur d'étre dirigez par un tel & un tel. Il semble que la vertu soit attachée à cette direction. Mais cette attache fait qu'avec ces Directeurs celebres, on demeure aussi imparfait qu'on étoit quand on s'est adressé à eux. Les passions continuënt dans leur cours ordinaire sans aucun amendement solide, & on ne fait que joindre à une vie molle & sensuelle, quelque pratique de devotion extérieure. Le meilleur moyen

moyen de bien guerir, est de desespérer du secours des hommes & de tous les moyens humains, & de ne mettre son espérance que dans la grace de JESUS-CHRIST.

Nos Medecins que nous devons continuellement consulter, dit saint Chrysostome, sont les Evangelistes saint Matthieu, &c. C'est saint Paul. Il faut toujours écouter ces Medecins, & se rendre docile à leurs avis.

La plus grande gloire des Medecins, est de guerir des malades qui étoient desesperez : Ainfi les plus grands pecheurs étant convertis, contribuent le plus à la gloire de Dieu, en faisant plus voir la toute-puissante force de sa grace.

Mais en parlant des Medecins de l'ame, qu'on en retire au moins cette instruction, qui est d'être bien persuadé qu'on en a besoin, & que l'on connoisse sa maladie. Que l'on tremble à cette parole de JESUS-CHRIST: Que ceux qui se portent bien n'ont pas besoin du Medecin. *Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus.* JESUS-CHRIST se comparant à un Medecin, declare qu'il n'y a que ceux qui se reconnoissent malades, qui sont gueris. C'est-là la plus importante de toutes les instructions.

Tout le monde, sains & forts, ont cela de commun, qu'ils sont malades, & ont tous besoin de l'assistance continuelle & dure-

mede du Fils de Dieu, pour se relever & pour se soutenir: & celui qui étant dans la grace, quoy qu'en effet il soit dans la santé, croiroit n'être plus infirme, le deviendrait au même tems plus que celui qui seroit visiblement malade; puis qu'il n'y a dans l'Evangile que cette sorte de pecheurs & de pechez condamnez de Dieu, & jugez irreparables, parce qu'ils ferment la porte à la guerison, en niant la maladie. Cet aveu humble de son infirmité, est le meilleur moyen de se rendre encore plus fort & plus inébranlable dans le Service de Dieu, parce qu'on en est plus affermy dans l'humilité, par laquelle on s'avance plus vers Dieu, que par toute autre chose, & qu'on la pratique souvent mieux après les cheutes, que dans les actes de vertu.

Aller trouver un Medecin, dit saint Chrysostome, ou le faire venir, & croire qu'il nous est fort obligé de ce que nous le venons voir, & mépriser ses remedes, seroit-ce le moyen de guerir? C'est la figure des riches superbes qui viennent à l'Eglise, qui croient honorer le peuple, & Dieu même, au lieu d'écouter humblement ce qu'on dit. Comment pourrout-ils guerir?

Saint Augustin dit, qu'on n'est pas moins obligé à un Medecin de nous avoir preservez d'une grande maladie, que de nous en

avoir gueris. Que les plus justes n'insultent point aux plus grands pecheurs, & qu'ils ne rendent pas moins graces à Dieu de les avoir preservez du crime, que les autres de les en avoir retirez. On ne scauroit assez s'établir dans cette maxime fondamentale, sans laquelle il n'y a ny humilité, ny reconnoissance, mais orgueil & ingratitude dans l'ame. *Quis est hominum qui suam cogitans infirmitatem, audet viribus suis tribuere castitatem atque innocentiam suam et minus amet te quasi minus ei necessaria fuerit misericordia tua conversis ad te? Qui enim vocatus à te secutus est vocem tuam, & vitavit ea quæ hic legit, non mederident ab eo medico agrum sanari, à quo sibi præstitum est ut non agrotaret, & ideo te tantumdem, imo amplius diligit, cum se videt tantis peccatorum languoribus non implicari.*

MEDECINES. Saint Bernard dit, que les paroles de l'Ecriture Sainte, sont comme autant de medicamens qui ont beaucoup de vertu, qui penetrent jusque dans les plus secrets replis des cœurs, & qui agissent plus puissamment sur les ames, que les medecines sur les corps. *Numquid non potio est sermo Dei, & utique fortis & vehemens scrutans corda & renes, penetrabilior omni gladio, &c.*

Saint Augustin dit la même chose sur ces paroles de David: Me-

dicamenti medicati sapienter; & il dit que c'est JESUS-CHRIST qui a si sagement préparé la Loy, en apportant ensuite la grace, qui la rend facile & qui la fait accomplir.

Les paroles des personnes sages & leurs reprimendes, sont aussi comparées à des medicamens, qui ont besoin d'une grande sagesse, & dont il faut user avec les mêmes precautions que les Medecins dans les remedes, ne les proposant pas indifferemment à tout le monde sans discernement. Il y auroit, par exemple, de l'indiscrétion de parler trop fortement contre la propriété devant ceux qui y ont de l'attache, contre l'inutilité des peintures devant ceux qui les aiment, contre la poésie devant ceux qui s'en meslent. Il faut voir ce que ceux à qui l'on parle, sont capables de porter; autrement on ressembleroit à des empiriques ignorans, qui n'ont aucun égard à la disposition des personnes.

Dans les medecines qu'on donne aux malades, il suffit que le Medecin en connoisse toutes les propriétés: Le malade n'a pas besoin de cela, il n'a qu'à obeir & à les prendre. C'est une belle figure de notre état à l'égard de Dieu: nous n'avons qu'à le laisser faire, & nous soumettre.

Les medecines sont ameres en les prenant; la douceur de la santé

vient ensuite : L'amertume passe en un moment ; mais la santé dure. C'est la figure des maux de cette vie , qui passent , mais qui nous procurent les biens du ciel , qui ne passeront jamais.

Saint Augustin dit , en parlant de luy-même , que Dieu luy avoit appris une chose que nous devrions souhaiter qu'il nous apprît aussi , qui est , qu'il faut prendre la nourriture comme un malade prend les medecines ; c'est à dire sans empressement , sans avidité comme nous faisons , mais avec quelque sorte de repugnance. *Hoc me docuisti , ut quemadmodum medicamenta , sic alimenta sumpturus accedam.*

MEMBRE. Saint Paul en plus d'un endroit , nous fait voir que les membres d'un même corps , sont l'image de l'union que tous les Chrétiens ont ensemble. Chacun , dit saint Augustin après saint Paul , a son action particulière. L'œil voit , mais il n'entend pas. L'oreille entend , mais elle ne voit pas. Quand la santé regne dans le corps , l'oreille voit par l'œil ; l'œil entend par l'oreille. On ne dit point à l'oreille : Vous n'êtes point du corps parce que vous ne voyez point. L'oreille répond : Je suis dans le même corps où est l'œil. C'est pour moy qu'il voit. S'il y a de l'union dans les membres , tous sont dans la joye. Il en est

ainsi du corps de JESUS-CHRIST. Qu'on ne pense seulement qu'à en être un membre qui ne soit point disproportionné avec le corps. Le doigt quand il est sain , est avec plus d'assurance dans le corps , que l'œil lors qu'il est malade. *Membra Christi non discordent. Impleant omnia que in illius corpore sunt officia sua. Faciat oculus in sublimi locatus , quod ad oculum pertinet , auris quod ad aurem , manus quod ad manum , pes quod ad pedem , ut non sint scissura in corpore.*

Quand nous avons un membre qu'il faut couper , nous sentons qu'il n'y en a point alors qui nous riennne plus au cœur. C'est la figure de la tendresse que nous devons avoir pour les pecheurs qu'il faut punir.

On ne sauroit omettre icy de dire ce que JESUS-CHRIST nous commande , d'arracher un membre de peur qu'il ne nuise au reste du corps. *Erue & projice abste* ; ce qui nous marque , selon saint Jean Chrysostome , que nous devons rejeter nos amis les plus intimes lors qu'ils nous nuisent. Ils ont plus de pouvoir sur nous quelquefois , que la nécessité même. On ne les peut gagner , & on se perd. Au moins en les retranchant on se sauve. Si donc nous reconnoissons que l'amitié d'une personne nous soit dangereuse , retranchons-la sans l'épargner. On se refout à

faire & à souffrir ces retranchemens dans le corps, quoy qu'ils soient accompagnez de douleur; & on ne se peut résoudre à faire la même violence pour ce qui regarde l'ame.

Saint Augustin parlant des richesses, & montrant qu'il est plus aisé de s'en détacher lors qu'on ne les a pas encore, que lors qu'on les possède actuellement, se sert de la comparaison des membres & il dit, qu'il y a bien de la différence entre ne vouloir pas faire entrer dans le corps un membre qui n'y est pas encore, ou retrancher celui qui y est déjà. *Nescio quomodo cum terrena diliguntur, arctius adepta quam concupita constringunt. Aliud est enim nolle incorporare que desunt, aliud incorporata divellere. Illa velut cibi repudiantur, illa velut membra praci-duntur.*

MENAGE. Les menages paisibles, où un mari & une femme vivent tranquillement avec leurs enfans, sont une image du ciel, selon saint Gregoire.

MENOTES. Saint Climaque dit, que les gens dans le monde qui ne sont pas mariez, n'ont que des menotes, mais que ceux qui sont mariez, ont en même temps des menotes & des entraves, qui les tiennent dans une bien plus grande gese & un plus grand asservissement, que ceux qui ne sont point mariez.

MENTEUR. Les menteurs sont communs & ordinaires dans le monde. Qu'ils nous fassent souvenir que celui qui dit, qu'il connoist, & qu'il aime Dieu, & qui néanmoins ne garde pas ses commandemens, est un menteur. Ainsi il y a peut-être plus de menteurs en ce sens dans l'Eglise, que dans le monde.

Mentir à Dieu, disent les Peres, c'est feindre qu'on n'a pas assez pour donner l'aumône, & vouloir luy déguiser la puissance que l'on a d'assister les pauvres.

MER. La mer est une figure effrayante de plusieurs choses. Sa vaste grandeur nous représente la grandeur infinie & l'immensité de Dieu, auteur de la nature & de la grace. On peut dire qu'il est une mer, non une mer mobile & coulante, mais immobile & permanente, qui répand dans tous les siècles les eaux volontairement, & qui les retire de même, faisant faire à son Esprit des flux & reflux ineffables & divins dans les ames qu'il aime: Et c'est l'Esprit saint qui est le vent qui souffle dans cette mer.

Saint Bernard dit de JESUS-CHRIST, qui est la source de tous les fleuves de la grace: *In quo sunt omnes thesauri sapientia absconditi.* Et comme toutes les eaux sortent de la mer par de secrets conduits, pour retourner encore dans la mer, les ruisseaux de la grace de même, c'est-à-di-

re les saints desirs , les chastes pensées , les sages conseils , les jugemens équitables étant sortis de JESUS-CHRIST comme de la source , doivent rentrer en JESUS-CHRIST. *Quod scopia aquarum secretis subterraneis-que recurribus incessanter aquora repetunt , ut inderursus ad visus usque nostris jugi & infatigabili erumpant obsequio : cur non etiam spirituales rivus , ut arva mentium rigare non desinant , proprio fonti sine fraude & sine intermissione reddantur : casta consilia , justa judicia , sancta desideria rivuli fontis illius sunt.*

La mer est encore tres-souvent prise pour une figure du monde. Ses eaux sont salées & ameres ; les hommes s'y devorent les uns les autres ; les grands mangent les petits , comme les poissons dans la mer. Comme Dieu a rassemblé toutes les eaux de la mer dans un même lieu , les enfans du siecle aussi ont été rassemblez dans une même société. Ils sont agitez par une grande diversité de soins & de passions , quoy qu'ils ayent tous un même but de jouir des biens d'icy-bas. Il y a trois choses dans la mer ; la profondeur qui marque une curiosité vague & inquiète qui dissipe nostre esprit par l'avidité de sçavoir. Il y a en second lieu des tempestes , qui figurent l'orgueil , parce qu'il s'élève toujours en haut. Il y a

en troisiéme lieu de l'agitation , qui figure l'instabilité del'esprit humain asservi à la sensualité & aux passions. Saint Augustin explique admirablement tout cecy par ce seul passage ; *Quis congregavit amaricantes in societatem unam ; idem namque illis finis est temporalis & terrena felicitatis propter quam faciunt omnia , quamvis innumerabili varietate curarum fluctuent. Quis , Domine , nisi tu qui dixisti ut congregarentur aqua in congregationem unam , & appareret arida sitiens tibi. Quoniam tuum est mare & tu fecisti illud , & aridam terram manus tue formarunt. Neque enim amaritudo voluntatum , sed congregatio aquarum vocatur mare.*

Ainsi , selon les Peres , nostre vie est comme un voyage de mer , qui est perilleuse à la verité , mais qu'il faut necessairement passer. Les reptiles innombrables de la mer , sont l'image des tentations & des pieges de la vie , qui s'y glissent imperceptiblement , & qui fourmillent autant que les reptiles dans la mer. Il faut s'en donner de garde : Il ne faut point s'endormir dans un tel voyage , & se tenir ferme au bois de la croix. Quand on se souvient que cette mer est pleine d'écueils de tous costez , de bancs de sable , de pirates & de tourbillons , on voit que l'on n'a que trop de sujet d'être toujours dans la crainte. Les apprehen-

sions, pourvu qu'elles soient tempérées & non pas excessives, ne sont que bonnes. Saint Pierre craignit autrefois lors qu'il marchoit sur la mer. JESUS-CHRIST le laissa à luy un moment, parce qu'il auroit pû attribuer son salut à sa générosité naturelle. Il n'y a guere de fidele pour qui JESUS-CHRIST ne fasse plus qu'il ne fit alors pour cet Apostre. Il y a d'autres fonds & d'autres abîmes que celui de la mer, dont il les a délivrez, & dont il les sauve à toute heure. Il faut donc dans cette pénible navigation, bander les voiles, dit saint Chrysostome, c'est-à-dire, les saints desirs, implorer sans cesse le souffle du saint Esprit, déployer les cordages, c'est-à-dire les différentes vertus, avoir soin sur tout de vider le fond du vaisseau, c'est-à-dire de nettoyer sa conscience. Quoy que nos pechez soient légers, néanmoins étant en grand nombre, ils ne laissent pas, comme autant de gouttes d'eau, de remplir enfin le vaisseau & le submerger. Un flot impetueux perd le vaisseau quelquefois, & quelquefois l'eau qui y entre goutte à goutte, fait la même chose: Si de même nous ne vuidons les pechez légers, ils feront le même effet qu'un grand crime. *Ergo, fratres, apprehendamus navem fidei simul & crucem: nec desit anchora spes nostre salutis. Extendamus funes di-*

versas virtutes, vela charitatis intendamus, invocemus ventum prosperum, exauriamus sentinam à peccatis, mundetur conscientia, non impediatur hujus nostri cursus navigii: non negligamus nostra peccata: minuta sunt, sed multa sunt. Fluctus unus validus irruens, obruit navem, minaturque naufragium, humor autem per rimas influens & in sentinam veniens, nisi subinde siccetur, hoc idem facit. Celenisma nostrum dulce canemus Alleluia. Non metuat anima mare hoc magnum, seculum scilicet, cujus fluctus & turbines sentimus, inimicas scilicet seculi potestates. Multi jam Sancti in Deo sperantes hos fluctus spreverunt. Baptizatus est quis, navis est instaurata sub uncta missa in mare: gubernaculo indiget, frequenter Christus invocetur gubernator. Sic per obscuri vada ceca seculi, Luminis veri face dirigamur, Donec operatos liceat salutis Tangere portus. Quos modo undosum petimus per aquor, Dum vaga mentis fluviatus est. Terreotamquam fragili carinâ Corpore velti. Sed gubernaculo crucis hanc regente, Nunc ratem in nobis pia vela cordis Pandimus, Christo referente litus, Flamme dextro. La mer est encore la figure de la concupiscence, dont les flots sont toujours irritez & jamais calmes, & qui ne sont arrestez dans les justes, que par le même miracle qui suspendit autrefois

les flots de la mer rouge , afin que le peuple de Dieu la passât à pied. Il faut que Dieu donne un frain aux desirs charnels, qui sans cela nous emportent. Ainsi lors que l'Ecriture parle de la mer seichée jusque dans le fond, on doit entendre une conversion parfaite & entiere , qui est un miracle aussi rare presque , que le fut autrefois ce miracle de la mer ; puisque par ce fond de la mer , on entend les pecheurs les plus desespererez. Mais il faut se confier en celui, qui comme on vient de dire , a fait marcher autrefois saint Pierre sur la mer, laquelle devient solide, dit saint Augustin , lors que l'on se convertit.

L'agitation de la mer , est l'image de l'agitation de la vie d'un homme qui est sans Dieu : il n'a nul arrest dans l'esprit, nulle consistence dans le cœur ; il est comme une eau toujours agitée.

Une personne qui entreprendroit le voyage des Indes sur un bateau de pêcheur, sans gouvernail & sans pilote, seroit une image foible d'un jeune homme qui s'expose à entrer dans le monde avec peu de lumiere Chrétienne , & beaucoup d'inclination pour les plaisirs. Dieu seul peut sauver une telle personne.

La Mer marque encore tres-souvent , les oppositions & les persecutions du monde , qui pousse & qui souleve les flots contre

les serviteurs de Dieu , avec la furie qu'on a vûe autrefois contre les saints Martyrs. Ces eaux irritées nous engloutiroient , si Dieu ne les renfermoit dans ses limites : Car le monde est assujetti à son pouvoir souverain ; & il dit à la Mer lors. qu'elle s'emporte contre les justes : Vous ne passerez point les bornes que je vous ay marquées : Vous viendrez jusque là, & vous briserez-là l'orgueil de vos flots. Ainsi le monde ne peut pousser ses flots que jusques au bord. *Non finet Deus vos tentari supra id quod potestis.* Dieu , dit saint Augustin , n'est pas l'Auteur des tempestes ny des dereglemens des hommes, mais il en est l'arbitre & le modérateur. Il met un ordre dans ce desordre , il prescrit des bornes à la violence des passions , il brise la fureur de leurs flots. *Tu enim coerces etiam malas cupiditates animarum, & figis limites quo usque progredi sinantur aqua, ut in se committantur fluctus earum.* En ce sens le fond de la mer agité, marque une persecution violente , puisque les choses sont bien plus agitées lors qu'elles le sont dès le fond : le fond contient tout le reste. Ce que fait la langue, la main, les autres membres, sort du cœur.

David marque le pouvoir de Dieu sur cette mer irritée , lors qu'il dit , que Dieu renferme toutes ses eaux comme dans un vase :

K k. iiii.

Congregans sicut in utre aquas maris; c'est à dire, qu'il retient toute l'amertume de ceux qui demeurent méchans, & qu'il la renferme au fond de leur cœur, pendant qu'il convertit les autres qui étant auparavant comme une mer salée & orageuse, soupirent ensuite après l'eau douce de la grace, étant devenus comme une terre seiche: Ast animas sitientes tibi, & apparentes tibi alio fine distinctas à societate maris, occulto & dulci fonte irrigas, ut terra det fructum suum.

Ainsi la mer qui ouvre un passage au travers de ses eaux, marque la facilité avec laquelle tous les obstacles du siècle & tous les empeschemens du monde, cedent aux Saints que l'on persécutoit, ou à ceux que l'on vouloit empeschier de se convertir. Une mer qui rejette les corps morts, est la figure du monde qui rejette les justes. La crainte des gens de bien est d'estre tels, que le monde les retienne: Ils souhaitent qu'ils les rejettent. *Iustos tales se esse metuunt qui à mundo teneantur.*

Saint Gregoire dit, que la mer figure l'ame del'homme. Quand cette ame sort de son corps, c'est comme lors que les eaux de la mer se retirent. *Mare mens hominis. Cum homo moritur, aqua maris recedant. In illa die peribunt omnes cogitationes eorum.*

La mer est encore la figure de l'a-

me de l'homme, & du nombre infini de ses pensées toujours agitées, toujours flottantes. C'est un abîme qui ne se peut comprendre luy-mesme. *Mens humana: intima cogitationes fluctuantes. Abyssus mens humana, qua dum seipsum comprehendere non valet, sese in omne quod est, velut obscura abyssus latet.* Dieu a marché sur la mer, & tous les jours encore il foule dans le cœur des hommes, la colere en l'un, l'impureté dans l'autre, & l'avarice dans un autre. *Sic in cordibus humanis modo iram, modo luxuriam, modo avaritiam calcas. Qui inordinatos motus animi in se reprimis, conspicis quasi deambulantibus in se gressus Domini.* Greg.

Le mesme Pape fait encore cette remarque. L'eau de la mer devient fleuve, & ensuite elle rentre dans la mer. C'est, dit-il, une figure de la vie presente, qui tantost est douce, & tantost amere. *Quomodo si recedant aqua maris, & fluvius vacuefactus arefcas.*

Isaïe compare la justice à la profondeur des eaux de la mer. Comme les fleuves sortent de la mer, la paix aussi doit sortir de la justice interieure qui est cachée dans le cœur.

La mer est la mere de toutes les fontaines, dit saint Jean Climacque, & l'humilité est la mere de toutes les vertus.

Salvien, pour nous apprendre la

reconnoissance que nous devons avoir envers Dieu, & nous accoutumer à le regarder sous quelque creature qu'il se cache pour nous faire du bien, dit que ce n'est point à la mer qu'on rend grace de ses poissons, mais à Dieu.

Une mer profonde, est la figure, dit saint Augustin, de la conduite que Dieu tient sur les bons & sur les méchants. C'est un abîme impenetrable où les infidèles font naufrage. Pour le traverser sans peril il faut s'attacher au bois : c'est à dire, à la croix.

La mer est la figure du genre humain, qui a une curiosité profonde, des tempestes toujours soulevées, & une agitation toujours inconstante. *Mare, genus humanum, profundè curiosum, & procellosè tumidum, & instabiliter fluidum.* Aug.

Les Païs d'outremer, les païs éloignez, comme à l'enfant prodigue, sont les grands éloignemens de Dieu, par l'éloignement des affections. *Non regionibus, sed moribus separari. Quid longinquius quam à se recedere, studiis distractus esse non teris, & quasi interfusio luxuria secularis actus, divortia habere Sanctorum.* Ambros.

MERCENAIRE. Les Mercenaires & les Ouvriers, donnoient au Pape saint Gregoire deux sujers d'excellente consideration, pour nous retrouver nous-mêmes dans ces personnes. Ils desirer

viste, disoit-il, que le temps du travail passé, pour avoir leur recompense; comme un vray Chretien doit toujours soupirer après la fin de cette vie, pour jouir bientôt du ciel. Tout ce que fait un mercenaire luy paroist léger, dans la veüe de cette récompense qu'il attend, comme toutes les peines de la vie doivent paroistre comme un rien à un Chretien, ainsi que saint Paul le dit : *Quod grave perpendit ex opere, leve aestimat ex remuneratione.* Un mercenaire desire aussi de ne pas manquer d'ouvrage, parce que c'est de quoy il vit : *Sollicitè etiam curat ne unquam dies vacans labatur ab opere. Nam cum opus crescit, promissis fiducia proficit.* Cette dernière reflexion doit confondre les paresseux, qui n'ont pas pour les biens infinis du ciel, la même ardeur que ces personnes témoignent avoir pour un fort petit gain. Ils ressemblent à un mercenaire qui ne voudroit rien faire, & qui néanmoins pretendroit recevoir la même récompense que ceux qui travaillent le plus. Voyez le titre, **OUVRIER.**

MERE. Les meres sont une des plus belles & des plus vives figures des Pasteurs des ames, & en general del'Eglise, par la charité & la tendresse qu'elle a pour ses enfans, qu'elle n'enfante qu'avec douleur par ses gemissemens & par ses larmes, comme les meres n'enfantent qu'avec

douleur. Il y a néanmoins cette différence entre l'Eglise & les meres communes, que ces dernieres enfantent leurs fils en les mettant hors d'elles ; au lieu que l'Eglise enfante les siens en les renfermant dans ses entrailles, à l'imitation du Pere Eternel, qui enfante son Fils Eternel en le retenant toujours dans son sein. Une mere qui enfante, ne souffre plus de nouveau de douleurs pour le mesme fils ; les Pasteurs les souffrent jusqu'à la fin de la vie : Ils craignent toujours l'avortement. Ils endurent également des maux pour les enfans qu'ils ont enfantez, & pour ceux qu'ils n'ont pas encore enfantez. Le mesme esprit de charité & de tendresse leur imprime tous ces differens sentimens. Il y a encore cette autre difference entre les meres & l'Eglise, que souvent les meres communes qui ne nourrissent plusieurs enfans dans leurs entrailles, les donnent au contraire à nourrir à d'autres nourrices, contre l'ordre néanmoins que Dieu & la veritable raison demandent d'elles ; au lieu que l'Eglise après avoir enfanté ses enfans par la parole de Dieu & les Sacremens, elle les nourrit encore elle-mesme par les mesmes nourritures. *Hoc discriminis est inter Ecclesiam & humanas matres, quod hæc fetus suos extra fundendo generant, Ecclesia intra se complectendo prorsus ad honorem & ve-*

nerationem generationis aterna, qua Filius ita oritur à Patre, ut sit unigenitus qui est in sinu Patris. Unde fit ut humana matres non fovent amplius in alvo proles jam genitas, Ecclesia verò eas perpetuo sinu suo conclusas, ad instar Æterni Patris fovet, auget, & perenni quadam generatione conformat, donec Christum penitus in iis formaverit in virum perfectum, in gremium denique Patris Æterni, & coheredis Christi unum cum Deo spiritum, vitam & aternitatem ab ipso fonte hauriaturas, & generationem illam aternam multo jam propius adorativas infundat.

Une mere aime tendrement son enfant ; mais néanmoins elle ne veut pas qu'il demeure toujours petit ; elle le tient dans son sein, elle le caresse, elle luy donne son lait, elle luy exprime son amour en mille manieres ; mais elle veut qu'il croisse : *Parvulum amat nutrire, sed non vult parvulum remanere. In sinu tenet, manibus fovet, blanditiis consolatur, lacte nutrit ; sed optat ut crescât, ne semper talia faciat.* C'est une excellente image de la conduite de Dieu, & à son imitation, des veritables Pasteurs des ames. Il faut qu'ils imitent en tout une mere sage, qui s'abaisse pour relever son enfant, & qui en cela donne aux Pasteurs, & en general à toutes sortes de personnes, une image de la condescendance qu'on doit

avoir pour les enfans , ou pour ceux qui leur ressembtent en foiblesse. On doit toujours avoir en veü de les retirer peu à peu de leur bassesse , & non de conten-ter les inclinations propres en suivant les leurs , & s'entretenir avec eux dans la mollesse & la complaisance de la nature. Autrement nos charitez seroient fausses , nos complaisances trompeuses , & nos condescendances des relâchemens & des cheutes veritables; n'ayant point pour principe la lumiere & l'a-mour de Dieu , mais le nostre & celui du monde.

Quand donc on voit une mere qui tend la main à son enfant , on peut dire alors à Dieu avec Job : Mon Dieu , tendez vostre main favorable à l'ouvrage de vos mains. *Operi manuum tuarum porriges dexteram.* Mais en luy disant cela dans le ressentiment de nostre foiblesse , nous devons nous souvenir de ce que saint Gregoire dit sur cette parole , Que Dieu ne tend point la main aux méchans pour les secourir : *Deus non porrigit manum malignis.*

Une mere , dit saint Jean Climaque se cache & se dérobe quelquefois à son enfant , & elle se rejouit quand elle voit qu'il la cherche avec douleur. C'est une excellente figure de la conduite que Dieu tient à nostre égard , & des sentimens avec lesquels nous le devons chercher lors

qu'il se cache de nous. On a un modele admirable de ceci dans la Vierge , quand elle chercha son Fils lors qu'elle l'eut perdu. Quelque soin qu'ait eu une mere de conserver son enfant , lors qu'elle ne l'a pû sauver de la mort, elle ne laisse pas de le pleurer. De mesme les Pasteurs, quoi qu'ils ayent fait leur devoir envers leurs peuples , ne doivent pas laisser de les pleurer lors qu'ils se perdent. Cette mere , dit saint Bernard , ne pleure qu'une mort temporelle , & moy je pleure la mort éternelle de mon enfant. *Et illa quidem pro morte temporalis; ego pro morte aeterna filii mei.*

Il y a des meres qui étouffent leurs petits en dormant , & elles sont en cela , dit saint Gregoire Pape , la figure des Pasteurs qui semblant veiller à cause de leurs instructions , ne laissent pas par la negligence de leur vie , de perdre ceux qu'ils nourrissent par leurs predications , n'ayant pas soin de faire eux-mêmes ce qu'ils recommandent aux autres. *Magistri vigilantes quidem scientiâ , sed vitâ dormientes , auditores suos quos per vigilas predicationis nutriunt , dum quod dicunt facere negligunt per somnum torporis occidunt.*

Il y a de fausses meres qui veulent supposer que le fils d'une autre mere leur appartient , comme on l'a veu dans le fameux jugement de Salomon. Elles sont en

cela, dit saint Augustin, la figure des faux justes, qui s'attribuent le bien que font les autres. *Tales homines malunt iustitiam nomine, quam veritate gaudere.* Ils ressemblent à une femme qui seroit bien aise d'estre appelée mere, sçachant bien qu'elle n'est pas, & qui se repaistroit de ce faux nom, lors qu'elle sçauroit dans la conscience le contraire : *Bonumque opus alienum per obscuras fallacias, quasi per noctem vivum filium mentiundo, ad se transferre conantur : nec solum aliorum bona opera sibi usurpant, sed aliis etiam obijciunt scelera sua quasi mortuum filium supponentes.*

L'Ecriture parle des meres qui mangent l'enfant qui est sorti d'elles, & elles sont en cela la figure d'une ame qui estant pressée de la faim, après avoir perdu la verité, se repaist de ce qu'elle enfante de ses imaginations, & s'en nourrit comme de la verité.

MESCHE. Une mesche qui fume encore, comme parle l'Ecriture, est l'image d'une ame qui n'est pas encore tout à fait éteinte. Bien loin d'achever de luy oster ce reste de feu, il faut travailler au contraire à le rallumer. Il est dit de Jesus-CHRIST, qu'il n'éteindra point la mesche qui fume encore.

MESTIER. Les Peres disent, que chaque artisan sçait le mestier

qui le fait vivre. Le mestier des riches, dit saint Chrysostome, n'est point de bastir, ou autre chose semblable, mais de sçavoir bien user de leurs richesses. Il ne faut pas beaucoup de temps pour apprendre cet art. La seule bonne volonté suffit : cet art admirable passe tous les autres arts, celui de la Medecine, de l'Architecture, &c.

MESVRE. Toutes les fois que nous voyons mesurer quelque chose, nous devons penser à nous ; & nous représenter que Dieu a toujours ainsi la mesure en main, pour voir ce qui nous manque. Souvenons-nous de ce que nous voyons dans Ezechiel & dans l'Apocalypse, qu'en divers temps de la vie, Dieu mesure les ames, pour voir si elles sont dans l'estat de perfection où elles doivent estre.

JESUS-CHRIST nous effraye dans l'Evangile lors qu'il nous dit, que nous serons mesurez de la mesme maniere que nous aurons mesuré les autres. Cependant qui est celui qui garde envers le prochain la mesme mesure que l'amour propre luy fait garder envers luy-même ? Rien ne nous touche de ce qui ne regarde que les autres ; & la moindre chose au contraire qui nous regarde, nous emporte.

Saint Augustin estoit toujours occupé de l'équité de la mesure & de la justice de Dieu dans toutes

les punitions, & dans toutes les récompenses. Nous ne pensons pas assez à cela, mais nous l'éprouverons certainement ou en une manière, ou en l'autre.

Le même Pere dit aussi, qu'une mesure pleine & comblée, comme dit l'Evangile, est l'amour de nos ennemis.

METAMORPHOSE. On parle souvent de ces fausses metamorphoses, qui ne sont que de grandes vanitez, & on ne pense point aux veritables, qui, selon saint Paul, & les saints Peres, sont les conversions des ames, & des transformations d'un état de bestes, en un estat tout Angelique.

METAVX. La difference des metaux, est selon l'Ecriture & les Peres, une image de la difference des hommes. Ceux que Dieu par sa grace, a rendus comme de l'or & de l'argent, doivent prendre garde de ne pas degenerer, selon cette parole de l'Ecriture: Mon peuple d'Israël m'est devenu comme un mélange de cuivre, d'estain, de fer & de plomb avec un peu d'argent mêlé. Ces differences de metaux, dit Salvien, marquent la difference des hommes; & l'argent est condamné aussi bien que les autres metaux; parce qu'ayant degeneré de son excellence, il a mérité d'estre rejeté. *Facti sunt mihi domus Israël commixti omnes aramento,*

& stanno, & ferro, & plumbo, & in medio argentum permixtum. In diversitatibus metallorum dissimilitudo hominum designatur; Ideo argentum, id est nobilioris naturæ metallum, iisdem ignibus datur, quia naturæ nobilioris ingenium vita degenerante damnatur.

Saint Chrysostome, dit que ceux qui fondent les metaux, font que ce qui estoit terre auparavant, devient de l'or. Il prouve même parlà, la resurrection des corps, qui de terre qu'ils sont maintenant, seront sans comparaison plus brillans que l'or.

L'or fondu au feu & purifié, nous doit faire souvenir que JESUS-CHRIST a apporté le feu du ciel, & que c'est par ce feu qu'il degage l'ame de toutes les affections de la terre, comme le feu purifie l'or de tout ce qui y est d'impur.

MEVBLES. Tout le monde est curieux d'avoir de beaux meubles. Cependant saint Chrysostome dit, qu'il est honteux à un Chrestien de rendre sa maison, comme une sale de bal & comme un theatre. Il seroit plus honneste qu'elle fust comme celle de saint Paul ou d'Abraham.

Le même Saint dit, que les riches ont soin de faire souvent visiter leurs meubles, de peur qu'ils ne se gassent & que les vers ne les rongent; & nous laissons, dit-il, perdre nostre ame par l'ou-

bli de ses devoirs , & la devorer par le ver de l'ingratitude.

MEURTRIER. Les meurtriers, les hommes de sang nous font horreur : mais il y a des meurtriers des âmes que bien loin de detester , on aime au contraire, parce qu'ils nous flattent , & qu'ils usent envers nous d'une lâche complaisance.

Nous sçavons ce que JESUS-CHRIST dit du démon , qu'il appelle meurtrier & homicide : & nous n'ignorons pas aussi ce que dit saint Jean , que ceux qui haïssent leurs frères , sont véritablement homicides.

MICROSCOPE. Nous devrions souhaiter un microscope pour les choses spirituelles. Si nos yeux se changeoient tout d'un coup en microscopes , qu'ils vissent des fourmis comme des elephans , & des elephans comme des montagnes , quelle surprise ! Elle seroit encore plus grande si nous sçavions que c'est-là la vérité , & que nous avons été jusque-là dans l'illusion. C'est là au vrai ce qui nous arrivera à la mort. Les moindres pechez que nous méprisons , nous paroîtront d'une grandeur monstrueuse. Nous verrons combien nous nous estions trompez dans le peu d'idée que nous en avions.

MIDI. Le mot de midi dans l'Ecriture , se prend pour une charité brûlante , & en ce sens saint

Gregoire entend le mot de l'Ecriture , *Interiora austeri* , d'une charité ardente , c'est à dire , de l'Eglise du ciel. Saint Bernard ajoute à cela , qu'au midi du ciel , il n'y a point d'ombre , comme icy il n'y a point d'ombre au midy , parce que tout est clair & dévoilé dans le ciel , & que Dieu qui en est le vrai soleil , ne penche jamais vers le couchant. *O verè merides* , s'écrit-il , *plenitudo fervoris & lucis , solis statio , umbrarum exterminatio !*

Le chaud du midi seiche les marêts & les bourbiers , & détruit tout ce qui sentoit mauvais , comme une charité brûlante seiche la concupiscence , & détruit en nous la puanteur du péché : *Desiccatio paludum , factorum depulsio.*

Les terres du midi & les pais chauds , & ceux qui y habitent , sont la figure de ceux qui sentent dans eux la chaleur du saint Esprit.

Le midy , marque aussi , une perfection ardente où l'on a besoin de l'ombre du saint Esprit , pour y trouver quelque abri & quelque rafraichissement.

On ne peut aussi ne pas se souvenir du démon du midi , qui est si fort à craindre aux parfaits mêmes. Le démon du midi est , lors que le démon nous presente le mal sous l'apparence du bien. C'est ce que saint Bernard nous marque admirablement en ces termes , pour marquer le besoin

que nous avons d'un autre midi, qui nous fasse découvrir la fausseté de celuy dont nous parlons. Tout nuit que soit le démon, dit ce Pere, encore qu'il ne soit que tenebres, & des tenebres tres-épaisses, il ne laisse pas neanmoins de se déguiser non seulement en jour, mais encore en plein midi, & de se transfigurer en ange de lumiere, en inspirant un vrai mal sous l'apparence d'un faux bien, & en nous faisant prendre les tenebres pour la lumiere, & la lumiere pour les tenebres. Les plus parfaits mesmes, dit ce Pere, ont à craindre une tentation si dangereuse. *Cum ille nox, & nox perpetua sit, ad fallendum tamen se non modo diem sed etiam meridiem simulat, transfigurans se in angelum lucis, ita ut nisi cordi illius quem istiusmodi demonium tentandum acceperit, oriens ex alto verus meridies illuxerit qui falsum convincat & prodatur, non poterit omnino cavere, sed supplantabit sub specie boni pro bono malum incaute persuadens. Hac tentatio formidetur & à demonio meridiano sibi quisque metuedum intelligat. Utinam nobis quoties palliata falsitas molitur irrepere, emittat lucem suam Christus, & veritatem suam, & dividat lucem à tenebris, ut non notetur à Propheta ponentes tenebras lucem.*

Saint Augustin dit, qu'à midi il faut se souvenir des choses éternelles

nelles qui subsisteront toujours, & qui sont un midi qui ne panche point vers le couchant: Que le matin il faut se souvenir des choses futures: & que le soir il faut s'occuper des passées. Qu'à midi il faut adorer JESUS-CHRIST assis à la droite de son Pere; que le soir il faut l'adorer mourant en croix comme un soleil qui se couche; & que le matin il faut l'adorer en sa nouvelle vie, comme en effet JESUS-CHRIST ressuscita au matin.

MIEL. Le miel, le sucre, & autres choses semblables, figurent la sagesse de Dieu, & la douceur de ses vertez saintes. Il faut goûter ce miel: mais il n'en faut pas trop manger; parce que si on le faisoit, on le revomiroit, dit l'Ecriture. Il faut se contenter de sçavoir les veritez autant qu'il en faut pour se conduire: Les revomir, c'est les produire au dehors ou par légèreté, ou par vanité. Celuy qui veut trop penetrer la majesté de Dieu, sera accablé par la gloire.

L'ame rassasiée, dit l'Ecriture, est dégoutée du miel, & le foule aux pieds; ce qui est dit contre les lâches & les tièdes, qui se croient sçavans. C'est pourquoi il est marqué dans l'Ecriture, que la Loy de Dieu, qui est comparée au miel, est amere aux malades, & douce aux autres qui ne le sont pas, & qui regardent la verité comme un

miel excellent, parce que lavé par sa douceur tient le premier rang entre les nourritures du cœur; ce miel tiré de la pierre, c'est à dire, la sagesse que JESUS-CHRIST nous est venu apporter: quoy qu'il soit en mesme temps amer aux autres, aussi bien que ceux qui annoncent la verité, comme JESUS-CHRIST l'a esté, & après luy saint Paul, qui dit qu'il estoit une odeur de mort pour quelques-uns, &c.

Saint Augustin dit de mesme, que le miel figure une doctrine sainte, pure & claire. Que le rayon de miel, *favus*, est la doctrine que l'on tire des mysteres les plus cachez, & des figures les plus obscures, comme d'autant de petites cellules de cire, par le secours d'un homme qui les explique, & qui en les expliquant les presse, pour ainsi dire, afin d'en faire sortir le miel.

Saint Bernard dit de mesme, que le miel enfermé dans la cire, marque la piété & la devotion comme enfermée & contenuë dans la lettre de L'Ecriture, qu'un fidele ne doit pas negliger de presser pour l'en faire sortir. *Mel in cera, devotio in litera est. Tantum illum terere non negligat fidelis.*

Le miel qui dégoute des montagnes, figure les dons du ciel qui se répandant sur les saints Predicateurs, sur les Pasteurs & les personnes éminentes en pié-

té, coulent ensuite sur les peuples.

L'Ecriture parle du miel tiré de la pierre, & de l'huile tirée des rochers. Cela est dit de la terre promise, qui estoit la figure de l'Eglise, où les cœurs qui avoient esté les plus endurcis, produisent le miel & l'huile, étant convertis & remplis de la sagesse & de l'onction du saint Esprit. On peut aussi entendre par là, la chair sacrée de JESUS-CHRIST, qui est une source de graces pour les hommes.

Saint Augustin dit, que le miel est la figure d'un fidele dégagé de cette vie mortelle pour passer au festin de Dieu; & qu'un rayon de miel figure un fidele qui est encore ici environné de son corps, que l'ame remplit sans s'y attacher, comme le miel est environné de la cire sans qu'il s'y attache. Ainsi il a besoin de quelque affliction, non pour l'accabler, mais pour le presser, & pour exprimer doucement le miel, afin de le faire passer de cette vie miserable à une éternelle.

Saint Climaque dit, que le miel figure la douceur des louanges que l'on gousté avec plaisir: mais cette douceur, dit-il augmente beaucoup la bile, c'est à dire l'orgueil.

Les Peres disent aussi, que le miel figure la douceur de la vie & des plaisirs de ce monde, & que pour en vouloir gouter un peu,

on

on se met dans le danger de dire, comme Jonathas : Helas j'ay gousté d'un peu de miei, & pour cela il faut que je meure. *Gustavi paululum mellis, & ecce morior.*

MIETTES. Les miettes marquent les plus petites graces de Dieu & ses moindres consolations, comme on le voit dans le Lazare qui les desiroit, seulement pour mieux souffrir ses maux, & non pas pour les finir. La moindre miette de la table de Dieu, rend le juste enfant de Dieu; comme la moindre miette du ciel, le rendra semblable à Dieu. La Chananée nous est d'un grand exemple en ce point; & sa foy qui a esté admirée de Jesus-CHRIST mesme, doit instruire & exciter la nostre.

Les miettes, ou les petits morceaux restez que Jesus-CHRIST commanda que l'on ramassast après la multiplication des pains, nous font voir avec quel soin l'on doit peser toutes les paroles de l'Ecriture, jusques aux moindres syllabes. Comme on respecte à l'Autel les moindres parcelles de l'Hostie, parce qu'elles contiennent tout Jesus-CHRIST; on doit respecter de mesme les moindres miettes de sa parole, pour ainsi dire, parce qu'elles renferment sa verité, & peuvent suffire pour nourrir l'ame, comme la moindre miette du pain de Jesus-CHRIST le peut faire.

MILAN, Vautour. Ces oiseaux, selon la remarque des Peres, sont la figure des personnes qui s'élèvent vers le ciel par une vertu feinte & apparente, afin de trouver par là leur proye sur la terre, & qui se jettent avec avidité sur les personnes foibles.

Les ailes de Milan & de Vautour, qui sont des oiseaux de proye, figurent aussi ceux qui font des injustices & des voleries, & qui veulent devenir grands par l'oppression des autres.

MILICE. Que ce mot, quand seulement nous entendons parler, nous fasse trembler, en nous souvenant que c'est véritablement que toute la vie de l'homme est une milice, & qu'il a à combattre par tout, jusque dans les meilleures œuvres qu'il fait. Voyez, **SOLDAT.**

MILIEU. Le milieu, qui par tout est la place d'honneur, est la véritable seurété de l'ame. La maladie ordinaire de l'esprit humain est, qu'il ne peut demeurer dans le milieu, & qu'il passe d'un excès à l'autre. Si on exhorte les hommes à marcher, dit saint Augustin, ils veulent courir. Si on les reprend de ce qu'ils vont trop viste, ils s'arrestent tout à fait, & ils veulent se reposer. Ils ne peuvent garder un juste milieu éloigné des deux extremités vicieuses.

Le mot de milieu, dit encore le

mesme Pere , representé le cœur qui par honneur , dit saint Augustin , est situé au milieu de l'homme. *In medio esse dicitur , cui honor exhibetur. Sic cor est tamquam hominis medium.* Ainsi David disant : Je vous loueray , ô mon Dieu , au milieu de plusieurs , c'est comme s'il disoit : Je vous loueray dans le cœur de plusieurs. *Nihil melius intelligitur dictum , In medio multorum laudabo eum , quam in corde multorum.*

MINE , bonne mine , parler agreable , extérieur bien composé. Il ne faut pas juger d'un homme par la mine. L'Ecriture le deffend. Un homme pour estre de bonne mine , n'en est pas pour cela ny plus vertueux , ny plus sage ; & la beauté du visage n'en donne pas toujours à l'ame. C'est ainsi dit saint Augustin , qu'il ne faut pas juger d'un discours par l'agrement des paroles , ou la beauté des expressions : & les choses pour estre dites éloquemment , n'en sont pas pour cela plus veritables. Comme on peut dire au contraire , que les veritez pour estre dites mal poliment , n'en deviennent pas pour cela des faussetez. C'est comme d'excellentes viandes servies dans des vases viles , comme au contraire les erreurs exprimées éloquemment , sont comme des viandes empoisonnées servies dans des vases d'or. *Non ideo sapiens anima , quia*

vultus congruus & decorum eloquium ; nec ista mihi meliora videntur , quia melius dicuntur , nec ideo vera quia diserta. Non ideo verum quia eloquenter dicitur , nec ideo falsum quia incompôsè sonant signa labiorum ; rursum nec ideo verum quia impolitè enuntiatur , nec ideo falsum quia splendidus sermo est ; sed perinde esse sapientiam & stultitiam , sicut sunt cibi utiles & inutilis ; verbis autem ornatis aut inornatis , sicut vasis urbanis aut rusticis utrosque cibos posse ministrari.

MINES que l'on fouille. C'est une figure de la parole de Dieu , *Sapientia in superficie non jacet* , dit saint Gregoire Pape ; il faut fouiller profondement pour la trouver : Il faut accomplir ce mot de JESUS-CHRIST , *Fodite in altum* , c'est à dire , rejeter , comme l'explique le mesme Pape , toutes les pensées terrestres : *Molem terræ cogitationis.* Quand on découvre une veine , on fouille avec joye. Il en est de mesme des paroles de l'Ecriture. C'est un or veritable , mais qu'on sauve , au lieu quel'autre souvent nous perd.

Saint Chrysostome dit , que ceux qui travaillent aux mines ne s'enrichissent point. Ils souffrent d'horribles travaux , & les autres en reçoivent tout le fruit. Ils passent leur vie dans la misere , & ils ne servent qu'à établir le repos des autres. Il en est ainsi

des avares, qui se tourmentent toute leur vie, afin qu'à leur mort d'autres goustent en paix le fruit de leurs travaux si pénibles. Ces premiers au moins trouvent dans la mort la fin de leurs peines; mais les avares passent des maux de cette vie, dans ceux de l'enfer.

Nous sommes presque tous comme des gens qui ayant perdu un tresor immense, passeroient leur vie à chercher des mines d'or dans un pays où il n'y en a point, & qui se soutiendroient par cette vaine esperance. Depuis que l'homme a voulu trouver son bonheur en luy-même & ne le plus chercher en Dieu, il est tombé dans un vuide effroyable. Il sent un desir insatiable du bien, qui est une suite de sa nature, étant créé pour le posséder; mais il ne le connoist plus, & il cherche au lieu de ce bien solide, à se rassasier par la jouissance des biens & des vanitez du monde.

MIROIR. Tous les Saints s'accordent à dire, que le miroir est la figure de l'Ecriture & de la parole de Dieu. *Demonstratum est nobis sonante lectore*, dit saint Augustin, *quasi speculum ubi nos inspiceremus, & inspeximus nos: inspicite vos. In istis verbis videmus faciem nostram.*

Ce miroir est sans tache, dit-il encore, & ne flatte point. Il faut y voir ce que l'on est, & y contempler à loisir & avec soin, le

visage de nôtre ame, afin de gemir si l'on est difforme, & de benir Dieu si on ne l'est pas. L'ame a plus besoin de miroir que le corps; & la parole de Dieu, qui luy montre jusques aux moindres laideurs, fait ce que ne font pas les miroirs du corps, c'est à dire qu'en nous montrant nos laideurs, elle nous montre en même temps le moyen de les changer en beauté.

JESUS-CHRIST donc nous a laissé sa parole sainte comme un miroir qu'il a établi dans le monde, qui nous represente non-seulement nous à nous-mêmes tels que nous sommes dans la verité; mais encore Dieu tel qu'il est. C'est ce que dit saint Paul: *Per speculum*. Ce miroir nous fait voir la majesté & la verité divine. C'est dans ce miroir, & dans la contemplation de cette éternelle verité qui rayonne dans la parole divine, que consiste le culte & la servitude de reverence, de silence & d'amour que l'Evangile nous commande de rendre à Dieu comme nôtre Seigneur souverain. Il est incomprehensible que celuy qui l'aime en cette maniere, soit jamais emporté par le faux éclat des creatures, & moins encore par celuy des biens terrestres & perissables. C'est donc comme dans un miroir que nous voyons icy Dieu; & la joye des Saints qui vivent

icy dans la vûe de Dieu, n'est rien en comparaison de la joye des Saints de l'autre monde. L'humanité de JESUS-CHRIST est un miroir tres-pur, où l'image du soleil éternel est imprimée. C'est ce miroir que nous devons contempler sans cesse.

On ne peut pas contempler immédiatement le Verbe dans sa divinité. Il faut prendre la voye qu'il nous a marquée. Il s'est fait homme, afin que son humanité nous servist de miroir, afin d'y représenter ses perfections divines, & de les rendre plus proportionnées à la foiblesse & à la petitesse de l'esprit des hommes.

Saint Chrysostome dit, qu'un excellent miroir des Chrétiens, est le souvenir des Saints, l'histoire de leur vie, la lecture de leurs actions. Non-seulement nous voyons là nos laideurs, mais encore la maniere de les changer en beauté.

Les creatures aussi nous représentent Dieu. C'est les employer au plus noble usage qu'elles puissent avoir, que de s'en servir de motifs pour louer Dieu & pour le craindre, & de les regarder comme des miroirs où l'on voit ses grandeurs invisibles, sa puissance & sa divinité.

Saint Jean Climaque dit, que la conscience est un miroir où l'on doit voir tout ce qui se passe dans nous.

Le même Saint dit, que l'ame est comme un beau miroir, que les pechez ordinaires ternissent de telle sorte, que Dieu n'y est plus représenté; mais que les grands vices le cassent.

Saint Augustin dit, qu'un même visage en plusieurs miroirs, représenteroit plusieurs visages; & que de même la seule justice en tous les fideles, fait comme plusieurs justices. *Iustus Dominus, & justitias dilexit.*

Un miroir qui représente un visage, marque les Saints qui en forment d'autres qui les représentent, & qui imitent leurs vertus; comme saint Paulin dit à Victricius. *In Paschasis fratris nostri gratia & humanitate, quasi quasdam virtutum gratiarumque tuarum lineas velut speculo reddente, collegimus.*

Les amateurs du monde sont semblables à ceux qui croiroient qu'il n'y auroit rien de plus solide, ny de plus digne de toute leur attention, que cette image passagere par laquelle ils se voyent dans un miroir.

On compare à un miroir l'égalité de la vie. Dieu répand ses lumieres plutôt sur des ames entièrement égales, que sur d'autres extrêmement pures, comme les miroirs représentent mieux un visage que ne fait la neige ou le lait.

MOCQUERIES. Nous voyons tous les jours des hommes qui

se moquent des hommes : mais nous ne voyons pas de même le diable qui se moque de nous. L'homme trompé à l'égard des biens humains, est l'objet de la moquerie des hommes; l'homme trompé à l'égard de son salut, est l'objet de la moquerie des démons. Il croit se rendre heureux par ce qui le perd, s'honorer par ce qui le deshonoré, & trouver du plaisir en ce qui luy cause la mort. Voilà le spectacle que le diable aime, & qui le porte à se moquer de nous

MODES. La folie des hommes ne paroît gueres davantage, que dans l'invention de modes toujours nouvelles. Les personnes sages les considérant, voyent dans ces modes qui changent, qu'il y a de même dans la conduite des hommes des folies qui changent comme les modes, & qui ne disent qu'un temps, pour faire ensuite place à d'autres : & comme les hommes sages ne se laissent pas aller aisément aux modes ; ils s'efforcent encore bien davantage ces folies qui sont à la mode.

MOELLE. La moëlle, qui est encore plus intérieure que les os, marque la charité intérieure qui pénètre le fond du cœur, & des os de l'ame. Ce langage, qui est ordinaire à l'Ecriture, doit nous faire craindre de n'avoir qu'une charité extérieure, & une apparence de piété. Les os sont plus

intérieurs que la chair, & la moëlle l'est encore plus que les os. Ce sont là les sacrifices que Dieu demande : *Holocausta medullata offeram tibi.*

MOINEAUX, Passereaux. Ce sont les images des vrais fidèles. Ils s'exercent de leurs aîles, & volent vers le Ciel, comme les fidèles doivent s'exercer aux vertus, & voler toujours en haut. Aimant aussi à être sur les toits, ils apprennent au Chrétien qu'il doit aimer à fouler aux pieds sa maison charnelle, à rechercher la retraite & la solitude, pour vivre séparé du reste des hommes. *Sicut passer solitarius in tecto.* Saint Augustin dit, que l'on peut appliquer ces paroles de David à JESUS-CHRIST, qui est seul monté au ciel.

MOISSON. Ce mot de moisson se prend diversement par les Peres, & par l'Ecriture. JESUS-CHRIST s'en sert pour marquer la fondation & la multiplication de l'Eglise. Voyez, dit-il, que toutes les regions sont déjà blanches pour la moisson, & prestes à se donner à Dieu. Et c'est en ce sens que s'appellant le maître de la moisson, il dit qu'il faut s'adresser à luy, & luy demander des ouvriers qui travaillent à la moisson. *Rogate Dominum messis* ; nous faisant voir que sans cela la moisson est sans ouvriers.

Le temps de la moisson est pris aussi, pour marquer le temps de

la fin du monde. Et saint Chrysostome le prend plus en particulier, pour le temps de la vie de chacun de nous. Le temps de la moisson approche, dit-il, & nous n'avons pas encore commencé à défricher la terre qui nous avoit été commise.

Quand le temps est incertain & pluvieux, on ménage avec soin tous les momens de beau temps pour serrer les grains. On doit faire cela dans la vie. Le temps est mauvais, dit saint Paul, tout est incertain, c'est à dire les tentations sont plus frequentes que le calme. Il faut donc se hâter de recueillir sa moisson, afin d'avoir dequoy se soutenir au jour mauvais, & user bien de toutes les occasions d'avancer, pour ne pas paroître les mains vuides devant Dieu.

Le temps de la moisson s'entend aussi d'un temps favorable pour attirer en nous les graces de Dieu; comme sont ceux, par exemple, où l'Eglise celebres grandes Festes, & où Dieu répand ses benedictions avec plus de profusion, toute l'Eglise étant unie pour les attirer. Ceux donc qui s'y disposent, en attirent une part plus abondante. Ce sont comme des temps de moisson pour les ames bien préparées. Et comme Dieu s'accommode dans la distribution de ses graces avec ce partage du temps qu'il a inspiré à son Eglise, ceux qui negligent ces saisons de gra-

ces, doivent craindre d'esperer en vain de les recevoir en d'autres.

Un temps de moisson peut s'entendre aussi d'un temps auquel Dieu se decouvre plus particulièrement à nous par luy-même, ou par ceux qu'il a remplis de son esprit, & en particulier pour un temps d'affliction, de disgrâce, de mauvais succès des affaires temporelles, des pertes: tout ce qui abat & humilie, ou frappe l'esprit d'une vive image de sa foiblesse & misere, le peu de ressource qu'on trouve dans les creatures, tout ce qui trouble nos desseins, mesle de l'amertume dans nos plaisirs, nous represente la mort, nous détache de nôtre attachement au monde pour nous rapprocher de Dieu, & nous faire sortir de nôtre enyvrement d'ici bas.

Les Saints ont aussi regardé le temps de la moisson, comme la figure d'une sage vieillesse, qui recueille dans la paix & dans le silence, le fruit des travaux de toute la vie, comme le laboureur recueille à sa moisson, le fruit des travaux de toute l'année, & en jouit pendant l'hiver. *Anima in uberrima dierum anteriorum messe constituta, vindemiât racemos silentii.*

Le blé qui tombe sous la faucille pendant la moisson, est la figure de la destruction des peuples, & du jugement de Dieu, que l'eu marque encore par la

figure d'une vendange.

Saint Gregoire prend le mot de moisson, pour une moisson de belles sciences, de connoissances & de discours sages, c'est en expliquant cette parole de Job : Qu'un homme pressé de la faim, mangera la moisson d'un autre. *Cujus messem famelicus comedet.* Ce saint Pape dit sur ces paroles, qu'un pauvre d'esprit mangera avidement, & pratiquera avec amour & joye, ce qu'il entendra dire à des hommes qui ne sont que des discoureurs, & à des Predicateurs qui se preschent seulement eux-mêmes.

MONCEAU de pierres. Celuy qui prendroit un monceau de pierres pour un édifice, se tromperoit fort. Cependant c'est ce que font les Architectes spirituels qui sont ignorans. Ils ne bâtissent point ; ou ayant donné aux pierres qu'ils employent, une premiere forme d'édifice, ils s'en contentent, sans prévoir qu'elles tombent à la premiere tentation.

MONDE. Le mot de monde est equivoque. Il se prend pour le monde que Dieu a créé, ou pour les méchans qui habitent dans ce monde : comme le mot de maison se prend ou pour une maison materielle, ou pour ceux qui y habitent. Gardez-vous de cette maison là, dit-on, c'est à dire, de ceux qui y demeurent : & en ce sens le monde sont les méchans, les injustes,

les infideles. *Seculi hujus nomine peccatores intelliguntur, quorum spes nulla est, nisi in hoc seculo. Sicut enim dicitur mala domus, cum significantur habitatores ejus : sic malum hoc seculum dicimus, cum eos significamus qui corde hoc saculum inhabitant, quorum spes nulla est nisi in hoc seculo. Diabolo autem serviunt omnia peccata, qui libero arbitrio princeps esse voluit peccati : propterea princeps hujus seculi dicitur.*

L'Ecriture releve l'uniformité du monde, & de toutes les choses d'ici-bas. Ce qui est, a déjà été, dit-elle ; & ce qui s'est fait, se fait encore tous les jours. Ce qui nous paroît nouveau, ne l'est point. Le monde a été autrefois ce qu'il est presentement. Les hommes n'estoient pas les mêmes, mais les passions des hommes, leur interest, leur ambition, & sur tout leur neant, qui a paru à la mort des grands & des petits, a toujours été le même.

La beauté du monde consiste, en ce que tous s'entrefecourent, & que les interests de chacun sont communs. Charité du prochain.

Le monde entier, dit saint Jean Climaque, n'est pas comparable à une ame : le monde passera, mais les ames sont immortelles.

L'homme est un abrégé du grand monde : mais il est en même

temps un grand monde de corruption, puisque tout ce qu'il y a d'infection dans la veüe des creatures du grand monde, vient de l'abondance de l'impureté renfermée dans chacun de nous. Toutes les creatures qu'on voit dans le monde, sont maintenant si infectées par le peché, qu'une ame qui cherche Dieu, a peine à y trouver pour le reverer & l'aimer, à cause de l'infection qui est en elles; qu'elle a toujours grand sujet de le craindre.

La grandeur du monde est decouverte; elle est toute dans les sens. Ce sont de grandes apparences, de grandes promesses, & rien dans le fond. La grandeur de l'Eglise est toute contraire; elle est toute cachée dans l'esprit. Les ceremonies sont petites; mais tout ce qu'il y a de solidement grand, est couvert & voilé sous ces petites.

Les gens du monde, qui sont si appliquez à prévoir tout ce qui leur peut estre utile, ou ce qui les peut servir, sont la figure en ce point, de ce que doivent faire les Chrétiens: & J E S U S-CHRIST dit luy-même, que les gens du monde sont plus sages que les enfans de lumiere. *Filii hujus seculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt.* Les veilles ne coustent rien aux gens du monde, les inquietudes leur paroissent agreables, & l'on pourroit dire qu'ils se damnent

avec beaucoup de peine, puis qu'ils diront eux-mêmes un jour, en deplorant leur malheur & leur aveuglement, qu'ils ont marché dans des voyes penibles.

Ambulavimus vias difficiles. Surquoy les Peres disent, que lors que l'on fuit de legeres peines que l'on trouveroit dans le service de Dieu, on tombe par une juste punition de cette lâche paresse, dans d'autres peines incomparablement plus grandes, que l'on trouve à souffrir inévitablement dans le siecle. *Cum itinere Dei faciliora & utilia ignava formidine fugiuntur; itinere hujus seculi duriora & sterilia arumoso labore tolerantur.* Aug.

NOUVEAU monde. On compare au nouveau monde, les Monastères & les Religions. Les coutumes, les habitans, le langage, les habits, les actions, la nourriture, les pensées, en un mot tout y est tres different. Il y a une grande mer à passer pour y aller, où le saint Esprit est le vent, qui souffle, qui fait arriver à ce nouveau monde, où l'or de la grace & de la charité est cachée.

MONNOIE. Les Peres ont regardé la monnoie, comme une excellente figure de ce que nous devons présenter un jour à JESUS-CHRIST en son jugement pour le payer de ses graces. Ils ont veu, par tout ce qui s'observe dans une piece de monnoie, tout ce que nous devons obser-

ver dans nos bonnes œuvres. Il faut connoître d'abord si l'or en est bon, s'il est pur ou impur, & discerner celui qui est faux avec la pierre de touche. Ensuite on pèse la piece de monnoie. On examine si c'est le poinçon du Prince : si ce n'est point une fausse monnoie, qui marque l'hypocrisie. Nous devons donc voir si nous n'avons point seulement une apparence de piété, & comme une surface d'or. Epruvez les esprits s'ils sont de Dieu, *Probate spiritus si ex Deo sint*, dit l'Apôtre. On melle aussi de fausses vertus avec les véritables, ainsi que l'on melle le vrai or avec le faux, comme sont si souvent de faux pretextes de compassion & de charité. Cela paroît bon & avoir le visage du Prince bien empreint, comme l'ont les bonnes monnoies : mais ce sont néanmoins de faux monnoyeurs qui l'ont forgée ; ce sont les démons qui l'ont fabriquée. *Imitantur numisma veri regis*, dit Cassien, *quia videntur ad præsens plena pietatis : sed furtim fraude demonum fabricata sunt*. L'Ecriture dit, qu'il y a des voies qui paroissent bonnes à l'homme. *Sunt via qua videntur homini recta*. Jamais le malin esprit ne nuit davantage, que lors qu'il semble se mesler avec ce qui est juste : jamais il ne trompe plus finement, que lors qu'il se cache sous une couleur de sainteté. *Malignus nocet, cum se im-*

miscuerit justo, id est : Diabolus decipit, cum fuerit sanctitatis colore obtectus. Enfin il faut bien examiner le poids dans une monnoie : voir avec soin dans une juste balance, si elle a tout ce qu'il faut : imiter l'exactitude d'une main qui pèse l'or ; voir si tout ce que la pensée avoit proposé à faire, a été fidelement rempli ; si la crainte de Dieu a fait qu'il ait eu tout son poids ; si la vanité & la complaisance ne l'a point rendu léger ; si la paresse n'en a rien rogné. *Ultima observatio de inquisitione ponderis, omni scrupulo retractantes, atque in nostri pectoris trutina collocantes aequilibratione justissima perpendamus an plenum sit quod agendum cogitatio suggererit, an Dei timore grave, an integrum sensu, an humana ostentatione leve*.

Saint Gregoire dit en trois mots, ce que Cassien dit avec plus d'étendue. On observe dans une monnoie, dit-il, la qualité, la figure, le poids ; on craint le cuivre déguisé en or ; on craint aussi qu'un véritable or ne soit deshonoré par la figure d'une monnoie de contrebande : & l'on craint enfin la legereté de la piece : *Qualitatem, figuram, pondus, ne sub auri specie a lateat, aut quod veraciter aurum est, moneta reproba figura dehonestet, aut non integrum pondus leviget*. L'image, dit-il encore, que la monnoie doit avoir, est l'image

de JESUS-CHRIST & des Saints Peres, qu'un Chrétien doit toujours tâcher de regraver en soy. Une image effacée sur une monnoie, est nôtre veritable estat. Nous sommes la monnoie sur laquelle l'image de nôtre Prince est imprimée, & que nous devons rendre au Prince. Nous devons rendre à Dieu nôtre ame où son image est imprimée, en la tenant élevée vers luy. JESUS-CHRIST est venu comme la Sagesse Eternelle qui a allumé une lampe, chercher & retrouver cette monnoie égarée, avec les applaudissemens des Anges. Mais comme l'image du Prince en a esté effacée, nôtre travail, comme on vient de dire, doit estre de regraver cette ressemblance sur cette piece de monnoie, afin qu'elle soit remise dans le thresor du Roy des cieux.

Quand donc on voit l'image du Prince sur une piece de monnoie, nous devons nous souvenir de nous-mesmes, & que nous devons faire voir en nous l'image de JESUS-CHRIST mort. Tout doit estre marqué à ce coin, & porter l'image de JESUS-CHRIST mort à la vie d'Adam. Il faut que la vie d'un Chrestien tienne de son origine, & qu'ayant pour principe la mort de JESUS-CHRIST, elle porte en toutes choses les caracteres de cette mort, & qu'elle l'annonce non seulement dans la reception des

saurez mysteres, comme saint Paul l'ordonne, mais par toutes les actions dont elle est le principe. Comme JESUS-CHRIST en mourant, s'est dépoüillé de la vie d'Adam, il veut aussi que la vie à laquelle il ressuscite les Chrestiens, soit une renonciation continuelle à toutes les inclinations de la nature corrompue. On n'est point vivant de la vie nouvelle, que par une mort continuelle à la vie d'Adam. C'est là l'image du Prince que nous devons tous porter. *Aurum sensus nostri, & sermonis argentum confitemus in Christo, ut nos in hujus mundi fornace purgatos aurum ignitum & moneta imaginis sue dignum ipse placitarum sibi animarum diffusor efficiat.*

Il y a certaines monnoies qui ne sont plus de cours. On peut dire de mesme que la justice & l'intérest de Dieu, sont des monnoies maintenant qui n'ont presque plus de cours dans le commerce du monde; il faut ou des interests grossiers de fortune & de plaisir, ou d'autres interests plus spirituels, mais qui ne sont pas moins humains: comme la gloire & la reputation. Voila la monnoie qui a le plus de cours. Saint François de Sales dit, que comme on ne pese point la petite monnoye, les sols, les liards, &c. il faut éviter de mesme d'avoir des scrupules pour des actions legeres.

MONSTRES. Ce que nous voyons de monstrueux parmi les hommes, doit nous humilier, en nous faisant penser aux difformitez monstrueuses de nos ames, qui sont plus horribles aux yeux de Dieu, que ces monstres que nous voyons, ne le sont aux nostres. Mais ce qui doit nous effrayer davantage en cela, est de considerer la cause qui forme ces monstres. Car souvent un desir un peu violent d'une mere qui est grosse de son fruit, une simple representation mesme dans son imagination, la veüe passagere de quelque objet qui aura frappé ses sens, produit ces effets monstrueux sur la tendresse du petit corps de l'enfant qu'elle a dans son sein; que devons-nous donc conclure de là pour nous-mesmes, & combien de desordres doivent passer dans nos ames, de la concupiscence qui est si fort imprimée dans ceux qui nous ont donné la vie: c'est à dire, quels doivent estre dans nos cœurs les effets du peché originel. Si les ames estoient visibles, combien en verroit-on de monstrueuses.

MONTRE. La montre, qui est une chose que tout le monde veut avoir, doit servir moins à faire connoistre les heures où l'on vit, qu'à faire voir le peu de reglement dans lequel on vit. L'ouvrage d'un homme peut estre si réglé; & celuy de Dieu mesme est tout dereglé.

Qu'on remarque bien, que comme la moindre poussiere peut empescher le mouvement d'une montre; le moindre amour de la terre peut aussi deregler le mouvement du cœur vers Dieu.

MONTAGNE. Ce mot figure JESUS-CHRIST dans l'Ecriture. C'est luy qui est cette montagne en qui il a plû à Dieu d'habiter. *Mons in quo beneplacitum est Deo habitare in eo.* Il est cette montagne posée sur le haut des plus hautes montagnes: Et selon saint Augustin, quand JESUS-CHRIST dit: vous direz à cette montagne: Allez & transplantez-vous dans la mer; c'est de luy-mesme qu'il parloit, & de la foy en luy qu'il establiroit & qu'il feroit passer dans le monde.

Ensuite le mot de montagne, figure l'Eglise, qui est exposée en veüe à toute la terre, & qui s'élève dans le ciel. On luy donne ce nom à cause de son éminence & de sa fermeté.

Le nom de montagne aussi, signifie les saints Anges, parce que ce sont des creatures élevées. L'Ecriture les appelle des montagnes éternelles: *A montibus æternis.*

Les montagnes figurent encore les grands justes, les Apostres, les Ecrivains sacrez. Dieu a formé ces montagnes, dit l'Ecriture. Il leur a donné la fermeté de

la foy, l'élevation de la vertu, la sublimité de la doctrine. Il les a rendus éminens en grace: il leur a donné une vertu plus élevée que n'est d'ordinaire celle des autres, & une solidité qui les a rendus immobiles dans tous les biens & dans tous les maux de la vie. C'est ainsi que l'on dit que Jerusalem est environnée de hautes montagnes: *Montes in circuitu ejus*, c'est à dire, qu'elle est environnée des Anges & des justes qui la défendent par leur haute charité. Mais ces ames justes & élevées, doivent toujours trembler, en se souvenant que comme il est difficile de se tenir ferme sur la pente d'une montagne, il est difficile de mesme qu'après avoir esté élevées par une grace non commune à quelque haut point de vertu, elles ne viennent à descendre en bas, à se relâcher peu à peu, & à méconnoître la grandeur de leur obligation.

L'Ecriture dit encore, que ce sont les montagnes qui les premières reçoivent la lumière, & que Dieu ensuite par elles éclaire le monde. *Illuminans tu mirabiliter à montibus aternis*. Surquoy saint Augustin dit aux fideles, qu'il ne faut pas qu'ils s'arrêtent aux montagnes, mais qu'ils doivent passer à Dieu qui les éclaire par elles.

Saint Augustin & saint Bernard donnent le nom de montagnes

à de grands esprits, mais qui s'estoient tournez au mal, comme ont esté les Heresiarches.

L'Ecriture par le mot de montagnes, entend aussi les Grands du monde, les riches, les personnes élevées & enflées du vice de l'orgueil, qui est la cause principale de leur perte. Ces montagnes, selon l'expression de l'Ecriture, sont reduites en poudre: ce qui s'entend en deux manieres, ou lors que les Grands du siecle s'abbaissent volontairement devant Dieu; ou lors que malgré eux, Dieu les humiliera un jour par sa force toute-puissante. Ainsi les montagnes sont applanis, selon le terme de l'Ecriture, lors que le faste, que l'orgueil, & le pouvoir des Grands du monde est humilié; & que de superbes qu'ils étoient, ils deviennent humbles.

Les montagnes sur qui, selon l'expression de l'Ecriture, il ne tombe ny pluye, ny rosée, figurent les orgueilleux, dit saint Bernard, & les personnes enflées de presomption: *Per superbiam tumentes*. Il n'y a personne que la grace, qui aime les humbles, fuye davantage. *Dens superbis resistit, humilibus autem dat gratiam*.

Les montagnes fonduës comme la cire, sont encore les orgueilleuses puissances de la terre, qui tremblent devant

Dieu, dit saint Augustin. Les montagnes où vient de l'herbe & du blé en abondance, sont la figure des Grands du monde, qui sont des œuvres de charité : & comme c'est contre l'ordinaire que les montagnes portent ainsi cette abondance de fruits, c'est aussi contre l'ordinaire, que les Grands du monde fassent beaucoup d'œuvres de charité ; parce que d'ordinaire ils sont avarés.

Une montagne élevée, est la figure de la justice de Dieu : *Iustitia tua sicut montes Dei*. Job dit qu'il craint Dieu comme des montagnes de flots élevez tout prests à fondre sur luy. La justice de Dieu se sert des pechez mêmes des hommes pour les punir. Ils sont pendant cette vie, comme des montagnes suspenduës au dessus de leurs testes, que la miséricorde de Dieu soutient encore pour leur donner lieu de se reconnoître : mais au moment de leur mort, toutes ces montagnes fondront tout d'un coup sur eux.

Les montagnes & les vallées, figurent la hautesse & la bassesse du cœur humain.

Les montagnes brulantes, qui sont juger par les feux qu'elles vomissent au dehors pour se décharger, de ce qu'elles renferment dans leurs entrailles, sont, dit saint Chrysostome, l'image des Saints à qui l'on voit faire au dehors quelque action de

charité qu'ils n'ont pû cacher. Il y a comme un feu caché qui devore certaines ames, & Dieu veut bien qu'elles y donnent de l'air par certaines actions, qui sont comme des suites des effets de la violence de leur amour. Ce qui fait voir qu'il ne faut pas prendre la liberté de juger des actions des Saints, puisque leur prix dépend de ce feu interieur, & de ce degré d'amour qui les produit : & quand cet amour est grand, elles sont tres-grandes, quoy qu'elles ne paroissent qu'ordinaires. Les ames froides ne doivent pas imiter ces ames ardentes ; mais suivre les regles communes. Au lieu quel'amour est une raison superieure pour les cœurs pleins d'ardeur, parce que Dieu considere infiniment plus cet amour, que les œuvres exterieures auxquelles il les porte.

MORCEAU. Saint Chrysostome dit, que quand il y a un excellent morceau dans un repas, on le reserve pour se faire bonne bouche ; on craint de manger ensuite quelque chose qui en ostast le bon goût par quelque nourriture mauvaise. C'est, dit ce Pere, l'image de ce que nous devons faire après la sainte Communion, & craindre d'en perdre le goût par l'amertume de quelque peché ; par l'excès du boire & du manger, &c.

MORDS. Saint Augustin dit, que le mors par lequel nous nous

rendons maîtres des Chevaux malgré qu'ils en ayent, figure les peines par lesquelles Dieu nous force de nous soumettre à sa conduite. Plaise à Dieu, s'écrie ce Pere, qu'enfin il nous dompte, tant nôtre dureté & nôtre opiniâtreté est grande. Mais Dieu est tout-puissant ; & comme on arreste tout court les Chevaux par le mors, de même il peut tout d'un coup arrester la violence des plus grands rebelles à ses volontez.

Dieu dit aussi dans son Ecriture, qu'il se sert comme d'un mors à l'égard des grands Conquerans ; & les comparant à des Chevaux fougueux & impetueux, qui se lancent où leur fougue les emporte, il dit que comme les écuyers habiles savent les arrester & les retenir avec le mors, il arreste aussi tout d'un coup ces victorieux au milieu de leurs victoires.

MORT. La mort, qui est une separation de l'ame d'avec le corps, est la figure de la separation de Dieu d'avec l'ame, qui trouve sa mort veritable dans cette separation, mais une mort qu'on ne voit point & qu'on ne pleure point, parce qu'elle est spirituelle & invisible. *Ille mortis alios oculos quarunt.* Dieu est la veritable vie de l'ame, comme l'ame est la vie du corps. Le corps meurt quand l'ame s'en separe : l'ame meurt quand Dieu se separe d'elle. & qu'elle se

prive de sa connoissance & de son amour. Il luy reste seulement une autre vie basse & miserable dans l'amour des creatures.

Il faut donc pleurer cette mort funeste, quand on la connoist. Lors que l'on pleure vraiment un mort, dit saint Chrysostome, on ne sent aucune passion ny d'avarice, ny d'imputeré, ny d'orgueil, ny d'envie ; de même nous quand nous pleurons la mort de nôtre ame avec un regret sincere, nous serons dégagés de toutes les passions de l'ame. Le peché donc qui fait oublier Dieu & sa Loy, est une veritable mort de l'ame, qui luy causera la seconde mort dont l'Ecriture parle, qui est en cela differente de la premiere ; que la premiere mort chasse l'ame du corps malgré elle, au lieu que la seconde la tiendra malgré elle dans le corps, & qu'elle souhaittera dans l'enfer avec une passion excessive, la destruction de son être. Rien n'est plus terrible que cet état de mort. Cependant il est si ordinaire, que selon les lumieres de l'Evangile, on ne voit presque que de ces morts spirituels, & l'on n'a presque de commerce qu'avec eux. Non-seulement les assemblées du monde, mais les Eglises mêmes, ce qu'on ne dit qu'en gemissant, en sont remplies, puis qu'elles sont pleines d'amateurs du monde, qui sont vuides de

l'amour de Dieu. Tous ceux qui marchent dans la voye large sont morts. On ne vit que dans la voye estroite, & le nombre en est petit. Horrible spectacle ! Une ville, selon cette idée, est une multitude de morts parmy lesquels un petit nombre de gens respirent encore ; & souvent un Predicateur qui parle dans un grand Auditoire, est un homme qui parle à un grand nombre de morts qu'il environnent, à qui il pourroit dire avec le Prophete : Os desleichez & arides, écoutez la parole du Seigneur : *Ossa arida, audite verbum Domini*. Dieu veuille même que le Predicateur ne soit pas du nombre de ces morts luy-même, & qu'il ne soit pas un mort qui parle à des morts. Ces images sont affreuses, & la charité nous empêche de les appliquer à personne. On doit traiter par une vûë de charité, tous ceux qui sont profession de la Religion Chrétienne, quand on agit avec eux en particulier, & leur parler comme s'ils étoient vivans. Mais cela n'empêche pas que dans une vûë de verité, on ne doive reconnoître que c'est-là dans le fond le véritable état du Christianisme, & comprendre que comme il n'y a qu'un peu de bon grain parmy une infinité de pailles, il n'y a de même qu'un peu de vivans parmi une infinité de morts. Nous devons donc nous souvenir qu'il y a des morts dans l'a-

me, & que les Porteurs qui les portent en terre, sont les démons qui portent une ame morte, qui la remuent comme il leur plaist, qui est tellement morte qu'elle ne le sçait pas, non plus qu'un corps mort ne sçait pas qu'il est mort, & qui est en cela plus misérable, qu'elle croit faussement être en vie. Ces morts, comme dit JESUS-CHRIST, trouvent d'autres morts qui les ensevelissent, en leur applaudissant dans leurs pechez : *Peccatores peccatorem favoribus premiunt*. Ainsi il se trouve que plusieurs de ceux à qui nous parlons, qui sont beaux & agreables de visage, sont morts & sentent mauvais dans l'ame ; comme au contraire plusieurs de ceux qui sont morts aux yeux des hommes, sont vivans aux yeux de Dieu.

Un mort que l'on enterre, est une horrible figure du pecheur, qui est enseveli de telle sorte dans le fond de sa conscience, qu'il n'en sort jamais par une humble & sincere confession : *Cum homo in peccato mortuus per molem mala consuetudinis jam sepultus est, & intra conscientiam suam absconditus jacet per nequitiam, ita ut foras à semetipso non exeat per confessionem*. *Lazare veni foras*.

Saint Chrysostome avec cette éloquence qui luy est si naturelle, fait ainsi la comparaison d'un pecheur avec un mort. Ne me

dites point qu'on ne luy a point fermé les yeux, qu'il n'est point étendu dans le sepulcre, ny envelopé d'un linceul, ny mangé de vers. Je vous dis qu'il est mort, & pire que les morts. Les vers ne mangent point son corps, mais son ame est déchirée par ses passions, comme par autant de bestes cruelles. Il a les yeux encore ouverts, mais il vaudroit mille fois mieux que la mort les luy eût fermez. Les yeux d'un homme mort ne voyent plus rien; mais celuy-cy voit tous les jours mille choses criminelles. Un mort est couché dans le sepulcre sans vie & sans mouvement; mais celuy-cy est enseveli dans ses vices; il est luy-même son tombeau.

Si son corps n'est pas corrompu comme celuy d'un mort, c'est en cela qu'il est plus malheureux. Son corps est sain, & son ame est déjà pourrie & d'une pourriture pire que celle des morts. Ceux-cy sentent mauvais durant quelques jours, mais l'ame & la bouche d'un pecheur jettent durant toute sa vie, par des paroles licentieuses, une odeur plus insupportable.

Il y a encore une grande difference entre ces deux morts, & dans la maniere dont ils se corrompent. Car le corps se corrompt necessairement par un ordre inevitable de la nature, mais l'ame se corrompt volontairement par ses dereglemens; el-

le invente tous les jours mille manieres pour nourrir & pour accroistre la pourriture de ses pechez, & elle fait ses delices de sa puanteur.

Que si ce pecheur est encore traîné dans des carosses magnifiques, il n'en est pas moins mort pour cela. Un mort qu'on expose sur un lit de parade, ne laisse pas d'être mort. On ne garde pas long-tems un corps mort de peur qu'il n'infecte les hommes: mais celuy-cy au contraire répand de toutes parts la mauvaise odeur qui sort de luy: il est comme un sepulcre toujours ouvert, portant son ame morte dans un corps vivant.

Que si on vouloit bien examiner la vie d'un des Grands du monde, qui vit toujours dans les delices, seroit-il difficile de comprendre qu'il est veritablement mort? Premièrement, sa tête est couverte d'un suaire. Car étant presque toujours dans l'excès du vin, n'est-il pas vray qu'il a la tête comme bandée par ces vapeurs qui tiennent sa raison liée, & qui sont comme une infinité de voiles qui luy interdisent l'usage de l'esprit, & même des sens. Considérez ensuite comment il a les mains. Vous les verrez attachées à son ventre, non avec des bandes, comme celles des morts; mais ce qui est encore plus, avec les chaînes de l'avarice qui les empêchent de s'étendre pour faire l'aumône, & qui les rendent plus immobiles & plus

plus mortes pour les bonnes œuvres, que ne sont celles des morts. Voyez aussi comment ses pieds sont liés. Considérez cette foule d'affaires dont il est accablé sans cesse, qui ne lui permettent pas d'aller à l'Eglise pour adorer Dieu.

Ainsi un pecheur ne paroît plus homme, mais seulement un bois sec qui n'a plus de vie. Ses yeux, ses pieds, ses mains, ses autres membres n'ont aucun mouvement. Il paroît homme, & il ne l'est plus. Son ame toute ensevelie dans le péché, paroît plutôt une idole morte, qu'une ame vivante.

On ne voit que trop par expérience, que le péché non seulement engendre la mort, mais qu'il la porte avec soy, & qu'il ôte à l'ame la vie & le sentiment. Si cela n'étoit, pourroit-il goûter un moment de repos ? Il sçait qu'il est sous l'empire du démon : que l'enfer est déjà ouvert pour le recevoir, & il vit sans inquiétude, & jôit tranquillement des plaisirs. Cette stupidité n'est-elle pas horrible ? Mais il y a à s'étonner davantage, que cette même insensibilité se rencontre souvent dans des ames, où il semble que le péché ne domine pas, qui s'acquittent extérieurement des devoirs essentiels du Christianisme, & qui vivent dans l'exemption des crimes. Si elles ont ce cœur nouveau, ce cœur de chair, d'où vient qu'il a si

peu de mouvemens en elles ? Si le saint Esprit les anime, pourquoy en voit-on si peu de marques ? Cette mort donc n'est point une meraphore. L'ame ne vit que par l'amour & la connoissance. Ainsi l'amour & la connoissance de ce qui est le vray bien de l'homme, c'est à dire de Dieu, est la vraye vie de l'ame. Quand elle a perdu cet amour & cette connoissance, elle a perdu sa vie, quoy qu'il luy reste encore une autre vie basse & misérable, par l'amour qui la porte aux creatures, & par la connoissance qu'elle en a.

Un homme vivant qu'on lieroit avec un homme mort, comme cela s'est fait autrefois, est une triste, mais vive figure du malheur effroyable de nos ames, lors qu'elles entrent dans nos corps : *Sic nostros animos cum nostris corporibus copulatos, ut vivos cum mortuis esse conjunctos.*

MORT, que l'on voit. Dieu veut que les morts eux-mêmes nous preschent la mort, puisque les vivans le font d'ordinaire inutilement : Il veut qu'en les voyant si souvent devant nos yeux, ils nous fassent rentrer en nous-mêmes, nous disant par ce silence terrible qui nous effraye : Souvenez-vous de ce qui nous est arrivé, & qui vous doit arriver. J'ay été & je ne suis plus. Vous êtes & vous ne serez plus.

M m

Dieu m'a jugé, il vous jugera. C'étoit hier à moy, ce sera aujourd'huy à vous. Ce jugement est inévitable & sans retour. Plaise à Dieu donc qu'en voyant que celui qui comme nous, jouissoit de la vie, n'est plus qu'un amas de pourriture qui nous fait horreur, nos yeux instruisent nostre cœur, & nous avertissent de nostre fin. Cependant l'homme n'oublie rien si aisément que l'inévitable nécessité de mourir. Un des plus grands effets d'une foy humble & vigilante, est de nous entretenir de ces pensées.

On dit d'un homme aux approches de la mort : Il donneroit tout son bien pour se tirer de cette maladie. Que ne fait-on cela pour se sauver d'une mort éternelle ? Combien acheteroit-on un remède qui nous donneroit une longue vie ? Et on ne veut rien donner pour en acheter une éternelle.

L'Ecriture en un endroit souhaite & fait cette priere, que les morts ne ressuscitent plus, *mortui non resurgant* ; c'est à dire, que les pechez ne reviennent plus en vie.

Pleurer un juste qui est mort, c'est, dit saint Chrysostome, pleurer un homme que le Prince auroit fait venir en son Palais. C'est une même folie.

L'Ecriture dit, que l'amour est fort comme la mort, parce que personne ne luy résiste. On rési-

ste au fer & au feu ; mais on ne résiste pas à la mort.

Saint Chrysostome d.t. , que l'enterrement d'un mort est la figure de ce que nous avons été non dans la terre, mais dans l'eau sacrée du Baptême.

Celui qui est mort au péché, doit être insensible & immobile à tous les efforts du péché, comme un mort est insensible & immobile à tous les efforts des hommes.

Comme après qu'un homme est mort il faut l'enterrer, de même il faut enterrer le péché lors qu'il est mort, de peur qu'il ne revive. Car la vie du corps est toute détruite à la mort ; mais la mort continuelle du péché étant détruite dans l'ame, il y demeure encore beaucoup de restes du péché, à la ruine desquels il faut travailler.

Les morts que l'on pleure, sont la figure des pécheurs qu'il faut pleurer, parce qu'ils survivent à leur ame morte, pour se faire des blessures toujours nouvelles.

La mort est la figure d'un entier oubli du monde. Il faut désirer cette mort.

MORIBONDS. On ne sçait quelquefois s'ils sont morts, ou s'ils sont encore vivans. C'est nostre estat ; c'est l'incertitude où nous sommes. Nous sommes entre la vie & la mort : Nous mesmes ne sçaurions démentir ce doute. Nous sommes aveugles, & nous

voyant entre le vice & la vertu, nous ne pouvons juger ce que nous sommes : *Inter vicia virtutesque caligamus.*

MOVRANS. Leurs dernieres paroles nous sont bien plus considerables : nous nous en souvenons bien plus. Il en doit estre ainsi à nostre égard, de toutes les paroles que JESUS-CHRIST a dites allant à la mort, ou estant en croix.

MORTIER où l'on pile quelque chose. C'est, selon saint Bernard, la figure de nostre cœur, où par de frequentes meditations & par de saints desirs, nous devons comme briser de quoy faire un parfum agreable à Dieu *In vasculo cordis pistillo crebra meditationis contusa & contrita igne sancti desiderii, decocta & impingvata oleo latitiae unctio excellentissima.*

MOTTES de terre. Elles sont la figure des cœurs endurcis. Les mottes ne reçoivent point la semence que l'on jette en terre : elles étouffent même celle qui croist proche d'elles. Il faut fendre ces mottes, & vaincre & abattre ces duretez par une vive crainte de Dieu.

MOVLIN. JESUS-CHRIST parle dans l'Evangile, du moulin comme de la figure des trois sortes de vie qui renferment tous les hommes. Des femmes donc au moulin, marquent les peuples qui sont liez dans le siecle, & qui sont attachez au

cercele des choses temporelles comme à une rouë. Car, comme le dit encore le même saint Augustin, le moulin est la figure du monde, qui par la revolution du temps, comme par une rouë qu'il tourne & l'agite sans cesse, brise ceux qui l'aiment.

Le moulin sert à faire la farine. C'est dans ce travail que sont occupées les deux femmes, dont l'une est choisie, & l'autre laissée. La choisie est celle qui est sans cesse occupée à moudre le pur froment de la parole de Dieu pour nourrir son ame, rompant & brisant ce qui enveloppe la verité de l'Ecriture, en fermée, comme la fleur, dans le son & l'écorce. Celle qui est laissée, est celle qui dans les occupations & les agitations du monde, n'a pour but que la terre & la subsistance du corps, sans s'élever jamais à Dieu.

Cassien dit, que l'agitation du moulin marque l'action & l'agitation continuelle de nostre cœur. Et comme il faut au moulin avoir soin de donner toujours de nouveau grain à moudre, il faut donner de même nécessairement à nostre cœur, de bon grain pour l'occuper utilement, ou à moins de cela, il ne fait que de méchante farine. Ce qui marque la nécessité des saintes lectures, & des Pseaumes ou autres endroits de l'Ecriture Sainte, qui donnent de bonnes pensées, comme les en-

trétiens du monde & les lectures profanes en font naistre de mauvaises. *Non incongrue exercitium cordis molarum similitudini comparatur, quas meatus aquarum impetu rotante provolvit: qua quidem nullatenus cessare possunt ab opere suo: in ejus vero qui praestitum est potestate, utrum triticum malis, an hordeum loliumve comminui: ita mens undique temptationum torrentibus circumacta, vacua cogitationum astibus esse non poterit, quales vero admittere debeat, diligentia sua providebit industria.*

Saint Climaque dit, que si l'on verse sur une meule de moulin, plus de blé qu'elle n'en peut broyer, elle melle ce qu'elle avoit de trop & qui n'est pas broyé, avec ce qui l'est: ainsi quand nostre ventre a plus de nourriture qu'il n'en scauroit digerer, ce qui n'est point digéré se melle avec le reste, & cause de mauvaises humeurs.

Le mesme Pere dit encore, que la meule de moulin qui tourne toujours de la mesme façon, figure ceux qui ne renoncent au monde que par l'esperance des recompenses.

Il dit aussi, qu'un tour de meule de moulin brise en un moment beaucoup de blé, & que de même un seul mouvement de colere, brise le blé de nostre ame plus qu'un jour entier d'autres vices.

Saint Gregoire dit, que les meules de moulin ne font rien l'une sans l'autre: Que c'est proprement celle de dessus qui fait tout, & qui marque l'esperance qui nous élève vers le ciel & nous fait agir; quoy que la meule d'en bas soit aussi nécessaire, c'est elle qui nous figure la crainte. On ne faut rien sans ces deux vertus jointes ensemble. Il ne faut pas inutilement esperer sa misericorde, sans craindre sa justice, ny craindre inutilement sa justice, sans esperer en sa misericorde. *Superior & inferior ita necessario junguntur, ut una sine altera inutiliter habeatur. Spes ad alta subvehat; timor cor inferius premat; incessanter spes & formido conjungatur.* Comme c'est proprement l'esperance qui est la meule d'en haut, qui fait tout, Dieu dans l'Ecriture ne veut pas qu'on la donne, ou qu'on l'engage, ou qu'on s'en defasse.

Saint Paulin comparoit admirablement l'homme pecheur & decheu de la justice, à ces animaux que l'on condamne à tourner sans cesse la rouë d'un moulin. On luy couvre les yeux, dit-il, comme le pecheur les a violez par les dereglemens de sa vie. Cet animal tourne sans cesse autour des meules, comme le pecheur tourne toujours autour des objets des sens. L'un souffre beaucoup de peine dans cet exercice laborieux, l'autre

n'endure pas moins de peine dans ses divers égaremens. L'un ne travaille que pour les autres & pour leur utilité particulière, sans y avoir part, comme le pecheur n'est souvent occupé que pour les autres, sans tirer pour luy aucun avantage de tout ce qu'il fait. L'un est lié dans un chemin étroit & difficile, l'autre est lié dans la voye des pecheurs, par le lien de fer de les passions & de ses desirs. L'est si prison luy-mesme, il est dans le cachot de ses tenebres, & dans la noire obscurité de sa conscience; il tourne avec peine un cœur opiniastre, inflexible, & plus dure que la pierre mesme, ne faisant de la farine que pour ses ennemis, qui se repaissent du b'écorrompu de son ame, & qui font leur pasture d'une ame qui se laisse mourir de faim elle-mesme. *Homo in errore positus & à justitia relapsus, cœcitate puni-tur & molâ, quia dignus est ope-re jumentario, qui semetipsum lumine rationis orbaverit. Con-sidera hujusmodi mortalium vi-tam, & tota tibi species jumenti molentis occurrat. Vt ille pannis oculos corporis sic iste sordibus vi-ta sua oculos mentis obsutus, per errores suorum sensuum quasi circa ambages molarum, labo-riosa miser statione versatur, usui suo vacuus, & operosus alieno. Stat in via peccatorum compeditus vinculis cupiditatum suarum, & ipse sibi carcer est*

obsessus tenebris erroris sui, & conscientia squalore concretus, in semetipso pistrini ergastulum patitur, saxum cordis sui perti-nacia iniquitatis induratum, quasi molam versat, farinam hostibus suis de corrupta anima sua fruge conscians. Quia qui pec-catum operatur, de mola vite suæ hostile triticum molit, ut dia-bolum pascat, cui panis fit anima quæ sibi fames est.

MOUCHES. Les mouches repre-sentent plusieurs choses dans l'Ecriture. Comme elles sont inquiettes & importunes, elles marquent les soins & les inquie-tudes de la vie, & les embarras des desirs charnel's. *Musca in-quietum est animal, in qua quid aliud quàm insolentes cura desi-deriorum carnalium designan-tur.* L'Egypte fut frappée de cette playe, qui figuroit ce nom-bre infini de pensées superflues & inutiles, qui naissent conti-nuellement dans nostre esprit, qui s'envolent & qui reviennent par un mouvement continuël, & qui gâstent ainsi & corrom-pent la douceur de nos parfums interieurs, & de l'onction de l'esprit. *Cogitationes superflue, quæ assidue in animo carnalia cogitante nascuntur & deficiunt, unguenti suavitatem quo unusquisque intrinsecus per spiritum unctus est, perdunt. Desideriorum inquietudinibus mali feriuntur.* Greg.

Les moucheron's picquans, &c.

présentent les amateurs des disputes, qui n'aiment que les contentions qui picquent, & non la vérité qui éclaire, sont incapables de la paix eux-mêmes & troublent toute celle des autres. Il faut chasser les mouches importunes qui ne sont nées que de corruption, & qui font perdre le temps aux hommes les plus sages, tout occupez à les éloigner d'eux. *De limo musca minutissima, inquietissima, inordinate volitantes, in oculos irruentes, non permittentes hominem quiescere dum abiguntur & irruunt, dum abacta rursus redeunt: sic inquieti rixarum amatores, calumniarum seminatores, contentionis quam veritatis cupidores, inquietudine sua non ad se admittunt quietem sabbati spiritalem, resiliunt à Spiritu sancto.* Aug.

Les mouches qui se jettent sur la chair, ou sur les fruits & qu'elles gâtent, figurent les esprits de malice qui sont répandus dans l'air, & qui viennent fondre sur les âmes.

Les mouches marquent les paroles indiscrettes & inconsidérées, qui ruinent l'agrément d'un parfum, parce qu'elles ruinent la piété intérieure.

Les mouches figurent encore les concupiscences charnelles, qui picquent l'âme & la déchirent, & en défigurent toute la beauté. *Carnales concupiscentia. Ha musca sordida & pungentes, deco-*

rem natura foedant: mentem caris lacerant. L'écriture chasse de nous ces mouches importunes, & elle nous crie: Ne vous laissez point aller à vos desirs de-reglez. *Post concupiscentias tuas non eas.*

Les mouches marquent encore des injures piquantes, qui laissent un éguillon dans le cœur, dit saint Chrysostome.

Une nuée de mouches, figure dans l'Isaïe, une nuée d'ennemis. Dieu, dit saint Chrysostome, appelle les mouches sa force pour triompher de nostre foiblesse. Il a renversé de grandes armées par des mouches. Il ne fait jamais mieux voir sa puissance, que lorsqu'il agit par les choses les plus méprisables.

Les enfans s'arrestent aux mouches, les sages ne s'y arrestent pas même: ce qui nous fait voir que nous devons nous moquer des tentations, des peines d'esprit, & des artifices du démon.

MOUCHER. L'écriture dit, que quand on se mouche trop fort, on fait sortir le sang: comme il arrive aussi de même quand on presse trop fort la mammelle. Ce qui marque qu'il ne faut pas examiner trop humainement, ny trop curieusement les paroles saintes. Et qui peut se rendre témoignage qu'en approchant de ces livres sacrés, ce n'est que par un mouvement du saint Esprit, & sans que l'esprit naturel

y ait part. *Dum verba Scriptura plus quam debet, discutiuntur, dit saint Gregoire, in carnalem intellectum cadunt. Carnale efficitur quod ex nimia spiritus discussione sentitur.*

MOVTARDE. Le grain de moutarde, ou senevé, renferme, selon JESUS-CHRIST mesme, tout le secret de sa Loy sainte, de la predication de son Evangile, de sa personne, & de la gloire de son humanité sainte. JESUS-CHRIST y considere deux choses; sa petitesse, & sa force, qui fait que non obstant cette petitesse, cette graine presque imperceptible croist si fort, qu'elle devient un arbre. Mais les saints Peres après avoir respecté ces sens dont on vient de parler, ont mieux aimé appliquer ces instructions saintes à chaque fidele, & voir ce que nous y devons apprendre pour nostre édification particuliere. Ils ont remarqué qu'estant tous sortis de cette divine graine, c'est à dire du Fils de Dieu, nous devons tous luy ressembler en ce point; c'est à dire, en petitesse, nous croyant les derniers de tous les hommes; & ensuite en une vigueur masle, qui fait que plus on nous traite mal, plus nous temoignons de force, comme plus on broye cette petite graine, plus on découvre sa vertu, & cette chaleur qu'elle renferme & qu'elle cache. Qu'ainsi lors que les paroles desobli-

geantes, les discours de méditation, les mauvais traitemens sont comme autant de coups de pilon qui nous broyent, nous devons en devenir plus ardens dans la foy & dans la vertu, & tascher alors, quoy que les derniers des hommes, de bruler heureusement neanmoins ceux qui veulent nous détruire. *Memento granum sinapis, de quo semine nati sumus, si conteratur magis accendi, & tum demum vim suam excitari. Sic adversis sermonibus contriti, inardescamus ad fidem, & eos ipsos qui nos ut minimos hominum frangere conantur, uramus.*

MOVVEMENT. Les mouvemens du corps ont donné lieu aux Saints, de faire quelques reflexions importantes. Saint Augustin en considerant avec quelle promptitude ils obéissoient à l'ame quand l'ame commandoit au corps, admiroit comment l'ame ne s'obéissoit pas à elle-même avec la même facilité quand elle se commandoit quelque chose, quoy que l'ame fut l'ame, & que le pied ou la main à qui elle commandoit, fut le corps. On diroit que ce seroit une espece de monstre, si la connoissance que l'on a de l'homme, ne nous apprenoit que c'est moins un monstre, qu'une maladie d'une ame accablée par le poids d'une mauvaise accoutumance, & qui n'est pas encore toute élevée à Dieu par sa verité.

Vnde hoc monstrum, dit-il, Animus imperat corpori, & paretur statim: imperat animus sibi, & resistitur. Imperat animus ut moveatur manus, & tanta est facilitas ut vix à servitio discernatur imperium: Et animus animus est; manus autem corpus. Imperat animus ut velit animus, nec alter est, nec facit tamen. Non monstrum, sed agritudo animi, quia non totus assurgit veritate sublati, consuetudine prae-gravatus.

Les Saints remarquent encore dans les mouvemens du corps, que s'ils ne sont compassez à ses forces naturelles, ils font tort à la santé. Il en est de même des mouvemens extérieurs de l'ame qui est renouvelée par la grace; si le dehors de la charité n'est bien proportionné au dedans, il l'emporte & le gâte.

Le mouvement continu du cœur est aussi d'une grande instruction pour l'ame. Ce mouvement est double: En l'un il se resserre; en l'autre il se dilate. On peut dire que comme toute la vie du corps dépend de ce double mouvement, toute la vie de l'ame dépend de même de deux autres mouvemens que ceux-là figurent; l'un de la crainte qui nous resserre, en nous regardant nous-mêmes; l'autre de l'amour de Dieu qui nous met au large, en contemplant les richesses de sa bonté. C'est-là toute la vie du Chrétien.

Tous les monvemens ne sont que chaleur, & la chaleur n'est que mouvement. Si le corps est sans mouvement, il est lent & froid. Il en est de même de l'ame. Si elle est sans mouvement, elle est froide, comme il est vrai aussi que si elle est froide, elle sera sans mouvement.

MYER. Les oiseaux qui muënt tous les ans, ou les bêtes, comme les serpens, qui quittent leur vieille peau, marquent, selon Saint Gregoire, le renouvellement de nos ames, qui doivent ainsi travailler tous les jours à se dépouiller de leur vieillesse, & faire croistre de plus en plus de nouvelles aîles, pour s'élever de plus en plus vers le ciel par des vertus renouvelées. *Vsum vestustae conversationis abjicere: Virtutum pennas in usum novi volatus sumere. Novi hominis formam sumere.*

MYET. Il y a assez peu de muers qui ayent la langue du corps liée; & à voir le mauvais usage que plusieurs en font, on pourroit peut-être dire, sans blesser la charité, qu'il seroit à souhaiter qu'il y en eût davantage. Mais ce qui est vray, & qui est bien à déplorer, est qu'il y a peu de personnes qui n'ayent la langue du cœur liée. On ne voit que des muers spirituels. La parole ne nous a été donnée de Dieu que pour de certaines fins. Celles qui ne sont point employées à cet usage, sont comptées pour

rien devant Dieu. Elles ne font point des paroles raisonnables. *Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum* : ce ne font que des sons confus & sans raison, qui n'expriment que des vains fantaisies qui passent dans l'esprit. Les plus grands parleurs sont muets : *Loquaces muti sunt*. Le principal usage de la parole, est de louer Dieu avec amour. Qui n'use ainsi du don de la parole, est muet. C'est un mauvais silence, que d'avoir la bouche fermée aux louanges de Dieu.

L'impenitence aussi nous rend muets. Le Démon, Roy des impenitens, & qui n'a jamais confessé son péché, tâche de nous rendre muets de cette sorte.

La cupidité aussi lie la langue. Elle empêche l'homme de soutenir la justice, & de défendre les opprimés. La timidité, l'intérêt rend muet, & nous empêche de confesser la vérité.

Le mot de muet est pris aussi en un sens avantageux, & pour un homme qui ne rend point injure pour injure.

MULET. Les mulets toujours dans l'Ecriture, marquent les orgueilleux & les fiers, parce qu'ils marchent la teste levée.

MUR, Muraille. On voit souvent ce mot dans l'Ecriture, & il marque plusieurs choses.

Une muraille forte, qui met à couvert de toutes les incommoditez, & de toutes les insultes

des ennemis, est la figure d'une vertu solide & humble, qui se rit de toutes les attaques du démon.

La muraille d'une vigne qui est abbatuë, & dont il est si souvent parlé, dans l'Ecriture, marque un reglement, & une discipline qui autrefois avoit été tres-sagement établie, & qui ensuite est méprisée & négligée par des personnes relâchées. Comme ensuite une vigne est au pillage des passans, une ame ainsi relâchée, est de même au pillage des démons.

Une ville, ou une maison sans murailles, est la figure d'un homme qui ne peut se retenir en parlant. Le silence & la retenue sont les murailles & la porte de la ville, c'est à dire de l'ame assiégée sans cesse, non par les hommes, mais par les démons, qui ne trouvant plus rien qui les arrête ensuite de cette effusion de la langue, s'en rendent bien-tôt les maîtres.

Une muraille figure aussi un obstacle que Dieu met à nos desseins : ce qui peut s'entendre d'un effet ou de la colere, ou de la miséricorde de Dieu, soit quand on veut le mal, & que Dieu ne nous permet pas de le faire ; soit quand on cherche à faire le bien, & que Dieu ne permet plus que l'on en trouve le moyen.

Une vieille muraille que l'on a crepie, dure encore quelque

temps. C'est une image du delay de la colere de Dieu, qui attend encore & fait misericorde quelque temps à un pecheur.

Des murailles couvertes de tapisseries, sont la figure de la dureté d'un cœur paré par un extérieur de religion : ce qui revient à ce que JESUS-CHRIST dit des Sepulchres blanchis au dehors, qui sont pleins de toute sorte d'impureté au dedans.

Une muraille de bouë, qui est blanchie par dessus, est la figure de l'hypocrisie. Dieu menace souvent dans ses Ecritures, de renverser cette sorte de muraille, qui n'a de la blancheur qu'au dehors, & qui n'a que du déguisement au dedans. C'est à nous, si nous sommes sages à craindre ces menaces, puisque personne ne peut s'assurer de la solidité de sa vertu.

Saint Augustin dit, que les heretiques ne font point un édifice, mais seulement une muraille. Que sert d'élever une muraille bien haut, & de faire une porte dans cette muraille ? Ceux qui entroient dans cette porte entroient dehors.

Une muraille blanchie a une surface de blancheur. L'Eglise est blanchie à la verité, *dealbata* ; mais ce n'est pas de cette sorte : c'est seulement parce qu'elle n'est pas blanche par elle-même, mais d'ailleurs. Les ames Chrétiennes, dit saint Augustin, sont

noires d'abord : mais Dieu les blanchit ensuite.

Le même Pere parle d'un mur d'impossibilité, qui nous empêche de faire le bien ; *Muro impossibilitatis erecto*.

Saint Gregoire dit, que JESUS-CHRIST est un puissant mur, qui empêche les esprits de malice de faire des courses dans notre cœur. *Qui ad corda nostra pertingere malignorum spirituum cursum vetat*. Quand ce mur est dissipé, que faut-il attendre autre chose, sinon que l'on ouvre la porte à toute sorte d'erreurs ? *Quid aliud*, dit saint Gregoire, *quàm janua erroris aperitur* ?

Un mur est, comme on l'a déjà dit, la figure du reglement d'une bonne discipline. J'ay passé par le champ du pareilleux, dit le Sage, & le mur en estoit tout abbatu ; *Maceria destructa*, dit saint Gregoire, *est disciplina Patrum ab ejus corde dissoluta* : C'est à dire, que l'on ne gardoit plus rien des saintes regles que nos Peres ont establies.

Une muraille à demi tombée, est la figure de l'Eglise dans son affoiblissement, ou d'une ame qui reconnoît sa foiblesse.

Une muraille soutenue d'un boulevart, est la figure d'une foy solide, soutenue par les bonnes œuvres.

L'Ecriture dit, que nos pechez sont comme un mur qui nous separe de Dieu, & qui nous empê-

MUR.

che l'entrée de son Palais celeste. Il faut, comme dit David, passer au travers de ce mur, & forcer cette muraille: *In Deo meo transgrediar murum.*

Un mur & un boulevard, est aussi la figure d'une protection intérieure & extérieure; qui nous garde au dedans & au dehors.

Les murailles hautes sans fondement, sont la figure des dignitez saintes, qui ne sont point soutenues par une profonde humilité.

Les murailles & les remparts, marquent aussi les Chefs des villes, les principaux Citoyens, soit de Babilone, soit de Jerusalem, c'est le sens de saint Augustin, en expliquant ces paroles: *Die ac nocte circumdabit eam super muros ejus iniquitas & dolus*: C'est à dire, que les principaux & les plus considerables de la ville, sont tout plongez dans l'injustice.

Une muraille de separation, est la figure de nôtre corps, qui nous separe de Dieu, dit saint Bernard. A la mort nous verrons Dieu: mais ce corps qui nous en separe, est le corps de mort. *Non corpora, sed peccata.* N'ajoutons point à cette muraille, d'autres murailles de plusieurs pechez. C'est assez d'un, dit ce saint Docteur. *Vinam unus mihi tantum obstat paries corporis, & non multa intersint maceria vitiorum!*

Une muraille de pierres seiches

MUR.

555

sans liaison, est la figure de l'ame d'un pecheur, qui est sans principes, & qui vit dans la confusion; en suivant l'incertitude de ses pensées.

Une muraille sans chaux, qui s'abbat à une pluye violente, est l'image de ceux qui flattent les ames, ou qui les appuyent sur l'incertitude des opinions humaines, & non sur le fondement de la parole de Dieu. C'est leur causer de nouvelles cheutes.

Saint Jean Climaque dit, que la priere est une muraille qui nous couvre, & qui nous protege de toutes parts.

MUSIQUE, Musicien. Les saints Peres faisant reflexion sur les Musiciens, disent que l'ame se sert du corps, comme un habile Musicien se sert de ses instrumens, pour en faire retentir le son. Les justes ont un empire sur le corps, qui rend à l'ame une obeissance parfaite, parce que les membres ne sont plus des armes d'iniquité pour obéir au peché, mais qu'ils combattent & servent d'armes à l'ame qui est assujettie à Dieu.

Une Musique changée en tristesse, est, selon saint Gregoire, en expliquant cette parole: *Versa est in luctum cythara mea*, la figure de l'estat de l'Eglise. Parce, dit ce saint Pape, que l'on n'entend plus raisonner l'agrecable concert des veritez divines par la Predication, qui demeure

dans le silence , les fideles comprennent aisément delà , la perte de l'Eglise , & repandent des larmes sans fin pour la pleurer. *Quia prædicationis vox siluit , damna Ecclesia quisque fidelis plangit.*

Les Peres disent , qu'il faut aimer non le son des voix , ny des instrumens de Musique , mais l'harmonie d'une vie réglée & uniforme. C'est ce que les ames saintes doivent particulièrement considerer , afin que les Anges soient témoins intérieurement , qu'elles correspondent à leur profession , & que pas un faux ton ne blesse l'harmonie de leur Musique spirituelle , estant chrétiennes autant dans l'intention de l'ame & dans les affections secretes , qu'en l'exterieur & les actions publiques.

Saint Climaque dit , que la Musique doit nous toucher de tendresse envers Dieu. Et ce sentiment de ce Pere , doit empêcher de condamner ceux qui se laissent attendre le cœur par les concerts qui se font dans les Eglises.

Saint Bernard dit , que le Nom de Jesus , est comme une agreable Musique qui charme les oreilles ; & qu'un Chrétien doit toujours y être attentif.

Une Musique à deux Chœurs , est , selon saint Augustin , la figure des deux Testamens , qui se répondent l'un à l'autre avec une parfaite harmonie. Les hereti-

ques soutenoient qu'ils se combattoient , & vouloient ainsi ruiner les divins accords de ce concert.

Une Musique à quatre parties , est la figure des quatre Evangelistes qui s'accordent.

Un Musicien habile , est redouté.

On craint de chanter devant lui , parce qu'il decouvrirait tout d'un coup quelque faux ton dans le chant. Nous sommes en cet état devant Dieu. C'est pourquoy l'Ecriture nous commande de chanter avec sagesse : *Psallite sapienter.* Ce qui doit rendre les Chrétiens un peu plus attentifs qu'ils ne sont d'ordinaire dans leurs saints Cantiques & dans la recitation des Pseaumes.

Ostez d'un concert de Musique , dit saint Chrysostome , celui qui en est le directeur , toute l'harmonie en est dereglee : de même ostez le Pasteur à un peuple , tout est dans la confusion , comme un Vaisseau sans Pilote , & un troupeau sans berger.

On compare à une Musique , une Exhortation & une Predication bien éloquente & bien juste. C'est l'Ecriture qui le marque , où Dieu dit à un Prophete , luy marquant l'inutilité de ses Predications , qu'on prenoit plaisir à entendre sans néanmoins rien executer : Vous leur estes comme un beau concert : *Tu es eis carmen musicum.*

On sait comment Jesus-CHRIST

dans l'Evangile, chassa tous les Musiciens & les Joueurs de flûtes du lieu où estoit mort la fille du Prince de la Synagogue. Ceux qui aiment trop la Musique, doivent se souvenir de cette circonstance, & ceux qui dans le monde sont dans de grands embarras, y doivent penser de même. Les hommes pour s'empêcher de sentir les choses, se procurent du bruit & de l'agitation, & s'occupent l'esprit de divers objets. Quand le démon a ravi aux hommes la vie spirituelle, sa plus grande adresse est de les empêcher de penser à eux. Il les pousse à des choses qui les divertissent, à des affaires qui les occupent, à des entreprises qui demandent de grands soins & de grandes applications. La Musique & les Symphonies ne sont pas un de ses moindres pièges. Il faut, selon l'exemple du Fils de Dieu, faire retirer tout cela.

MYRTHE. Le myrthe, qui est un arbrisseau tres-agreable, est la figure des ames que Dieu cultive avec soin, & qui sont dans

un lieu bas & profond, parce que c'est l'humilité qui attire les pluyes dont Dieu les arrose.

Les Myrthes, les Cyprès sont la figure des Justes & des Prophetes, qui gémissent pour le peuple.

MYSTERE. Saint Chrysostome appelle l'aumosne, un mystere. On ferme les portes, dit-il, lors qu'on celebre les mysteres. Tenons de même les portes fermées en faisant l'aumosne. Que celui-là même qui reçoit la charité, ne sçache pas d'où elle vient.

Le même Saint compare les saints Mysteres, à la pourpre royale. Que sert de voir cette pourpre, si elle est couverte d'un voile ? C'est ce qu'on doit dire de ceux qui assistent aux Mysteres sans y rien comprendre ? Que sert aussi que cette pourpre soit dévoilée, si on n'a point d'yeux, ou s'ils sont distraits ailleurs ? Ce qu'il dit de ceux qui ne veulent pas s'appliquer à comprendre les choses.

N

NAG.

NAG.

NAGER. Cassien dit, que celui qui ne scauroit nager, croist que les autres ne le peuvent faire. L'experience de son ignorance propre luy fait comme conclure en luy-même, qu'il est impossible qu'un corps pesant, composé de chair & d'os pesans, puisse être soutenu sur un élément liquide. *Experimento sue imperitia definit neminem posse solida carne circumdatum, liquidis elementis sustineri.* C'est, dit cet Auteur, en considerant cet exemple, une grande temerité de vouloir juger des autres par sa foiblesse propre, & de conclure lors que l'on trouve de la difficulté ou de l'impossibilité à quelque chose, qu'elle est de même difficile ou même impossible pour tout le monde. Rien, dit ce Pere, n'est plus dangereux que cette presomption, qui nous apprend combien il seroit dangereux de vouloir juger des personnes saintes par nous-mêmes. *Periculosa presumptionis est, de fragilitatis sue consideratione, de natura cujuslibet rei prepropere capere conjecturam.*

Saint Jean Climaque dit, que vou-

loir se souvenir de la mort & du jugement, & neanmoins s'engager dans les soins du monde, c'est vouloir nager & frapper des mains en même temps. Celui qui nage n'est occupé qu'à cela: Celui de même qui veut sérieusement penser à la mort & au jugement, ne doit point avoir d'autre soin qui le divertisse de cette pensée.

Vouloir nager d'une main seule, disent encore les Peres, c'est pretendre pouvoir surmonter ses vices par ses seules forces, sans le secours de Dieu. Il faut, si l'on veut bien nager, y employer les deux mains; c'est-à-dire travailler d'une, comme si l'on n'attendoit rien de Dieu, & de l'autre invoquer Dieu ardemment & attendre tout de luy, comme si l'on n'esperoit rien de soy-même. Car ce seroit aussi ne vouloir nager que d'une main, que d'attendre tout de Dieu, sans travailler en même tems de son côté.

Saint Augustin dit, que nager & ne point enfoncer dans l'eau, mais demeurer toujours élevé au dessus, marque l'état d'un

Chrétien qui ne s'abandonne point à la douceur de l'eau des plaisirs de la prospérité. Il faut furnager toujours. Nostre propre poids nous emporte & nous entraîne dans le plaisir avec plus d'impetuosité, que la pesanteur du corps ne nous entraîneroit au fond de l'eau. Nous avons besoin de faire un effort sur nous-mêmes pour ne nous pas laisser aller.

Une personne qui nage, est une admirable figure de la maniere toujours active dont il nous faut travailler pour le salut. Nous devons agir continuellement, & déployer les bras & les pieds. Et si dans ce travail nous nous relâchons le moins du monde, le cours de l'eau nous emportera aussi-tôt, & nous fera perdre en un moment, le fruit de beaucoup de peines passées. *Qui ab intentione ascendendi resolvitur, sine labore ad ima relabitur.*

Saint Chrysostome dit, que les riches qui veulent se sauver avec de grands biens, ressemblent à un homme qui voudroit nager étant environné de plusieurs bottes de foin. On sçait ce que saint Paulin dit de luy-même, qu'ayant quitté tous ses biens, que l'on compare même à un Royaume, *Regna Paulini*, il n'avoit fait encore que le premier pas pour le salut, & que ce que fait un homme qui veut passer une riviere à nage, qui est de

commencer à se dépouiller de ses habits. Ce n'est encore presque rien fait. Il faut ensuite entrer dans l'eau, nager & se roidir contre le fil de l'eau; ce qui ne se peut sans se faire de grands efforts, & sans user de beaucoup de violences. *Natator amnem interpositum superaturus, exuitur, neclamen hoc tanto apparatu quod se despoliaverit, transnabit, nisi totius corporis nisu & omnium scita mobilitate membrorum, & propulsu pedum, & remigio brachiorum, & lateris illapsu torrentis impetum scindat, & laborem natationis exhauiat.*

NAIN. Les nains sont avantageux au monde, pour faire comprendre aux hommes par cette figure de leur corps, leur petitesse interieure, & combien ils sont petits en se considerant devant Dieu.

Saint Chrysostome dit, que l'on se tiroit d'un nain qui se croiroit aussi haut que les montagnes. C'est à quoy ce Saint compare ceux qui s'estiment quelque chose, quoy que selon saint Paul ils ne soient rien, & qui croient être plus que les autres, pour quelques petits avantages qui ne sont rien. Il ne leur faut point, non plus qu'à ce nain, d'autre preuve de leur folie.

NAISTRE. La naissance corporelle des enfans, est une image de la renaissance spirituelle

des ames. Saint Augustin dit, qu'il faut bien prendre garde de ne pas naistre avant terme, comme cela arrive quelquefois dans les enfans ; c'est-à-dire , qu'il ne faut point nous precipiter de paroistre au monde ; mais attendre dans le secret & comme dans le sein de l'Eglise , qu'on soit bien formé, & que la doctrine de la verité soit bien affermie en nous.

Il y a un temps de naistre & un temps de mourir, dit l'Ecriture. Rien n'est plus foible que l'homme dans sa naissance & dans sa mort. Toute sa vie est renfermée entre ces deux momens. Cependant il vit comme s'il ne devoit jamais mourir. Que chacun de nous se dise donc : Il y a un temps de naistre & un temps de mourir. Je suis né hier , je mourray demain. Toute ma vie n'est qu'un jour. Je sçay d'où je viens , & où je vas. Je fors du neant , & je retourne dans le neant de la poussiere.

NARINES. Saint Gregoire dit, que les narines sont une figure de la prevoyance, qui prévoit les choses de loïn , & qui penetre dans l'avenir, comme par les narines on connoist des choses qui sont éloignées de nous. *Per naras odor trahitur, & deducto flatu, res etiam quæ longè est posita, cognoscitur.* Saint Gregoire dit aussi, que les narines figurent des pieges qui sont preparez de loïn & avec finesse. *Insidia astuta figurantur.*

NATURE. La nature est une image perpetuelle de la grace. On n'a qu'à étudier l'une pour connoistre aisément l'autre. Aussi, comme dit saint Chrysostome, Dieu d'abord avoit donné à l'homme toute la nature comme un livre pour le trouver , & pour s'élever à luy. Ses beautéz visibles lui en faisoient voir d'autres qui sont invisibles. C'est pourquoy on peut dire que les Saints n'y voyoient rien qui ne les fist rentrer en eux-mêmes. Tout ce dehors si admirable les portoit à ce qui est interieur. Comme nous ne pouvons pas encore voir Dieu en luy-même, ils disoient que nous pouvions au moins voir ses traces dans toute la nature. *Si vigilantè exteriora conspiciamus, per ipsa eadem ad interiora revocamur. Vestigia quippe creatoris nostri, sunt mira opera visibilis creatura. Ipsum namque adhuc videre non possumus, sed jam ad ejus visionem tendimus, si eum in his quæ fecit, miramur.* V. Greg. lib. 26. in Job c. 8.

Ce que les Saints ont le plus admiré dans la nature , c'est qu'elle ne fait rien precipitamment , & que tout y croist avec un progrès insensib'le. Elle commence peu à peu , tout est petit & foible d'abord. Elle continuë de même tres-lentement dans la suite. C'est ainsi que Dieu & sa grace agissent dans l'ame. Dieu tourne peu à peu ses serviteurs.

Leur

Leur vertu pousse comme des boutons & des fleurs dans les premieres années. Ils croissent peu à peu en âge, en sagesse, & en grace devant Dieu & devant les hommes. Ainsi la vertu qui d'abord est foible, se fortifie peu à peu, & l'ame croist peu à peu dans l'intelligence de la verité. La nature donc nous fait voir dans un grand tableau, que Dieu garde des mesures en toutes choses, & qu'il garde un ordre auquel les hommes se doivent soumettre, quoy qu'il n'y soit pas lié luy-même; comme il est arrivé quelquefois qu'il a rendu des hommes parfaits en tres-peu de temps. C'est pourquoy l'Ecriture parlant de cet ordre insensible & de ce progrès imperceptible tant dans les choses visibles, que dans les invisibles, dit que les richesses amassées à la hâte, & par une curiosité & une activité humaine, se diminuëront; mais que les lumieres acquises peu à peu se multiplieront.

Cette consideration, qui est d'une si grande instruction pour les ames en particulier, l'est aussi pour les Pasteurs, qui voyent dans ce modele, qu'ils ne doivent point trop se presser d'avancer ceux qui leur sont soumis. Le moyen de les faire avancer, dit saint Chrysostome, est de n'avoir pas si hâte, & de ne se pas tant precipiter.

Mais ce qui est terrible, ajoûte

saint Chrysostome, est que le démon qui est en toutes choses le singe de Dieu, agit aussi de la même sorte. Il ne fait commencer d'abord que de legers pechez. Il ne pousse pas tout d'un coup dans les grands crimes. Un regard curieux d'abord, une omission volontaire, & cent choses semblables qui ne semblent rien, ont d'épouvantables suites, qui ne paroissent que longtemps après.

Les Pasteurs, outre cette instruction qu'ils ont de la lenteur de la nature, pour se regler à l'égard des ames qu'ils conduisent pour ne les pas trop presser, doivent y apprendre encore, qu'ils ne doivent pas trop se presser eux-mêmes pour monter à ces charges saintes, qui ne doivent être que la récompense de la longue application qu'ils ont eüe au bien dans le secret, qui les rende capables ensuite de porter des fruits de sainteté & de justice. *Vt fructificentur Deo.*

Les Saints ont encore admiré dans la nature, combien son cours est toujours stable. Le jour succede à la nuit, & la nuit au jour: l'été à l'hyver, l'hyver à l'été. Nous ne sommes point en peine aujourd'huy si le jour luira demain: nous sçavons qu'il le fera. C'est, dit saint Chrysostome, moins pour nous éclairer, que pour nous faire admirer sa grandeur, que Dieu garde ainsi ces:

ordre. Mais outre ce motif de le loüer, nous devons encore en concevoir une grande confiance en luy, & esperer que comme son soleil ne nous manquera pas demain, sa grace aussi ne nous manquera pas pour l'ame.

NATURE à admirer. Voir S. Aug. tom. 5. p. 471. lb. 308. 7. tom. 396. S. Chryl. 1. Cor. hom. 23.

NAUFRAGE. Saint Chrysostome dit, que le naufrage d'un grand Vaisseau chargé de riches marchandises, est la figure de la cheute des grands Saints, qui après une longue vie passée dans les vertus, tombent tout d'un coup dans quelque grand péché, comme fit David, & comme ont fait d'autres grands Saints. Il faut au moins dans ce malheur, les imiter, & se relever comme eux, sans s'étonner, sans se troubler ny s'abattre, ce qui est tres-difficile ; mais ramasser le mieux que l'on peut les restes de ce debris. C'est l'effet d'une grande constance, & il n'est pas aisé de conserver cette paix.

Les anciens Auteurs remarquent, que ceux qui ont fait une fois naufrage, renoncent pour jamais à la mer & à l'eau ; comme aussi en general tous ceux qui ont risqué leur vie dans quelque peril, ont un grand soin de ne s'y plus exposer. C'est la figure de ceux qui sortant à peine du

naufrage du monde, quittent tout ensuite, & ne s'exposent plus, mais se retirent comme nuds dans les Monasteres. *Ex hujus mundi naufragio nudus evasi.* Ainsi ceux qui sont tombez dans quelque péché, doivent avoir une sage crainte pour en fuir ensuite les moindres approches, & honorer la grace que Dieu leur a faite de les en tirer, au moins par le souvenir qu'ils en gardent, & par la crainte d'être à charge de nouveau à sa misericorde, comme dit un ancien Pere. *Plerique naufragioliiberati, repudium mari dicunt : & Dei beneficium, salutem suam scilicet, memoriâ periculi honorant. Laudo timorem, diligo verecundiam. Nolunt iterum divina misericordie oneri esse, & bona sollicitudine experiri iterum vetant, quod semel didicerunt timere.*

Saint Augustin parlant des naufrages, ou des morts subites & d'accident, établit cette regle constante & uniforme, qu'il ne faut que regarder alors quelle a été la vie d'un homme, & où, selon sa conduite passée, il doit aller en mourant ; & non par quelle porte il sort de ce monde. Ce Saint apprend ainsi à retenir nos jugemens precipitez, qui croient aisément coupables ceux à qui ces accidens arrivent.

Le même Saint parle souvent du naufrage des amateurs du sie-

cle, qui perissent souvent avec le siecle qu'ils ont tant aimé.

L'Ecriture parle de personnes qui ont fait naufrage dans la foy. Cela doit nous avertir de ne pas nous hazarder à approfondir temerairement des matieres qui n'ont point de fond, à reconnoître nostre insuffisance, à fuir la presumption, à plier humblement nos voiles, & attester nostre curiosité. *Agnoscamus vires nostras minimè idoneas, ne per miserabile erroris naufragium, cogamur exire depositis arrogantia velis, omnisque disputationis inhibitis franis.*

NAVIRE, Vaisseau. Une Navire est une grande figure de l'Eglise, comme le fut autrefois l'Arche de Noé. Ce que saint Augustin consideroit dans une Navire, est que les uns y ont de l'employ & y travaillent, & que les autres y sont seulement portez ; mais, comme il ajoute fort bien, tous néanmoins sont en peril pendant la tempeste, & les Pasteurs & les peuples. Ce qui fait voir aux peuples, que ce leur seroit une grande folie de s'arrester seulement à considerer les déreglemens qu'ils peuvent voir dans leurs Pasteurs, & à les décrier ; mais qu'au contraire ils en doivent gemir amèrement, & pleurer autant pour leurs Pasteurs, que les Pasteurs doivent pleurer pour eux,

NEIGE. La neige marque quelquefois le bien dans l'Ecriture,

à cause de l'éclat de sa blancheur, & quelquefois le mal, à cause de sa froideur. La neige, dit saint Gregoire, figure la blancheur de l'innocence, dont une ame sainte éclate par sa vie celeste. *Per lucem justitia candida corda Sanctorum. Candor vita celestis.*

Mais saint Ambroise dit, que quelque blanche que soit la neige, elle ne laisse pas enfin de noircir. Ainsi, l'on peut entendre en ce sens la parole de David : Je deviendray plus blanc que la neige : *Super nivem dealbabor.* Estre plus blanc que la neige, c'est ne se point salir comme fait la neige. La neige se salit, dit saint Ambroise, & elle se corrompt aussitost qu'elle est touchée par quelque chose qui est sale & impure. Pour conserver dans nous, ajoute-t-il, la grace que nous recevons en approchant de la chair pure & sacrée du Fils de Dieu, nous devons nous separer avec soin de la corruption du monde, & être invisibles autant qu'il se peut, à toutes les creatures.

La neige marque encore les Chrétiens qui se relâchent, & qui laissent refroidir la charité dans eux. La neige se gèle en haut, dit saint Augustin, & elle tombe en bas. De même la charité étant refroidie dans une ame, elle tombe sur la terre.

Des monceaux de neiges, dit encore le même Pere, s'échauffent

& s'abbaissent. L'insensibilité & l'orgueil, dit-il, élevent comme une montagne de neige. L'orgueil élève les insensés, mais Dieu envoie sa parole, & abat ces monceaux de neige.

La neige figure aussi une froide malice, lors que l'on fait le mal de sang froid, comme on dit d'ordinaire, & qu'on veut paroître néanmoins en même temps homme de bien.

Les eaux de la neige, dont le saint homme Job parle : Quand je me serois lavé par les eaux de la neige, je ne laisserois pas d'être tout sal & souillé d'ordure. *Si lotus fuero aquis nivis, tamen, &c.* Ces eaux, dis-je, sont les larmes heureuses qui viennent en nous du don du ciel.

L'Ecriture dit, que la gloire d'un insensé qui est élevé aux charges saintes de l'Eglise est semblable à la neige qui vient en été, & à la pluie qui vient pendant la moisson ; parce que l'insensé ainsi élevé gaste tous les fruits de la terre, au lieu de leur être utile.

Saint Jean Climaque dit, que comme la flamme ne peut sortir de la neige, l'humilité de même ne peut sortir d'une ame qui est corrompue par l'herésie.

NERFS. Saint Gregoire dit, que les nerfs sont la figure de l'hypocrisie, parce qu'ils paroissent avoir la solidité des os, que néanmoins ils n'ont pas : *Offis ostendit speciem, sed ossis non habet firmitatem.* Tous ceux qui s'appuyent sur une vertu qui n'est que feinte, n'y trouveront rien de solide.

dit speciem, sed ossis non habet firmitatem. Tous ceux qui s'appuyent sur une vertu qui n'est que feinte, n'y trouveront rien de solide.

NEZ. Saint Gregoire dit encore, que le nez marque la discrétion. *Sanctorum provida discretio.* On s'applaudit quelquefois que l'on a le nez subtil pour bien discerner les odeurs, & on n'aspire pas à un autre discernement sans comparaison plus nécessaire, du bien & du mal, & à une sage prévoyance qui voye de loin l'avenir.

NID. Les nids que les oiseaux font pour mettre leurs petits en assurance, nous marquent presque toujours une même chose. Saint Augustin dit, que c'est en Dieu, comme en nostre nid, que nous devons nous reposer. Il dit en un autre endroit, que c'est dans l'Eglise que nous devons nous reposer, pour y faire de bonnes œuvres en assurance, comme les oiseaux font leurs petits dans leurs nids. Saint Gregoire dit, que ce nid est la simplicité de la foy, où les foibles, comme des petits qui n'ont pas encore leurs plumes, se nourrissent & se fortifient, & où peu à peu ils reçoivent par la chaleur d'une charité fervente, des aîles pour s'élever ensuite & voler : *Tranquilla fidei quies, qua unusquisque infirmus nutritur : in qua Ecclesia crescentes filios, quasi plumescientes pullos, quousque ad*

superiora evolent, charitatis gremio calefactos fovet.

Les oiseaux qui font leurs nids dans les rochers, selon l'expression de l'Ecriture : *In petris manet, in dictis antiquorum Patrum*, marquent figurement les âmes qui s'établissent dans la doctrine solide des saints Peres. Ils marquent aussi les âmes saintes qui aiment la solidité, & qui cherchent la seureté dans l'humilité.

Saint Augustin dit, que le sacré bois de la Croix est le nid de la tourterelle, c'est-à-dire de l'Eglise, pour y mettre ses petits. Le même Pere dit, que nostre esprit doit être comme un nid pour y poser tranquillement les paroles de l'Ecriture que nous entendons. *Præstate in vobis nidum sermoni. Commendatur enim & in Scriptura turtur quare nidum sibi ubi ponat pullos suos.*

L'Ecriture dit, qu'un homme qui abandonne son lieu, c'est-à-dire la place où Dieu l'a mis, est comme un oiseau qui quitte son nid. Il ne trouve plus par tout ailleurs que des sujets de crainte. Il n'a plus rien où il puisse se réfugier. On ne voit gueres cette folie dans les oiseaux : mais combien d'âmes légères tombent-elles dans ce malheur !

Dieu deffend en prenant les petits dans un nid, qu'on ne prenne la mere avec eux. Ce qui mar-

quoit figurement, que les persecuteurs recevroient un jour le pouvoir de se saisir des saints Martyrs, de s'en rendre les maîtres, & d'en faire ce qu'ils voudroient, comme un enfant fait ce qu'il luy plaît des petits oiseaux qu'il a pris ; mais qu'une main invisible les empêcheroit néanmoins de prendre & détruire en même tems la mere, c'est-à-dire l'Eglise, qui demeureroit toujours libre.

Saint Chrysostome regardoit toute la vie presente, comme un nid de petits oyseaux. Si nous ne soupçons vers l'autre vie & ne désirons de sortir de celle-cy, nous serons comme de petits oyseaux qui veulent toujours lâchement demeurer dans le nid, & qui s'y affoiblissent. Toute la terre n'est pour nous qu'un nid composé de paille & de bouë. Les palais des Roys ne sont rien de plus. Tout cela tombera pendant l'hyver ; c'est à dire au jour du jugement. Si pendant l'esté nous ne nous fortifions, nous ne pourrons voler alors, nos meres ne nous regarderont plus ; elles nous laisseront mourir de faim. Ceux qui n'auront point d'aîsles ne pourront voler au devant de JESUS-CHRIST dans les airs. Malheur aux lâches & aux paresseux qui ne se feront pas accoutumez à voler. On sçait ce qu'on leur reserve pour l'avenir.

NIELLE. La Nielle qui fait tant

N n iij

de tort au blé, figure les mauvaises pensées qui s'attachent à l'ame, & qui luy font plus de tort que la nielle ne fait aux fruits. *Cogitatio mala que jam penitus inherefcens ut de stipula rubigo, sic de anima nunquam aut difficile expellitur.* Paulin.

Elle figure encore la playe secreete de l'orgueil, qui fait dans les ames ce que la nielle fait dans les blés, en détruisant & ruinant imperceptiblement celles où elle s'attache. Celuy, dit saint Paul, qui se croit quelque chose n'estant rien, se trompe luy mesme. *Qui se existimat aliquid esse cum nihil sit, ipse se seducit* &c.

La nielle est encore la figure de l'avarice. Elle tombe du ciel sur le tuyau de blé, s'y attache, le desseiche, & le noircit, le rendant incapable de tirer de la nourriture de sa racine; comme l'avarice se sert des biens que Dieu nous donne, pour y attacher le cœur, qui le gaste, & l'empêche de se nourrir de l'amour de Dieu & du prochain, qui est sa vie & la racine de tout bien.

NOBLE. Lors qu'un Chrestien entend parler des personnes nobles, ou de celles qui sont de sang royal, il devroit rentrer en luy-mesme, dit saint Gregoire, & penser quelle est sa noblesse à luy-mesme. C'est devenir roturier en quelque sorte, & degenerer de cette noblesse divine,

que d'ignorer ce que l'on est, & d'oublier que l'on est fait à la ressemblance de Dieu, qu'on a l'honneur de l'avoir pour Pere. Que l'on est né de son esprit, que l'on sort de son sang, non pas royal seulement, mais divin; & que S. Paul nous dit, *Genus ergo cum simus Dei, &c. Ignobiles sunt, qui id ad quod conditi sunt, non intelligunt, & cognationem accepta per imaginem Dei generositatis perdunt. Genus cum simus Dei, dit saint Paul, non ex natura editi, sed per spiritum illius & voluntariè conditi, & adoptivè recreati.*

Les personnes nobles dans le monde devroient mépriser leur noblesse, en considerant celle d'un Chrestien. Car pour ce qui est de leur noblesse temporelle, une peste égale tout; ou enfin la mort, quelle qu'elle puisse estre, le fera: nobles ou roturiers, dit saint Chrysostome, seront alors la mesme chose; excepté que les nobles souffriront plus, comme estant moins accoutumez au mal.

Il est marqué de sainte Melanie, qu'au lieu que les hommes se servent d'ordinaire de la consideration de leur noblesse pour mépriser Dieu, elle s'en servoit plus heureusement au contraire pour mépriser le monde. *Ut quo vanitas hominum ad contemptum Dei utitur, ista potius (sainte Melanie) ad contemptum*

mundi uteretur. Celuy qui dédaigne par un saint orgueil, tout ce qui paroist de grand dans le monde, & qui joignant à une humilité profonde, une ambition divine qui tient quelque chose de l'élevation des Anges, ne pense qu'à aller à Dieu par la voye de Dieu.

On dit d'ordinaire, que le trafic déroge à la noblesse. Il y a un grand trafic dans le monde, où tout presque ne se fait que par interest. Ce trafic de veuës interessées en tout ce qu'on fait déroge tout à fait à la noblesse du ciel, & à la qualité d'enfant de Dieu; puisque cette noblesse est incompatible avec cette maniere d'agir basse, mercenaire, interessée & indigne de Chrétiens, parce qu'elle est incompatible avec la charité, qui ne cherche point ses interests. *Non querit que sua sunt.* Il déroge à la noblesse que Dieu veut voir dans nos ames, où rien de bas & d'interessé ne peut avoir lieu, puisque Dieu est charité, & qu'il ne peut approuver que la charité.

NOEVD. Les nœuds embarrassés que l'on a peine à défaire, sont, selon saint Gregoire, une triste figure des artifices du démon, & de ses subtilitez pour nous lier, sans que nous puissions nous délivrer de ses pieges. Plus nous faisons d'efforts pour nous délier, plus nous serrons encore les nœuds. Ils semblent presque

dénouër, & tout d'un coup on s'apperçoit qu'ils ne sembloient se relâcher que pour estre encore plus difficiles. Le nœud Gordien, si vanté par l'antiquité fabuleuse, n'est qu'une chimere: mais cette verité dont nous parlons, a besoin de trouver en nous des Alexandres, & des courages heroïques, qui coupent d'un seul coup ce qu'on ne peut délier. *Argumenta hostis qua sic alligant, ut culparum nodi quò quaruntur solvi, durius astringant: argumenta machinationum ejus quo laxantur ut relinquunt, eo magis implicantur ut teneant. Inexplicabilibus nodis ligat.*

NOIAXX, Graines. Quelques noyaux produisent au hazard, dit saint Jean Climaque, & d'autres qu'on avoit plantez avec soin, sont demeurez sans fruit. C'est une image de la conduite de Dieu dans la conversion des ames.

NOIER. Ceux que nous voyons noyez dans le corps, dit saint Augustin, doivent nous représenter ceux qui sont noyez dans l'ame, & abîmez dans le gouffre de l'intemperance, ou de l'impudicité. *In luxuria ac violentia gurgitibus, in turpissimis ingluviis voluptatibus.*

Estre noyé, c'est n'avoir plus la respiration libre pour attirer en soy l'esprit & l'air qui nous fait vivre. C'est l'estat de ceux qui s'abandonnent aux plaisirs, &

quise plongent dans les desordres. Ils ne peuvent avoir part aux graces du saint Esprit. L'entrée luy est fermée dans eux. *Intercluso pereunt spiritus commatu*, dit saint Ambroise de ces personnes, les comparant à ceux qui se noyent. *Neque enim in iis qui fluido estu voluptatum huc atque illuc feruntur incerti, ullius spiritus potest esse vitale commercium.*

Ceux qui se noyent se prennent à tout ce qu'ils trouvent, dit saint Bernard; quoy que souyent tres-inutilement, comme à des mottes de terre, ou à des racines d'herbes. De mesme les gens du monde qui se noyent, se prennent à tout ce qui les peut réjoûir, quoy qu'inutile & dangereux. Il faut s'attacher à la verité seule, qui délivre, & non à la vanité qui perit. Ceux qui vont assister ceux qui se noyent, sont en danger souvent d'en estre entraînez eux-mesmes. Ainsi ceux qui par un faux zele veulent secourir les gens du monde, souyent ne peuvent les sauver, & s'exposent à mourir eux-mesmes avec eux.

NOIRCEUR. La noirceur qui d'elle-même est desagréable, loismeanmoins qu'elle est bien placée, plaist beaucoup. Elle ne déplaist pas dans la prunelle de l'œil, dit saint Bernard, ny dans les pierres que l'on employe dans les ornemens, ny dans les cheveux noirs qui relevent en-

core beaucoup la beauté d'un visage blanc. *Nigredo in pupilla non dedecet: Nigri quidam lapilli in ornamentis placent; nigri capilli candidis vultibus etiam decorem augent & gratiam.* L'épouse dit qu'elle est noire, mais qu'elle ne laisse pas d'être belle: *Nigra sum sed formosa.* C'est ainsi que l'on voit des visages bruns & basanez, mais néanmoins beaux: l'Eglise sainte est noire par les mœurs des méchans Chrestiens; mais elle est belle par la pureté de la foy, & par la sainteté des mœurs des Chrestiens veritables.

NOPCES, *Festins d'où l'on remporte quelquefois quelques confections, pour les donner aux personnes de son logis.* C'est, dit saint Bernard, une figure de ce que nous devons attendre de JESUS-CHRIST lors qu'il revient à nous, étant tout rempli des delices du ciel. *Expectemus Dominum nostrum, qui utique ab illis superna mensa copiosis deliciis vacua nunquam revertitur manu. Vigilandum proinde qua hora venturus sit. It & redit spiritus.* On peut dire que tout ce que Dieu fait en ce monde, est de preparer les nopces de son Fils. C'est en peu de mots à quoy se rapporte toute sa conduite. Il veut s'unir aux ames par une effusion de sa bonté. Il ne reçoit aucun bien d'elles, mais il les comble de biens, & c'est la premiere difference. Dans les nopces hu-

maines, si l'époux communique sa grandeur à son épouse, il entre en possession de ses biens. L'époux divin donne tout aux âmes, & ne reçoit rien d'elles, étant dans l'impuissance de rien donner, & l'époux de recevoir aucun accroissement. Il ne les épouse pas immédiatement par luy-mesme; il faut pour les unir à luy, qu'il les unisse à son Fils unique, qui est seul mediateur entre Dieu, & les hommes.

NOVICE. Un Novice, & la dépendance entière où il est pendant son Noviciat, durant lequel il ne fait jamais sa volonté propre, est une excellente image de la dépendance en laquelle nous devons estre à tout moment de la volonté de Dieu. Ce Novice que nous voyons, n'a point de loy qui l'y engage plus que nous. Si nous n'avons point de Supérieur ny de Maître de Novices, qui nous dise à chaque moment ce que nous avons à faire; c'est un secours qui nous manque, puisque c'est ainsi & non pas comme un joug, qu'on doit regarder l'assujettissement d'un Novice: mais en échange nous avons la loy de Dieu, & nous la devons consulter à tout moment, pour sçavoir ce que nous avons à faire.

NOURRICE. Les nourrices sont d'admirables figures des Pasteurs, par cet amour & cette tendresse qu'elles ont pour les

ensans qu'elles nourrissent, & qui est telle, comme dit saint Bernard, que si l'on invitoit une nourrice à un excellent festin, à condition qu'elle n'y ameneroit pas son enfant, parce qu'il pleurerait ou qu'il feroit de la peine, elle aimerait mieux se priver de ce plaisir & souffrir la faim, que d'y aller seule: *Quem gestas infantulum relinque foris, quoniam plorat & molestus est nobis, eligit jejunare quàm sola prandere.* Ainsi Moysè disoit à Dieu: Effacez-moy de vostre livre. *Dele me de libro.* Image des Pasteurs charitables.

Saint Augustin dit, qu'il y a des nourrices qui à la vérité nourrissent des enfans, mais que ces enfans ne sont pas à eux; & qu'il y a au contraire des meres qui ont des enfans, mais qui ne les nourrissent pas, & qui les donnent à des nourrices. Mais un vray Pasteur, dit ce Pere, est en mesme temps & nourrice, & mere: *Germano & pio charitatis affectu, & nutricis personam suscipit & matris, fovet ut nutrix, filios suos ut mater.*

L'avidité avec laquelle les petits se jettent au sein de leurs nourrices pour sucer le lait de leurs mammelles, est, selon les Pères, la figure de l'avidité avec laquelle nous devons approcher de la table de JESUS-CHRIST, & sucer avec joye le lait de ses mammelles divines.

Cassien dit, que toute la conduite

qu'une nourrice garde avec son petit, est la figure admirable de la conduite que Dieu garde avec nous. Après qu'elle a longtems porté son enfant entre ses bras, elle le laisse marcher un pas & le retient, elle le soutient afin qu'il puisse se tenir un peu sur ses pieds. Lors qu'il commence à se courber, elle le relève : quand il est en danger de tomber, elle luy tend la main, elle le relève aussi-tost qu'il est tombé: quand il est plus fort, elle veut bien qu'il s'exerce & qu'il combatte avec ses égaux. C'est ainsi que Dieu nous traite, & nous sommes heureux d'avoir dans les creatures, des images qui nous représentent sa bonté d'une manière si naturelle & si sensible. Quelque tendresse qu'il ait pour nous, & quoy qu'il nous aime plus que le pere le plus passionné n'aime son enfant, il veut néanmoins que nous nous exercions à la vertu, il nous aide dans nos combats; il ne nous abandonne point dans nos peines, & il nous sauve de nos perils, souvent mesme sans que nous nous en appercevions. *Quanto magis laetis ille pater omnium, hominem sinu gratia sua gestat, exercet ad virtutem, adjuvat laborantem, exaudit vocantem, non relinquit quarentem, eripit de periculo interdum etiam nescientem?*

Mais si nous voyons dans les nourrices, des figures qui nous consolent, nous y voyons aussi tout

naturellement des veritez qui nous effrayent. Nous sçavons combien leurs defauts passent dans les enfans qu'elles allaitent; & c'est un des plus grands soins des meres vigilantes, d'en choisir qui soient encore plus sages dans l'ame qu'elles ne sont saines dans le corps. Cependant cette veuë ne doit-elle pas nous effrayer? Car si pour avoir seulement donné la mammelle à un enfant, leurs defauts passent de telle sorte dans luy, que si elles n'étoient pas chastes, par exemple, l'enfant a toutes les peines du monde à l'estre, que devons nous dire de nous, en pensant aux effets du peché originel, & quels desordres doit causer dans nos ames la concupiscence, qui de nos parens est passée dans nous?

NOURRICIERS. L'Ecriture dit, que les Rois qui autrefois estoient les persecuteurs de l'Eglise, sont devenus maintenant les nourriciers. *Isaïe, Erunt reges nutritii tui, & regina nutritia tua, & mamillâ regum lactaberis.*

NOURRITURE. La nourriture que l'on prend tous les jours, est d'une grande instruction, selon les remarques des Saints Peres.

Saint Bernard comparant les bonnes œuvres à la nourriture, dit que comme la nourriture excite la soif, & qu'il faut boire en mangeant, les bonnes œuvres

aussi doivent estre accompagnées de la priere, qui humecte l'ame, & qui digere en quelque sorte les bonnes œuvres: *Cibus sitim excitat, potandum est. Accedat cibo boni operis potus orationis, componens in stomacho conscientia. Orando bibitur vinum letificans; humectat interiora amentis conscientia, escas bonorum actuum digerit & deducit per quadam animæ membra, impinguans mores.*

Le mesme Saint dit, que comme la nourriture qui est prise sans appetit quand on en est rempli, nuit; il en est de mesme de celle de l'ame, lors qu'on la prend avec dégoust. Ce n'est plus une nourriture, mais un tourment: Elle n'augmente point en nous la science, mais elle charge nostre conscience. *Multo magis panis anima cum fastidio sumptus, non scientia nutrimentum, sed tormentum conscientia importabit.*

Comme la nourriture est douce & agreable à la bouche, l'Ecriture sainte de mesme, & particulièrement les Pseaumes, est douce & agreable au cœur. *Cibus in ore, psalmus in corde sapit.* Bernard.

Saint Augustin dit souvent, que comme JESUS-CHRIST est nostre nourriture, nous devons estre la nourriture de JESUS-CHRIST. Car il est comme affamé de nous, & nous ne devons pas ressembler à ce figuier de

l'Evangile, où il ne trouva que des feuilles, c'est à dire, que nous ne devons pas nous contenter d'avoir seulement des paroles.

Le mesme Saint dit, que le juste & l'injuste ont leur differente nourriture: que l'un se nourrit de sa justice, & l'autre de son orgueil.

Saint Chrysostome dit, que la nourriture soutient la vie, & que la vie nous fait prendre de la nourriture, & que de mesme les bonnes œuvres conservent dans nos ames le saint Esprit, qui en est la vie, & que la presence du saint Esprit y conserve les bonnes œuvres.

Il y a des nourritures fortes, & d'autres qui sont legeres. C'est à cela que saint Bernard compare ou les commandemens legers & ordinaires, ou les conseils de la plus grande perfection. Il ne faut donner aux personnes charnelles que des commandemens grossiers, mais il faut reserver aux autres des preceptes pleins de force & de solidité. Les petits qui n'ont qu'un an, ne doivent estre nourris que de lait, & non pas de nourriture solide. *Mandata quæ duris & carnalibus hominibus imponuntur, aut consiliorum solida fortiaque quæ imponuntur sanis ex intimis sapientia. Parvulis & anniculis lac datur, non esca.*

C'est une coutume tres juste, avant que de prendre la nourriture du

corps, de prier Dieu de la benir, afin que la nourriture qui doit soutenir le corps, ne serve point de matiere au démon pour luy faire perdre la vie de l'ame. On devroit encore plus s'adresser à Dieu en prenant la nourriture de l'ame, par les lectures, ou par les sermons, afin que la benediction de Dieu en empesche les mauvais effets, & dissipe l'ensure qu'elle peut produire.

Nous devrions, comme disent les Peres, avoir au moins autant de soin de la nourriture de l'ame, que nous en avons de celle du corps. Cependant estant si appliquez à l'une, nous sommes extrêmement negligens pour l'autre. Nous sommes dans des lieux pleins de viandes, & nous n'y daignons pas mettre la main. Qui peut excuser une maigreur qui vient de nostre faute? Pensons une fois serieusement aux fautes d'omission où nous tombons tous les jours. Nous avons cent occasions de pratiquer la vertu avec le prochain, & nous les laissons passer. Cela est un grand principe, & d'une vaste estendue. On doit remarquer aussi que comme dans la nourriture on a grand soin de ne prendre que les alimens qui sont propres à nourrir le corps, & non à l'empoisonner; on doit aussi dans les occupations, & particulièrement dans les lectures, ne s'occuper qu'à celles qui sont

vraiment la nourriture de nostre esprit, & non un poison.

Saint Chrysostome recomman-dant l'aumosne aux riches, dit que la nourriture est pour tout le corps, & non pas pour un seul membre. Elle devient particuliere à chaque membre, quand elle est generale pour tout le corps. Il en est ainsi des richesses. Quand un homme veut les retenir pour luy seul, il se perd. elles sont plus à luy quand il les rend communes aux autres, comme le ventre fait des viandes, & l'œil, de la lumiere.

Il dit encore sur le mesme sujet, qu'encore que nous ayons bu & mangé un jour, nous ne laissons pas de boire & de manger le suivant: de mesme quoy que nous ayons donné l'aumosne un jour, nous ne devons pas laisser de la donner le suivant au mesme pauvre.

NOUVELLE. Une bonne nouvelle qui vient de loin, est la figure de la parole de Dieu, ou des bonnes pensées qui viennent du ciel par la priere & par la lecture. C'est comme une eau fraiche à celuy qui a soif, lors qu'elle vient sur une ame humble qui se considere comme une terre seiche & sans eau.

NVDITE. La nudité des corps, est une figure de la nudité des ames. On rougit de l'une, & on ne rougit pas de l'autre; parce que nous voyons l'une, & que nous ne voyons pas l'au-

tre. Dieu néanmoins hait plus celle-cy que celle-là. Il commanda à Isaïe d'aller nud, & il deteste ceux qui sont nuds dans l'ame. Nous sommes nuds devant luy, & il nous voit. Un pecheur est un homme réduit à une miserable & honteuse nudité, parce qu'il a perdu la robe de l'innocence & de la justice. De quelque magnificence qu'il tâche de couvrir son ignominie au dehors, ce ne sont, dit saint Augustin, que les haillons du diable : *Panni diaboli*, qui non seulement sont honteux, mais encore trompeurs, parce que le diable ne les luy preste qu'afin qu'en s'y arrestant, & en s'en faisant l'objet d'une vanité ridicule, il perde le sentiment de sa misere, & ne s'efforce pas de recouvrer ce qu'il a perdu. Il les luy ravira même à sa mort, pour luy faire sentir éternellement la nudité où il l'a réduit. Prions Dieu qu'il nous délivre de cette malheureuse nudité, & qu'il nous couvre. Nos occupations miserables, nos soins si vains & si superflus, sont comme des feuilles qui nous empêchent de nous voir nous-mêmes. Elles peuvent nous fermer les yeux, mais elles ne peuvent pas les fermer à Dieu. Ainsi une ame est nue quand elle a perdu JESUS-CHRIST, qui est nôtre vestement, & dont saint Paul nous ordonne si souvent de nous revêtir.

On a horreur de voir des personnes nuës, dit saint Augustin, & nous devons desirer au contraire de voir la Sageſſe nuë.

Ceux qui sont nuds sont la figure des personnes simples qui sont sans duplicité. *Greg.*

La nudité est la figure de la confusion salutaire d'une véritable confession, qui fait paroître l'ame à nud.

NVE'E. Saint Augustin dit, que les Apôtres & les grands Predicateurs sont des nuées. Ils sont des hommes; ils sont revestus d'une chair tenebreuse & obscure en apparence, mais cette obscurité renferme un grand éclat, un feu qu'elles font briller, & des preceptes de la vérité qu'elles font retentir comme le tonnerre. C'est de la voix de ces nuées qu'il faut entendre cette parole : *Vocem dederunt nubes.*

David dit en parlant à Dieu : Qu'il se sert d'une nuée pour monter. *Qui ponis nubem ascensum tuum.* Cela est vray à la lettre de JESUS-CHRIST, qui monta au ciel sur une nuée. Mais cela est vray aussi des Chrestiens, qui montent au Ciel par le moien des Predicateurs qui sont comme des nuées, & qui ouvrent aux foibles l'intelligence de l'Ecriture, qui est un Ciel, où les personnes fragiles montent par le secours des nuées. Les Prophetes autrefois estoient des nuées élevées de la terre, & poussées par le saint Esprit.

Mais ces nuées n'étoient pas fécondes. Elles ne répandoient point la pluie de la grâce & ne donnoient point le saint Esprit par leurs paroles, comme ont fait depuis les Predicateurs de l'Evangile. Quand Dieu est en colère sur les hommes, il empêche ces nuées de répandre la pluie, comme dit si souvent saint Augustin : *Mandabo nubi-bus meis ne pluant imbrem super eam.*

Saint Augustin dit, que les nuées passent, mais que le Ciel subsiste toujours, c'est à dire, que les Predicateurs de la parole de Dieu passent de cette vie à une autre, mais que le Ciel de l'Ecriture subsiste toujours, & s'étend sur tous les peuples. *Transseunt predicatorum verbi tui ex hac vita in aliam vitam : Scriptura vero tua usque in finem seculi super populos extenditur.*

Saint Bernard dit de ces nuées, qu'elles ne doivent pas se glorifier des pluies qu'elles versent, & que si elles le faisoient, on auroit droit de se moquer d'elles. *Si gloriantur nubes quod imbres genuerint, quis non irrideat ?*

Saint Augustin dit néanmoins, que si les nuées d'un côté marquent les saints Predicateurs, elles marquent aussi de l'autre quelquefois les faux Prophetes & les Predicateurs de l'erreur. Et c'est ainsi que ce saint Docteur entend ce mot de David.

Que Dieu fera pleuvoir sur les pecheurs une pluie de pieges. *Pluet super peccatores laqueos.*

Les nuées des extremités de la terre, comme parle l'Ecriture, marquent les Predicateurs qui sont répandus dans tout le monde.

Les nuées sans eau, dont parle aussi l'Ecriture, marquent les Pasteurs negligens, qui causent la secheresse & la famine. Ils devoient porter par tout l'abondance, & on l'attend d'eux comme on attend la pluie lors qu'on voit les nuées ; mais ils trompent l'attente des peuples qui jettoient les yeux sur eux ; & outre la sterilité où ils étoient déjà, ils ont la douleur d'avoir eu de fausses esperances.

Les nuées marquent aussi les Chrétiens parfaits, qui sont dégagez des liens du monde & de ses necessitez fâcheuses. Ils s'élèvent toujours en haut par l'impression du saint Esprit. Ils sont comme des nuées legeres, parce qu'ils sont au dessus des affections de la terre. Ce sont des nuées élevées en l'air, parce qu'étant parfaits, ils vivent toujours d'esprit dans le Ciel. Cela se dit, & il est vrai. Saint Paul l'assure luy-même, & il dit en general de tous les Chrétiens. *Nostra conversatio in Calis est :* Nous sommes d'esprit & de pensée dans le Ciel. Mais qui sent cela aujourd'hui, & qui peut se rendre ce témoi-

gnage à luy-même, qu'il est ainsi dégagé de la terre & de luy-même, & qu'il est toujours appliqué à Dieu ?

Le Soleil chasse les nuées, disent les Peres, & même plus d'une fois lors qu'elles s'élèvent avec importunité : de même l'esprit estant éclairé de tous les rayons de la grace, doit rabattre tous les mauvais mouvemens qui sortent du cœur corrompu, & qui s'offrent à l'esprit.

Les nuées obscurcissent la lumière du soleil, dit saint Jean Climaque ; ainsi les mauvaises pensées offusquent la lumière de l'esprit. On voudroit bien avoir l'esprit dégagé des tenebres qui le couvrent, & on ne veut pas combattre ces mauvaises pensées qui sont la source de ces tenebres : On ne les regarde pas même comme un grand mal.

Un nuage sombre, dit encore saint Jean Climaque, figure la malice qui empêche de voir la lumière. Quelle société pourroit-il y avoir entre la lumière, qui est l'ouvrage de Dieu, & la malice qui est l'ouvrage du démon, que l'on appelle Prince des tenebres ?

Une nuée qui nous couvre pendant le chaud du jour, est la figure de ce que Dieu nous fait quand il nous deffend contre les attaques de la complaisance, de peur que la prospérité de ce monde ne nous élève.

Un nuage de rosée, marque les consolations de Dieu.

Une nuée qui nous couvre du soleil, & qui nous met à l'abri de ses ardeurs, est encore, selon les Peres, la figure du saint Esprit, qui couvre les ames durant le jour de la prospérité, de peur que la concupiscence qui le porte toujours vers les creatures, & qui est embrasée, selon saint Jacques du feu de l'enfer, ne les brule.

Un nuage épais, est la figure des soins inquiets & obscurcissans qui s'opposent à nous quand nous prions.

Les nuées dont on dit que Dieu est environné, marquent l'obscurité qui empêche les méchans de le connoître. Les grands Saints, tel qu'estoit saint Paul, n'ont point de ces nuages, dit saint Chrysostome. C'est un ciel toujours serein.

Pendant les nuages on ne fait qu'entrevoir le soleil, la lune & les estoiles, qui se recachent aussi-tôt. C'est une figure de nôtre estat lors que Dieu nous parle, & qu'il se retire aussi-tôt, & qu'il se cache quelquefois pour toujours, après nous avoir donné quelque instruction pleine de lumière.

Un nuage qui s'épaissit peu à peu, est la figure de la legereté qui commence à causer quelque nuage à l'ame : ensuite l'iniquité l'aveugle, dit saint Augustin : d'où il nous laisse conclure

quel mal c'est que la legereté. Un leger nuage figure une vertu & bonté legere, qui s'efface aussi-tôt qu'elle commence de paroître.

On donne le nom de nuage aux oppositions que nous mettons à la misericorde de Dieu.

Saint Gregoire dit, que les méchans sont des nuées, parce qu'ils s'élèvent & qu'ils se grossissent des vapeurs de la terre; que le vent du démon les pousse où il veut, mais que la chaleur dans le jugement dernier fera crever: *Sicut consumitur nubes, & pertransit.*

Les nuées grossies qui répandent la pluye, sont la figure des riches que Dieu a remplis de biens, comme les nuées le sont d'eau afin qu'ils les répandent sur les pauvres.

NUIT. La nuit dans la noirceur de ses tenebres, n'éclaire pas moins les ames humbles qui la considerent, que ne fait le plus grand éclat du jour. La nuit est une figure sensible de ce monde. Tout ce siecle est une nuit, où l'on attend le matin. Il faut crier vers Dieu pendant cette nuit, comme David dit qu'il le faisoit. Je vous ay prevenu au milieu de la nuit, & j'ay crié vers vous, dit il. *Præveni in immaturitate, & clamavi*, c'est à dire, *in tempesta nocte*, dit saint Augustin. Il faut donc considerer ce monde comme estant tout plongé dans les tenebres

d'une nuit qui durera jusques à la fin du siecle. *Totus nox*, dit saint Bernard, *totus versatur in tenebris.*

Saint Augustin dit, que ce monde étant une nuit, cette nuit neanmoins ne laisse pas d'avoir sa lumiere, & il dit que cette lumiere est la prosperité, le bonheur, la joye, un honneur temporel, &c. Les tenebres de cette nuit au contraire sont les adversitez, les maux, le deshonneur. Mais, selon cette parole de David, les tenebres & les lumieres de cette nuit, sont une même chose pour les veritables Chrétiens, qui reçoivent également les biens & les maux de la main de Dieu: *Sicut tenebra ejus, ita & lumen ejus.*

Le même Pere dit encore, que la nuit presente où nous sommes pendant cette vie, a besoin de patience, jusqu'à ce que le jour vienne nous redonner de la joye. Nous devons toujours soupirer après le matin, & éclairer cependant nos veilles par la lumiere des Prophetes.

Saint Chrysostome admiroit cette succession, & cette revolution si uniforme de la nuit & du jour, qui s'entresuivent avec tant de justesse; & il disoit que Dieu ne l'avoit pas tant établie pour éclairer nos travaux, & pour y donner ensuite du relâche, que pour le faire honorer, luy qui en étoit l'auteur.

Il y a de même une nuit & un jour dans le monde interieur, comme il y en a dans ce monde que nous voyons. La nuit n'est pas moins nécessaire quelquefois que le jour, puisque c'est une sagesse & une miséricorde infinie en Dieu, qu'il nous laisse dans l'obscurcissement d'esprit & du cœur. On peut dire en ce sens, aussi bien que dans le sens naturel : Nuits & jours, bénissez le Seigneur. *Benedicite noctes & dies Domino.*

Un des effets les plus tristes que saint Augustin trouvoit de cette nuit présente où nous sommes, est que nous ne voyons rien dans le cœur des autres. Nous croyons souvent qu'ils nous aiment quand ils nous haïssent : comme nous croyons au contraire qu'ils nous haïssent quand ils nous aiment. C'est dans cette nuit, comme dit David, que les lionceaux passent & cherchent leur proie. *Posuisti tenebras, & facta est nox : in ipsa pertransibunt omnes bestiae sylva.*

Le mot de nuit se prend aussi tres-souvent, pour un temps d'affliction. Une nuit bien noire, marque une grande affliction. Un temps qui n'a ny nuit ny jour, est un tems d'affliction, disent les Peres, parce qu'il n'a ny la lumiere ny l'agrément du jour, ny le repos & la tranquillité de la nuit. Le soir de ce temps, en est la fin. Les nuits

mal passées, comme dit Job, *Noctes laboriosas enumeravi mihi*, sont les afflictions penibles à endurer.

Job parle encore d'une nuit changée en jour : *Noctem verterunt in diem*. C'est ce qui arrive lors que l'on trouve plus de joye dans les maux & dans les persécutions où il n'y a qu'à souffrir, que dans la prospérité où l'on a beaucoup d'inquietude pour faire le bien avec sagesse.

La nuit marque une vie de péché ; & le matin figure la conversion.

La nuit figure encore les Chrétiens charnels, les ames imparfaites, qui sont foibles & peu éclairées. Saint Augustin dit admirablement, que la nuit & le jour est la figure de l'état d'un homme qui ayant quelque ferueur dans l'esprit, mais se sentant néanmoins assez foible pour chercher son reposicy, est forcé d'éprouver par ces mouvemens differens & alternatifs, une espee de jour & de nuit qui se succedent l'une à l'autre, ce qui a quelque rapport à ce que l'Apôstre S. Paul disoit de luy-même : Par l'esprit je suis soumis à la Loy de Dieu. *Spiritu servio legi Dei* ; voila le jour : Mais par la chair, je suis assujetti à la loy du péché ; *Carne autem legi peccati* : voila la nuit.

La nuit est la figure de l'état où est l'ame d'un pecheur. Un homme qui est dans une nuit épaisse,

dit saint Chrysostome , ne peut discerner la beauté d'un vase précieux , ou d'un riche diamant : de même le pecheur étant aveugle ; ne peut comprendre la beauté des choses spirituelles. On peut dire qu'il est semblable à un homme qui marche pendant la nuit , & qui par conséquent ne sait où il va , comme dit JESUS-CHRIST : C'est-là le fleau dont Dieu frappe les pecheurs , qui peuvent dire avec Job : Il a couvert tous mes chemins de tenebres. *In calle meo tenebras posuit. Fiat via illorum tenebre & lubricum.*

La nuit , & les approches de la nuit , doivent nous faire souvenir de la fin de nôtre vie , & des approches de la mort , où l'on ne peut plus travailler.

Elle nous doit aussi représenter le dernier jour , & la fin du monde. Toute la durée du monde entier , n'estant que comme un jour , dont le temps de la grace est la dernière heure , & comme le soir de ce jour.

La nuit succede au jour , dit l'Ecriture , mais la malignité ne peut prevaloir contre la sagesse. Les vrais sages sont ceux en qui la nuit de l'iniquité ne succede point au jour de la verité & de la justice. La sagesse du monde est inégale & inconstante. Elle paroît forte & juste aujourd'hui , elle sera demain lâche & injuste. Elle est mêlée de clarté & de tenebres , de bien & de

mal. Mais la Sagesse de Dieu & des hommes de Dieu , est toujours égale. Elle a pour principe le Pere des lumieres , dont saint Jacques dit , qu'il n'est susceptible ny de vicissitude , ny d'ombre.

La nuit qui partage ce monde avec le jour , doit nous faire souvenir que tous les hommes de même sont partagez en deux Classes ; dont l'une , selon JESUS-CHRIST , a la lumiere pour partage , parce qu'elle suit ses traces : & l'autre la nuit & les tenebres , parce qu'elle ne suit pas le Sauveur , hors duquel il n'y a point de véritable lumiere. Ces deux Classes comprennent tous les hommes ; puisqu'il faut nécessairement qu'ils suivent ou ne suivent pas JESUS-CHRIST. Et comme le nombre de ceux qui ne le suivent pas , est sans doute beaucoup plus grand ; la nuit qu'ils forment , est une de ces nuits d'hiver , qui partagent bien inégalement les heures du jour. Rien n'est plus terrible que cette verité , lors que l'on sait que ces tenebres sont des tenebres de mort , & d'une mort qui ne finira jamais ; comme cette lumiere est une lumiere de vie. Les tenebres de la nuit qui dérobent les corps à nos yeux , sont une simple privation de lumiere ; mais les tenebres spirituelles ne sont pas de simples privations de lumiere ; ce sont de fausses lumieres. On s'imagi-

ne connoître ce qu'on ne connoist point, & voir ce qu'on ne voit point. On croit tenir ce que l'on cherche, & on ne se détrompe que lors qu'il est inutile d'être détrompé.

Il ne faut pas s'étonner s'il fait nuit quand la lumière est éteinte, & il ne faut plus s'étonner de même de ces tenebres horribles que les pechez commis après le Baptême, répandent dans l'ame. Sans cette nuit un

pecheur pourroit-il goûter un moment de repos dans l'estat funeste où il est? Il sait qu'il est sous la puissance du diable, qu'il peut mourir à tout moment, que l'enfer est ouvert pour l'engloutir, que peut-être il n'y a plus de grace pour luy; & ces connoissances que la foy luy donne encore malgré luy, demeurent sans action: Il vit sans crainte, & jouit tranquillement des plaisirs.

O

OBL.

OBL.

OBLIGATIONS. Des Obligations bien signées, & gardées avec grand soin dans un sac, doivent nous faire souvenir que c'est ainsi que l'Ecriture dit, que Dieu garde les pechez dont nous luy sommes redevables: *Signasti quasi in sacculo delicta mea.* Nostre Sagesse, dit saint Gregoire, doit estre pendant que nous le pouvons encore, d'effacer ces obligations par les eaux de la penitence. Il n'y a point de debiteur qui ne versât de grandes larmes, s'il avoit l'esperance qu'en les répandant il s'acquittoit de ses dettes, & en effaçoit toutes les scedules. *Nisi poenitentia di-*

luamus in secreto judiciorum Dei sub occultatione servantes de secreto judicis ad publicum judicii, &c.

On s'engage souvent par écrit, à faire des dons & des graces; Dieu s'engage ainsi avec nous, & nous donne l'écrit de ses Ecritures saintes pour ratifier les promesses qu'il nous fait. *Ita tamquam chirographa tua ingerebat tibi;* dit saint Augustin en parlant de sa Mere Monique: Ma Mere dans ses prieres vous engageoit à les luy accorder, en vous representant vôtre écrit & vôtre seing à vous même. *Dignaris enim eis quibus omnia debita dimittis, etiam*

promissionibus tuis debitor fieri.
 Le même saint Augustin dit de même en plusieurs endroits , que toute l'Ecriture sainte est comme une promesse par écrit , comme si Dieu nous disoit : Vous ne croyez pas ce que je dis , je vas vous en faire un écrit. Dieu , dit saint Augustin , a déjà en beaucoup de choses , déchargé sa signature. Il falloit qu'elle subsistât dans tous les siècles , afin que tous les hommes la pussent lire , puis qu'une race passe , & qu'une autre luy succède. Vous avez mon écrit en main , dit Dieu. Après tant d'autres choses que je vous ay promises , & dont vous voyez que je me suis acquitté tres-fidèlement , je vous y ay promis qu'enfin il y auroit un jugement dernier. La fidélité avec laquelle j'ay accompli le reste , doit vous convaincre pour l'avenir. J'avois promis mon fils ; cet article est déjà payé. J'avois promis le saint Esprit ; cela a déjà été payé. J'avois prédit la destruction des Idoles & la gloire des Martyrs ; cela est encore accompli. Ingrat , vous voyez ce que j'ay déjà accompli , & vous ne croyez pas le reste ?

OBSCURITE. Une obscurité dans laquelle on ne peut rien discerner , est la figure de l'aveuglement d'une ame qui a peine à discerner ce qu'elle doit désirer , ou ce qu'elle doit fuir.

OCCASION. Rien n'est si ouvert

que l'esprit des gens du monde , & de la Cour , pour observer les occasions favorables qui se présentent à eux pour faire fortune , & pour en bien user , sans permettre qu'elles leur échappent. Les habiles avoient qu'il y a certains momens que si on laisse perdre , on ne peut plus recouvrer. Les Chrétiens devroient en cela imiter la prudence des gens du monde , & avoir les mêmes ouvertures pour ce qui regarde leur salut. Dieu destine quelquefois certains temps de conversion pour certaines personnes , qu'ils ne peuvent laisser échapper , sans hasarder de se perdre pour jamais. C'est-là ce que les Pasteurs doivent sans cesse représenter aux ames , en leur disant ce que l'Eglise représente tous les jours à ses enfans dès le matin : Aujourd'hui si vous entendez la voix de Dieu , n'endurcissez point vos cœurs : *Hodie si vocem ejus audieritis , nolite obdurare corda vestra.* Ce sont-là les occasions favorables qu'il faut observer , afin de les prendre aux cheveux , comme l'on dit : voici le temps favorable , dit saint Paul , voici maintenant le jour du salut : *Eccenunc tempus acceptabile , ecce nunc dies salutis.*

OCCIDENT. L'occident marque , selon saint Augustin , la mort du vieil homme , parce que , comme dit ce saint Docteur , lors qu'un pecheur se convertit ,

ses pechez meurent en luy, & la grace se leve. C'est ainsi, ajoûte-t-il, que l'on peut entendre ces paroles qui sont dites de Dieu : Qu'il monte sur l'occident, sur le couchant. *Ascendit super occasum*. Ce qui n'empêche pas qu'elles ne soient plus à la lettre véritable des JESUS-CHRIST, qui est monté sur l'occident ; parce qu'en ressuscitant il a triomphé de la mort.

Saint Gregoire dit, que nous marchons vers l'occident, & qu'au lieu d'avancer toujours vers l'orient, nous reculons vers le couchant ; parce qu'après nous estre élevez vers Dieu, nôtre œil ne pouvant soutenir l'éclat de cette lumiere, se retourne vers nous, & qu'estant en quelque sorte lassé & accablé de ce poids de grandeur, nous retombons à nous, en reconnoissant combien Dieu est élevé au dessus de nôtre foiblesse. *Cum sublevatum in Deo cordis oculum, sed ipsa immensitate luminis reverberatum ad nosmetipsos reducimus, & lassati discimus valde super nos esse quod querebamus nostram mortalitatem considerantes.*

OCCUPATIONS. On peut en considérant toutes les occupations du monde, remarquer en general qu'elles sont agreables d'abord, & que l'on s'y applique avec joye : mais qu'elles deviennent ameres ensuite. Celles de la grace & de la pieté chrétien-

ne sont en cela toutes contraires. On peut y trouver de l'amertume d'abord, au moins selon le sens : mais cette amertume se tourne ensuite en une douceur qui ne peut être comprise que de ceux qui l'éprouvent. On voit encore dans les occupations du monde, que souvent en se remuant beaucoup on fait peu de choses ; parce qu'elles ont en effet des objets fort méprisables : au lieu que dans les personnes de piété, leur repos & leur inaction est souvent une action importante : *Nostrum otium, magnum est negotium.*

ODEUR. Le mot d'odeur n'est pas nouveau à un Chrestien, qui sçait qu'il doit estre la bonne odeur de JESUS-CHRIST en tout lieu. Cette bonne odeur, selon saint Paul, est à quelques uns une odeur de mort, comme il y a des animaux qui se plaisent dans la puanteur, & que les bonnes odeurs font mourir. Saint Bernard parlant de ceux qui ne sentent pas les odeurs de JESUS-CHRIST, de l'Eglise, & des âmes saintes, dit, Que celui qui ne les sent pas ou est mort, ou qu'il est dans la puanteur lui-même. *Qui non sentit aut mortuus est, aut putidus.* Le même Pere marquant plus distinctement ce que c'est que cette bonne odeur, dit que c'est l'odeur que jette la piété interieure ; & la bonne opinion qui en rejait, & qui se repand par tout. *Olor*

devotio est, odor bona opinio quæ ad omnes pervenit.

Le même Pere dit, que le seul souvenir ou la veuë même d'un homme de bien, est une excellente odeur. Qu'on se souviene, dit-il, d'un homme de piété, ou qui est absent de nous, ou qui est mort. Qu'on en voye quelqu'un, & qu'on luy parle, les larmes viennent aussi-tôt aux yeux, en quelque seicheresse que l'on se trouvat auparavant.

D'où vient cela, dit ce saint Pere sinon del'odeur de cette onction & de ce parfum celeste dont cet homme, à qui l'on pense, estoit comme degoutant. *Ad affatum vel etiam aspectum spiritualis viri, interdum & ad solam defuncti seu absentis memoriam fluebant aquæ. Quidnam istud est, nisi odor exhalantis unctionis quæ erat ille perfusus?*

Une bonne odeur qui nous vient de loin, est la figure de ce que produit en nous une legere veuë de la vertu, de la justice, de la charité, de la paix duciel.

Une bonne odeur est la figure de la connoissance que nous avons ici de Dieu, & qui est toujours imparfaite : comme quand on sent des parfums, on sent bon ; mais on ne sçait pas au vray quels sont ces parfums.

Les personnes qui ont des odeurs sur eux, se font sentir. Il en est ainsi des justes, dit saint Chrysostome. Il n'appartient pas à tout le monde d'instruire ny d'é-

difier l'Eglise par ses paroles ny par des écrits, & tous les fideles n'en sont pas capables ; mais il n'y a personne qui ne soit obligé de l'instruire & de l'édifier par la bonne odeur de ses actions. Personne n'est exempt de l'obligation de remplir la maison de Dieu de l'odeur de ses parfums. Personne ne peut dire qu'il n'en a pas le moyen, puisqu'il n'y a personne qui ne puisse édifier ceux qui le voyent par sa patience, par son humilité, par le reglement de ses paroles.

L'odeur sert aussi à distinguer les choses, & à discerner les paroles & les actions qui ont pour principes des veües humaines, de celles qui sont produites par l'Esprit de Dieu. L'esprit humain réussit quelquefois à imiter le langage & l'exterieur des gens de bien, mais il n'en imite pas aisément l'odeur, & une certaine impression secrete qui naist du corps de leurs actions & de leurs paroles. Quelque adresse qu'ait l'amour propre, il se mesle toujours quelque exhalaison de mauvaise odeur parmi les apparences du bien dont il frappe les sens. Dieu fait sentir la difference des vertus contrefaites, avec celles qui sont sinceres, à toutes les ames pures & droites.

ODORAT. L'odorat marque le discernement. Sçavoir discerner les choses, dit saint Augustin,

c'est ſçavoir bien diſcerner ce qui vient de nous , d'avec ce qui vient de Dieu. C'eſt reconnoi- tre que tout le mal vient de nous, & que tout le bien vient de Dieu. *Reddam vota*, dit David, *que diſtinxerunt labia mea*: C'eſt à dire, je rendray à Dieu les vœux que j'ay faits avec ce diſcerne- ment.

Ceux qui ont l'odorat bon, ſen- tent les odeurs dans ceux qui en ont ſur eux, quelque cachées qu'elles ſoient : ainſi ceux qui ont l'odorat ſpirituel bon, ſen- tent les vertus dans leur freres, quelque cachées qu'elles ſoient, dit ſaint Climaque ; & l'on peut dire auſſi qu'ils ſentent les pe- chez de même, quelque ſoin que l'on prenne de les tenir ſe- crets.

OEVF. L'œuf en general paroif- ſoit à ſaint Gregoire, une ſi- gure de la foy des Chrétiens, & de leur eſperance. On voit quel- que choſe dans l'œuf ; & il y a quelque choſe de caché que l'on n'y voit pas. Il y a dans l'œuf une vertu ſecrete & cachée capable de donner la vie, comme il y a dans le ſecret du cœur des Chré- tiens, le germe d'une vie divine, qui leur donnera des aiſles pour ſ'élever juſqu'au ciel. Quelque mépriſez qu'ils ſoient ſur la terre: ils ne laiſſent pas d'eſperer une gloire ineffable dans le ciel. *Aliud videtur, aliud latet. In- tus latet unde vivant, & ſuble- vati pennis ſpei ad celeſtia volent*

Mundo deſpecti & humiles, glo- riam in ſupernis ſperant.

JESUS-CHRIST ſ'appelle luy-mê- me, une poule ; les Saints ſont comme ſes œufs qu'il couve. Qu'ils voyent ce que devien- droient des œuſs s'ils n'eſtoient échaufez par la vapeur de la poule & qu'ils jugent des obligations qu'ils ont au Fils de Dieu & à ſes travaux, par le leger crayon de ce que ſouffre une poule pour faire éclore ſes petits.

Des œufs abandonnez ſur la ter- re, ſont une triſte figure de ce que ſont les pasteurs, qui après avoir formé des diſciples, n'ont pas ſoin de les faire éclore, ny de leur faire prendre des aiſles pour les élever en haut. Ils doi- vent pouſſier leur ſoin & leur tendreſſe juſqu'au bout ; & après avoir engendré des ames à JESUS- CHRIST, ils doivent veiller tou- jours ſur eux, juſqu'à ce qu'ils les mettent en eſtat de ſe pou- voir élever au deſſus de tous les deſirs terreſtres. *Quos genuerunt, à terrenis deſideriis minime bene vivendo ſuſpendunt.*

Saint Climaque dit, que comme les œufs d'oiſeaux qui ſont ca- chez dans le fumier, ſe vivifient ; ainſi nos penſées pieuſes eſtant cachées dans l'humilité & l'ab- batement de nôtre eſprit ſans ſe découvrir, ſe vivifient.

Saint Gregoire faiſoit une re- flexion ſur les œufs des cygnes, qui ſont couvez au milieu du froid. Il compare à cela des ames

que les saints Pasteurs font éclore à Dieu au milieu du froid du monde qui les environne. Les gelées les environnent de toutes parts ; & le feu de la chaleur de leurs Pasteurs les en garentit. Ces personnes vivent au milieu des peuples qui sont froids pour Dieu comme la glace ; & néanmoins ils n'ont rien de ce froid , de ce relâchement , de cette langueur des peuples parmi lesquels ils se trouvent. *Pastores animas in medio peccantium positas, amoris sui igne succendunt. Hinc quosdam videmus in medio populorum vivere, & tamen vitam torpentis populi non tenere.*

OFFENSES. Saint Chrysostome faisoit reflexion souvent sur la maniere dont les hommes se conduisent , quand ils en ont offensé quelqu'un. Lors que la personne offensée est un peu considerable, ils prient ses amis, & ses domestiques mesmes , & font cent supplications à toutes sortes de personnes, afin de retrouver enfin par toutes les soumissions, un nouvel accès dans les bonnes grâces de celui qu'ils avoient offensé. Ce saint Pere en voyant cela , déplorait nostre insensibilité envers Dieu que nous offensois si souvent, & la stupidité avec laquelle nous demeurons en repos après avoir eu la temerité d'irriter contre nous une majesté si redoutable. C'est pourquoy il disoit, qu'il

estoit constant à la verité qu'il se commettoit une infinité d'offenses contre Dieu ; mais qu'il n'estoit pas constant de mesme qu'il remist ces offenses à ceux qui les lui avoient faites, & qu'il en accordast le pardon aux legeres prieres qu'ils luy en faisoient avec beaucoup d'indifference.

OFFICIERS. Saint Chrysostome considerant les Officiers des Princes , & leur exactitude à s'acquitter de leurs ordres , disoit que ce nous devoit estre la au moins le modele de l'exactitude avec laquelle nous devons nous acquitter des ordres de Dieu, qui en merite une incomparablement plus grande , comme David le reconnoissoit lors qu'il disoit : Vous avez ordonné, Seigneur, que l'on gardast tres-soigneusement vos Ordonnances : *Tu mandasti mandata tua custodiri nimis.*

Le Centenier de l'Evangile nous fait voir aussi, que le pouvoir si absolu que les Officiers ont sur leurs soldats, disant à l'un : Allez-là, & il y va, & le reste, est l'image du pouvoir souverain que Dieu a sur toutes ses creatures, sans qu'aucune luy resiste.

Saint Chrysostome dit, que lors que les Officiers de guerre s'approchent du Prince, ils doivent avoir les marques de leur dignité, & que de mesme l'homme en s'approchant de Dieu pour le

prier, doit avoir la teste nue, pour marque du commandement qu'il luy a donné sur la femme. Il doit se souvenir, ayant ainsi la teste nue, que toutes ses pensées & que tout son cœur doit estre élevé en haut.

Saint Climaque dit, que les Officiers du Roy sont dans le respect devant luy. Heureux, ajoute-t'il, qui est ainsi dans le respect devant Dieu pendant la priere.

Il dit aussi, que les Officiers à force de se faire voir au Roy, peuvent enfin luy demander des graces pour eux & pour les autres : & il applique cela aux Pasteurs des ames, qui en redoublant sans cesse leurs prieres en la presence de Dieu, peuvent estre en estat d'attirer les graces sur eux-mesmes, & sur leurs peuples.

Saint Chrysostome compare à des Officiers qui vont en quelque voyage avec le Roy, & qui reviennent avec luy, les justes qui meurent & qui reviendront un jour avec J E S U S-CHRIST.

On voit dans les Officiers des grandes maisons, que le premier d'entre eux ayant offensé son maistre, & estant décheu de son rang, est réduit au plus bas lieu, comme, par exemple, à estre portier, si vous voulez. C'est l'image du démon, qui d'une si excellente creature, élevée au dessus de tout, est décheu

de son pouvoir, & rabaisé à la dernière place. Le peu qui luy reste maintenant, ne nous doit point arrester; nous ne devons considerer que cette grandeur qu'il a perdue.

OFFRANDES Dans tous les presens qu'on voit que les hommes se font entre eux, & dans toutes les offrandes que l'on fait à Dieu, on doit se souvenir qu'on ne peut luy offrir rien de plus précieux, ny qu'il agréé davantage, que les ames que l'on tâche de luy gagner.

OIGNON. Cassien dit admirablement, que l'oignon doit nous faire souvenir de la vaine gloire, à cause de l'adresse artificieuse & si diversément multipliée dont elle se couvre dans nos ames. Luy oste-t'on une couverture, elle se cache aussi-tost sous une autre. Si on se glorifioit de ce qu'on parloit, on se glorifie ensuite de son silence. Si on s'élevoit d'avoir des habits propres, on s'élève ensuite d'en avoir de sales. Ce fruit de mort a une infinité de couvertures, & l'homme est encore si malheureux, qu'au lieu de travailler sans cesse à les luy oster, il n'apporte que son esprit qu'à y en ajouter encore de nouvelles. *Vno decorticata tegimine, alio rursum invenitur induta, totiesque reperitur oblecta, quoties fuerint spolianta.*

OISEAU. Les oiseaux sont la figure de beaucoup de choses. Ils

marquent les personnes spirituelles. Car comme les oiseaux ont peu de corps & de matiere, qu'ils s'élevent & volent en plein air, qu'ils jouissent librement de sa serenité, qu'ils ne vont sur la terre que par intervalles, sans y prendre que le necessaire : De mesme les ames spirituelles n'usent de ce monde que comme en passant. Leurs aïsses sont le double amour de Dieu & du prochain, sur lesquelles elles se soutiennent sans cesse, & par le moyen desquelles elles volent de vertu en vertu. Elles se separent des choses basses, & elles se comptent el es-mesmes entre les choses dont elles se separent. Elles s'élevent au dessus de leurs inclinations & de leurs foibleses, marchant avec tant de circonspection & tant de timidité sur la terre, que tous leurs desirs tendent au ciel.

Les aïsses des oiseaux non seulement ne les chargent pas, mais elles les soulagent. Elles sont qu'ils se tiennent en l'air sans travail & avec plaisir. Ainsi Dieu tient les ames saintes suspenduës au dessus de la terre, & il leur rend doux le joug du Sauveur. Ce seroit une sorte de compassion, de vouloir ôster les aïsses aux oiseaux comme un joug quel'on croiroit les charger : De mesme ce seroit une fausse compassion, de vouloir ôster aux ames saintes, le doux joug de JESUS-CHRIST qui les

fait voler. Il n'y a qu'un esprit égaré qui fasse croire que ces ames ont de la peine dans leurs exercices, parce qu'on ne sent rien de la joye qu'elles ressentent à s'approcher ainsi de Dieu.

Les oiseaux qui s'élevent en haut marquent les personnes éclairées, & qui sont pleines de hautes connoissances, *Sublimia sapientes* ; comme le marque saint Gregoire Pape sur ces paroles de Job : Interrogez les oiseaux du ciel, & ils vous en informeront, c'est à dire, adressez vous aux personnes éclairées, & ils vous instruiront de tout. *Interroga volatilia cali & indicabunt tibi.*

Les oiseaux sont nez pour voler, & l'homme pour travailler, dit l'Ecriture. Plus la chair travaille, plus l'esprit vole. Mais, comme dit saint Augustin, quoy que les oiseaux soient nez pour voler, ils ne volent pas neanmoins tout d'un coup. Le nid leur est necessaire pour former leurs aïsses, & pour voler par de petits efforts inutiles, afin de s'accoutumer à l'air. Nostre priere aussi a ses degrez. Quand Dieu exauce nostre priere, il faut se servir de ce surcroist de sa misericorde, pour rendre encore nostre priere plus parfaite.

Les oiseaux qui couvent leurs petits de leurs aïsses, doivent nous avertir de nous tenir ainsi à couvert dessous les aïsses de Dieu.

In umbra alarum tuarum sperabo.

Les petits oiseaux dans le nid, font la figure des foibles dans l'Eglise. De quoy leur peut nuire le peu d'ouverture qu'ils ont dans l'esprit, & cette difficulté qu'ils peuvent avoir de comprendre les choses élevées, pourveu qu'ils nes'éloignent pas de Dieu par les affections de leur cœur, & qu'ils se tiennent humblement dans l'Eglise, comme dans un nid, pour y faire croistre insensiblement leurs plumes, & y nourrir peu à peu leurs aîles, par la droiture de leur foy ? Comme au contraire à quoy serviroient les hautes connoissances des autres, s'ils ne se renoient dans l'humilité, & s'ils n'estoient toujours devant Dieu comme de foibles oiseaux ? *Quid oberat parvulis tuis tardius ingenium, cum à te non longè recederent, ut in nido Ecclesia tua tui plumescerent. & alas charitatis alimento sans fidei nutriverent ? O Domine Deus noster, in velamento alarum tuarum speremus, & protege nos & porta nos. Tu portabis & parvulos, & usque ad canos tu portabis.*

Les oiseaux qui volent sur les fruits, & qui les mangent, figurent, selon saint Augustin, les personnes avancées qui ne sont plus obligées de se tenir dans le nid, comme des oiseaux foibles, mais qui volent, & qui pénétrant le sens de l'Ecriture, s'en

nourrissent : parce que ces écrits sacrez ne sont plus pour eux comme un nid, mais comme un verger rempli d'arbres délicieux, où sont cachez une infinité d'excellens fruits, sur lesquels ils volent, & dont ils se repaissent avec joye. *Alii quibus hac verba non nidus, sed opaca fruteta sunt, vident in eis latentes fructus, & volant latantes, & garrunt scrutantes & carpunt eos.*

Les oiseaux qui chantent dans les rochers, comme dit David, *De medio petrarum dabunt voces*, figurent les Predicateurs solides de la verité, qui avant que de parler, écoutent la pierre unique, dit saint Augustin, & ceux qui comme des pierres stables, se sont attachez fermement à la doctrine de JESUS-CHRIST.

Les oiseaux nichez dans les trous de la pierre, figurent les ames saintes qui font leur demeure dans les playes sacrées de JESUS-CHRIST, qui est la pierre que l'on a percée sur la croix. C'est ce qui fait que l'Epoux dit à l'Epouse des Cantiques : Vous êtes ma Colombe, qui faites vostre demeure dans les trous de la pierre. *Columba mea in foraminibus petra.*

Les petits oiseaux qui font leurs nids sur les grands cedres, figurent les simples fideles, qui trouvent leur subsistance dans les Grands du monde. Que les cedres ne s'élevent point d'estre ainsi le refuge des passereaux,

auxquels ils ont presté leurs branches. Qu'ils comprennent par la foy, qu'ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Malheur aux cedres si les oiseaux s'envolent, à cause peut-estre que les cedres seroient coleres & orgueilleux. Dieu qui sçaura bien soutenir ces oiseaux sans eux, pour-
ra bien aussi briser leur orgueil, & renverser par terre cet éclat qui les éblouit.

Dieu dit qu'il a soin des oiseaux, & qu'il les nourrit. Ainsi un Chrestien doit les regarder comme une preuve continuelle & une assurance de la providence de Dieu, dit saint Augustin, qui s'étend jusqu'aux moindres choses. Que s'il nourrit ainsi les oiseaux mesmes, peut-il nous manquer, dit saint Augustin ?

Les oiseaux vivent dans l'air & de l'air : ainsi tout ce qui est créé, vit en Dieu, & de Dieu.

Les oiseaux qui portent la bequée à leurs petits qui sont au nid, & à leur mere qui les couve, sont, selon les Saints, l'image des peres de famille, qui après une Predication, devoient en aller entretenir chez eux leurs femmes & leurs enfans.

Dieu dit dans l'Ecriture, qu'il s'envole de nous comme l'oiseau de son nid, quand il y sent les odeurs & les puanteurs étrangeres que forme en nous la venue de son ennemi.

Les oiseaux qui ont trop de chair

ne peuvent voler : de mesme, dit saint Jean Climaque, ceux qui nourrissent trop leur corps, ne peuvent s'élever au ciel.

Un oiseau appaise sa soif, d'une goutte d'eau qu'il prend d'un fleuve ; ainsi un juste se nourrit d'une parole de l'Ecriture.

Les oiseaux que l'on prend au filet, sont nostre figure. Nous devons craindre l'amorce de ce chasseur impitoyable, qui n'en veut qu'à nos ames. Il faut fuir son appas le plus ordinaire, dit saint Augustin, qui est la douceur de la vie.

Deux oiseaux, l'un qui voleroit au dessus de tous les filets des chasseurs ; & l'autre qui n'auroit pas mesme besoin de filet pour estre pris, parce que sa pesanteur l'empêcheroit de s'élever de la terre, seroient, dit saint Chrysostome, l'estat de l'humble & du superbe. L'humble est dégagé de toutes les passions : Le superbe est toujours rempant sur la terre. L'Ange est tombé du ciel ; l'homme qui s'humilie, foule aux pieds cet Ange superbe, & il s'élève au ciel, où il devient égal aux Anges.

Il n'est pas necessaire qu'un oiseau soit pris par tout le corps, ou par les deux pieds. Un seul suffit. Nous avons deux pieds pour aller au ciel, la foy & les mœurs. Que le démon nous prenne par l'un ou par l'autre ; cela suffit pour estre damné. Il n'est pas necessaire aussi de faire beaucoup

decrimes; un seul peché suffit. Les vierges folles n'avoient que le manquement d'huile.

Quand un oyseau est prest à estre pris, on fait un grand bruit pour l'empêcher de tomber : ainsi les Saints voyant une ame prestée à se laisser aller à la douceur du monde, font un grand bruit, dit saint Augustin, par les menaces terribles de l'enfer qu'ils représentent.

Quand les oyseaux voyent leurs petits prests d'estre pris, dit saint Augustin, ils volent tout autour d'eux. C'est l'image de Dieu à nostre égard, comme ce Saint dit qu'il l'avoit éprouvé en sa personne. *Et circumvolitabat super me fidelis à longè misericordia tua.*

Un oyseau echapé de la cage & du filet, est la figure d'une ame juste dégagée de quelque piège du démon, & qui peut dire avec David : *Anima nostra, sicut passer, erepta est de laqueo venantium.* Que cet oyseau ne retourne plus au filet, qu'on ne cesse point de luy tendre encore pour le reprendre. Qu'il ne s'expose plus de nouveau au mesme peril. Il y seroit pris, dit saint Augustin. C'est pourquoy le mesme Saint dit, que ce ne sera que dans le ciel que nous dirons véritablement, & sans plus rien craindre : *Anima nostra, sicut passer, erepta est de laqueo.* Nous ne verrons bien aussi que dans le ciel, & les filets des chasseurs,

& le peril où nous estions d'y tomber.

Un oyseau que l'on ne peut retenir, est l'image de la legereté du cœur qu'on ne peut renfermer en soy-mesme. Les oyseaux sont toujours volages, legers, inconstans, libertins; ils sont toujours dans l'agitation, toujours ils voltigent de part & d'autre dans l'air, par des mouvemens irreguliers : figurant ainsi ou nostre legereté naturelle, ou les incertitudes des justes, à moins que leur confiance en Dieu ne les affermisce; ou l'inconstance avec laquelle les méchans s'abandonnent à toutes les passions.

Saint Augustin dit, que les oyseaux du ciel figurent les orgueilleux, dont David dit : Qu'ils ont parlé insolemment contre le ciel. *Posuerunt in calum os suum.* Ce qui marque l'orgueil & l'élevation aux choses hautes.

Les oyseaux figurent de même les démons. Aussi les oyseaux des montagnes, marquent les démons qui se plaisent dans les superbes.

On tire sur les oyseaux pour les chasser; de même, dit saint Climaque, les serviteurs de Dieu détournent par l'effort de leurs prières, les efforts des démons contre l'Eglise.

Les oyseaux volages sont la figure des démons, qui changent toujours de place, & qui n'ont nulle consistance.

Un oiseau enlaidé dans le filet, est la figure du démon qui est ainsi enlaidé. *Damon irretitus.*

On compare encore aux oiseaux, les démons, qui, selon JESUS-CHRIST, viennent enlever de l'ame la semence de la parole de Dieu, du chemin qui l'auroit conduite au ciel.

Saint Jean Climaque dit, que les petits oiseaux tremblent à la seule vue de l'épervier, & que de même celui qui est véritablement humble, tremble au seul bruit des disputes.

Les oiseaux à qui l'on jette des pierres qui les font envoler, sont la figure de ce qu'on fait aux amis qu'on oblige de se retirer par de mauvais traitements.

On compare aux oiseaux qui volent, des médisances qui se répandent de toutes parts.

Courir après des oiseaux, c'est courir après les biens fugitifs du monde. Ils nous échapperont comme ces oiseaux. Ils nous abandonneront, ou nous les abandonnerons.

Les oiseaux sont la figure des paroles de Dieu dans les Predications. Elles sortent de la chair, & volent au milieu de l'air comme des oiseaux. Les veritez saintes sont comme revestues d'un corps léger par la parole. *Voces nuntiorum tuorum volitantes super terram.*

L'oiseau est-il pris au hazard, dit

le Prophete, sans que l'oiseleur luy ait tendu le filet? Ainsi rien ne nous arrive au hazard sans l'ordre de Dieu. Cet oiseau se voyant pris, pourroit regarder cette prise comme un malheur & comme un hazard, parce qu'il n'a pas vu l'oiseleur luy tendre ce piège. C'est la figure de nostre aveuglement. Nous ne voyons point la main de Dieu, son ordre & sa volonté dans tout ce qui nous arrive.

Dieu dit dans l'Ecriture, que les oiseaux connoissent & gardent exactement leurs saisons. Ils font leurs nids en un temps, ils se déposent en un autre, par un ordre réglé & invariable. *Milvus in calo cognovit tempus suum: Turtur, & hirundo, & ciconia custodierunt tempus ad ventum sui.* La pieté a aussi ses tems. L'Eglise distribue toute l'année comme en diverses saisons de grace. Il y a un temps propre pour obtenir l'esprit de penitence, un où elle invite à la joye, & à l'imitation de la vie du ciel. Chaque mystere a ses graces. La devotion des fideles devroit être de suivre l'Esprit de l'Eglise. Ceux qui ménagent mal ces tems, sans s'enrichir des graces que Dieu y distribue aux ames bien disposées, seront accusés de n'avoir pas imité la prudence des oiseaux, qui ne manquent jamais de faire en chaque saison, ce qui est

propre à leur nature.

Les oiseaux que l'on voit sur un toit, sont, selon David, l'image des Solitaires & des parfaits qui se retirent du monde, & qui se tiennent toujours élevez aux hautes vertus ; qui veillent jour & nuit pour mediter la Loy de Dieu, & qui sont toujours appliqués à la priere. Que ces ames heureuses, dit saint Paulin, que ces oiseaux celestes ne craignent qu'une chose, qui est, comme dit JESUS-CHRIST dans l'Evangile, de descendre de ce toit pour retourner dans la maison en prendre encore quelque chose, c'est-à-dire, pour reprendre encore quelque action charnelle & quelque appartenace du vieil homme. *Tunc in consumptione pedibus constitutis, super excelsa perfecta virtutis impositi, vigilando in orationibus, & meditando in lege Domini, efficiemur sicut passer solitarius in tecto. Meminerimus verbum Domini, ut qui fuerit in tecto, non revertatur tollere vasa, id est, ne in nos ipsos recurramus, & opera carnalia, quasi vasa in inferioribus derelicta, repetamus.*

OLIVIER. L'olivier est la figure de ceux qui ont reçu l'onction divine, & qui doivent répandre sur les autres l'onction de la grace.

Les feuilles de l'olivier sont toujours vertes, comme celles du laurier & des orangers ; mais

combien en foule-t-on aux pieds, qui sont tombées au pied de l'arbre ? Il en est ainsi des hommes. La terre en est toujours pleine également, quoy que continuellement les uns naissent & les autres meurent, ainsi que les feuilles de ces arbres.

Les oliviers donc marquent les justes remplis de tendresse & de charité, qui sont doux, qui portent paisiblement leur fruit, & qui peuvent dire avec David : Pour moy je suis comme un olivier fertile dans la maison du Seigneur. *Ego sicut oliva fructifera*, &c. Il ne suffit pas à un Chrétien d'être un olivier, il faut être fertile & abondant. Il y a des oliviers secs qui portent ou point, ou tres-peu de fruit. Tout cela est sec. Ce n'est pas *oliva fructifera*.

L'olive pendante sur l'arbre, semble comme y jouir d'une douce liberté. Mais cependant elle a besoin du pressoir, comme la grappe de raisin. Il faut, dit saint Augustin, qu'elle soit foulée, afin que la bonne huile coule, & que le marc sorte.

La branche d'olivier qui fut portée à Noé dans l'Arche par la colombe, étoit la figure de ceux qui ne se contentent pas des paroles, mais qui ayant des fruits, sont reportez dans l'arche véritable.

OLIVIER sauvage. On ne sçauroit penser à l'olivier sauvage sans

trembler, en se souvenant de ce que saint Paul en dit dans ses Epistres, pour parler de la reprobation des Juifs, & du choix des Gentils en leur place. Mais l'olivier sauvage, sans s'arrêter à cette considération qui est si terrible, nous fait voir encore avec frayeur, l'état déplorable de la nature humaine, qui dans sa première creation a été comme un olivier admirable ; mais qui ensuite par le péché a été tellement corrompue, que cet olivier n'a plus produit que des oliviers sauvages, & tellement sauvages, que quoy que la miséricorde de Dieu les change quelquefois par sa grace, en des oliviers qui portent la douceur des fruits des bonnes œuvres, ils ne laissent pas néanmoins d'être dans l'impuissance de ne repousser de leur tige que des oliviers sauvages, comme nous voyons tous les jours que les plus justes n'ont que des enfans pecheurs, qui ont besoin de trouver, comme eux, une nouvelle naissance, pour redevenir des oliviers francs. *Quamvis renovati sint parentes, carnaliter tamen gignunt non de primitiis novitatis, sed ex reliquiis vetustatis, & ideo filii ex parentum reliqua vetustate toti vetusti, adeoque & ipsi magis regenerandi.*

OMBRE. L'ombre est une grande image de nostre vie, parce qu'elle n'a rien de solide non plus que l'ombre, & qu'elle pas-

se en un moment. Embrasser l'ombre & poursuivre le vent, c'est la figure de ceux qui se reposent icy-bas d'espérances fausses, qui s'attachent à des phantasmes, & à des visions imaginaires, qui ne cherchent rien de ce qui est stable & éternel qui pourroit les rendre heureux, mais qui s'appliquent tout à la figure du monde qui passe. Heureux celui qui voit sérieusement que tout passera comme l'ombre, & qui dit cela dès maintenant. Qu'il ne craigne rien. Celui qui est éternel, sauvera celui qui est condamné à passer si vîte. *Sicut umbra cum declinat, ablatum sum. Sicut ex umbra declinante fit nox, sic ex mortali carne fit mors.* Aug.

Il est souvent parlé dans l'Ecriture, de l'ombre de la mort. Cela marque au vray l'état des méchans dans cette vie. L'ombre, dit saint Gregoire, retient les lineamens & la figure du corps qui la cause. On donne au démon le nom de mort. Ils'appelloit la mort, dans l'Apocalypse. On est donc l'ombre de cette mort, lorsqu'en suivant l'injustice de cet esprit corrompu, on exprime son image & représente ses traits. *Umbra talis exprimitur, qualis ejus rei de qua trahitur, fuerint lineamenta. Mortis nomine diabolus vocatur. Et nomen illi mors. Hujus mortis umbra est quisquis iniquitatem*
illius

illius sequens, ejus in se imaginem exprimit.

Et le même Pere dit encore ailleurs, que les méchans sont appelez l'ombre de la mort, parce qu'ils imitent l'orgueil & la malice du démon. *Umbra mortis reprobi vocantur, quia demonis nequitiam & elationem imitantur. Quasi ab ejus corpore imaginis speciem trahunt.*

Saint Bernard dit, Qu'une vie que l'on passe dans les delices, n'étant point de la foy, est certainement une mort, & l'ombre de la mort, c'est à dire de cette mort qui tourmentera éternellement. Nous mêmes autrefois, dit ce Pere, nous sommes assis dans cette ombre tenebreuse de la mort, vivant non selon la foy, mais d'une maniere toute charnelle, étant déjà morts à la justice, & étant prests d'être abîmez de la mort seconde. Car autant que l'ombre est proche du corps dont elle est l'ombre, autant nostre premiere vie étoit proche de l'enfer. *Vita in deliciis agens, quoniam non ex fide est, & mors est & umbra mortis, illius scilicet qua cruciat in aeternum. Sedimus & nos aliquando in tenebris & in umbra mortis, carnaliter conversantes, & non ex fide viventes; mortui justitia, & morte secunda paulominus absorbendi. Quantum etenim umbra prope est corpori cujus est umbra, tantum pro certo vita illa nostra inferno appropinquavit.*

La mort du corps peut aussi appeller l'ombre de la mort, parce qu'elle est comme l'image d'une mort qui est éternelle. *Mors carnis quæ imago mortis æterna est: Operuit nos umbra mortis.*

L'ombre est froide, & nous marque que lors que la chaleur de la charité s'éloigne & se retire, l'ame tombe dans un froid qui l'engourdit. *Recedente charitate torpor frigida mentis.*

L'ombre se cherche afin d'y être à couvert du chaud. C'est ainsi que JESUS-CHRIST nous met à couvert sous son ombre, contre les ardeurs de la concupiscence, & contre les tempestes du monde. Aussi il est dit de luy dans l'Ecriture, Que nous vivrons sous son ombre. *Sub umbra ejus vivimus.* L'ombre se fait par la lumiere & par un corps. Le Verbe, qui est la vraye lumiere, nous voulant faire comme une ombre contre la chaleur du midy, a pris un corps dont l'ombre met à couvert tous ceux qui croient en luy, & qui les deffend sous ses ailes. *Umbra fit per lumen & corpus, dit saint Gregoire. Umbra Christi, caro est Christi, de qua obumbratum est Maria, ut ejus objectu fervor splendorque spiritus illi temperaretur. Quiescamus in hac umbra, qui solis ferre ardorem minus validos nos esse sentimus.*

C'est pourquoy saint Gregoire

dit, que la fraicheur de l'ombre nous figure l'effet du saint Esprit dans nous, & le rafraichissement qu'il nous donne contre l'ardeur brulante des desirs charnels. Ce qui fait dire à l'Epouse, qu'elle s'est assise sous l'ombre de celui qu'elle aimoit. Cette ombre est sa chair: Cette ombre est la foy que l'on a en luy. Nous sommes encore dans l'ombre, pendant que nous ne vivons que dans la foy & non dans l'évidence. Il faut passer par cette ombre, avant que de parvenir à la chose dont elle est l'ombre. *Ex protectione superna refrigerium à fervore carnalium desideriorum & cogitationum. Sub umbræ ejus quem desideravimus sedimus. Umbræ ejus carnes ejus, umbræ ejus fides. In umbra sumus, quamdiu per fidem ambulamus & non per speciem. Prius est venire ad umbram, & ita ad id cujus umbra est, pertransire. Vides fidem esse umbram & vite umbram.* Bern.

L'ombre des arbres épais & touffus, marque aussi l'obscurité qui est dans les écrits des Prophetes.

Il est dit de l'homme, qu'il fuit comme l'ombre & non pas comme le Soleil, parce qu'il est sans chaleur comme l'ombre.

L'ombre de la mort s'entend aussi dans l'Ecriture, de tous les artifices dont le démon se sert pour perdre les ames; parce qu'il n'y a

presque plus qu'un pas de ces artifices dans la mort.

L'ombre s'entend aussi d'une fausse vertu, d'une fausse penitence; parce qu'elle n'a rien de solide, & qu'elle n'imité que de loin la véritable. *Chrysost.*

Courir après son ombre, dit saint Climaque, & la vouloir attraper, c'est croire à des songes, & se repaître de visions. Saint Chrysostome dit, qu'un homme qui haïroit sa femme, & qui en aimeroit passionnement l'ombre, seroit la figure d'un Chrétien qui haïroit la solide gloire, que l'on trouve en Dieu, & qui courroit après celle qui n'en est que l'ombre, & qui est celle des hommes.

Saint Gregoire dit, qu'un homme qui voudroit prouver la lumière par l'ombre, seroit la figure d'un homme qui voudroit soutenir la vérité par le mensonge. *Ad probandum radium luminis, umbram falsitatis quarunt.*

On ne peut gueres donner de comparaison plus juste, pour monstrier comment le peché originel entre dans les enfans nouveau-nez, que de dire, qu'il suit leur naissance comme l'ombre suit le corps; ce qui fait voir la grandeur incompréhensible de ce peché.

ONGVENT Les onguens si diversifiez, qui servent à la guerison des corps, sont, selon saint Bernard, la figure de tant de di-

vers remedes que Jesus-CHRIST nous a donnez pour la guerison de nos ames. *Christus, summus scilicet unguentarius, ad remedia salutis nostra confecit varias unguentorum salutarium atque virtutum suavitates.*

ONOCENTAVRES. L'Onocentaure est une composition monstrueuse de l'asne, qui figure les plaisirs brutaux, & du taureau qui figure l'orgueil & l'élevation quel'homme tire de ce qui devoit le confondre.

Les Onocentaures danseront, dit Isaïe. Cela figure les jeunes gens, qui ne pensent qu'à danser & à courir çà & là dans le monde, comme les bestes sauvages dans le desert. Ils ne sont retenus ny par la crainte, ny par la raison; ils suivent l'impetuosité de leurs passions. Ils ne s'appliquent à rien d'honneste, mais au mal, dit saint Chrysostome.

OPERA, Musiques. Saint Augustin dit de ces divertissemens de son temps, une chose que l'on pourroit encore plus dire en celui-cy, où l'on est si passionné pour l'Opera & pour les Symphonies. Car se plaignant du peu de zele que l'on avoit de venir entendre ses instructions saintes, il dit à son peuple : Au moins regardez-moy comme un joueur d'instrumens. Si dans ce lieu où je vous parle, d'habiles Musiciens venoient vous faire des concerts, vous y viendriez

en foule pour les écouter, & vous acheteriez mesme vos places bien cher, comme vous prodiguez tous les jours beaucoup d'argent lors que vous allez à ces harmonies. Si j'estois donc du nombre de ces personnes, vous vous presseriez pour me venir écouter : Vous craindriez que je ne finisse trop tost; vous meretiendriez; vous me priez avec instance de revenir le lendemain; vous me donneriez ma récompense chacun selon son pouvoir: cependant ny vous ne remporteriez que du vent, après m'avoir écouté; ny moy je ne remporterois que de la fumée, en m'applaudissant de la joye folle que je vous aurois donnée, & de l'estime que vous m'en auriez témoignée. Mes chers freres, à quoy le termineroit ce vain plaisir, qui donneroit de l'agrement pour un moment, mais qui se changeroit aussi-tost après en une effroyable amertume? Ces cantiques infames ne font qu'affoiblir les ames, & leur oster ce qu'elles ont de masse, pour les faire tomber de la vertu dans l'infamie du vice, qui leur fait digerer ensuite avec beaucoup de douleur, ce qu'elles ont pris avec une avidité si criminelle. Croiez-moy, mes freres, il vaut mieux que nous vous disions icy des choses un peu ameres, qui se changeront ensuite en une douceur infinie: & nous ne vous des-

dons point d'autre récompense de ce que nous vous disons , si non que vous le mettiez en pratique. *Putate me cytharadum esse. Melius nos amara vobis cantamus , qua postea dulcescant in vobis. His turpitudinibus cationum illecti animi humani enervantur , & decidunt à virtute , defluentes in turpitudinem , & cum magna amaritudine digerunt quod cum dulcedine temporali biberunt.*

OPPROBRES, *Violences*, *Oppressions*. Il faut lors que l'on entend parler de ces maux de la vie , en juger par la foy , c'est à dire , estre persuadé que c'est un gain de les souffrir , & que ceux qui foulent les autres aux pieds & les outragent , sont foulez & outragez par le démon.

OR. Ce mot , qui n'est que trop connu dans le monde , devoit animer les Chrestiens à soupirer avec encore plus d'avidité , vers ce que Dieu a voulu nous représenter par ce plus excellent , & ce plus éclatant des métaux. Saint Gregoire dit , que l'or représente la Divinité , à cause de son grand éclat ; & que c'est en ce sens , que dans la description que l'Epouse fait de son Epoux dans les Cantiques , elle dit que sa teste est d'or le plus excellent : *Caput ejus aurum optimum.*

L'or représente encore l'éclat de la celeste Jerusalem. *Ipsa civitas aurum mundum.*

Mais pour revenir plus à nous

l'or dans l'Ecriture , marque très-souvent la charité. Il faut qu'elle nous soit comme une ceinture d'or , qui lie toutes nos affections , & tous les mouvemens de nostre cœur ; ou comme une bandelette d'or , ainsi qu'il est dit dans l'Ecriture , qui lie tous les cheveux , c'est à dire , qui restreint toutes les pensées de l'esprit , qui se dispersoient aussi bien que les affections du cœur , dans la multiplicité des créatures , pour les reunir toutes dans l'amour de Dieu. Elle lie Dieu avec les hommes , & elle lie les hommes entre-eux. C'est un or brulant , comme il est dit dans l'Apocalypse. *Aurum ignitum.*

L'or marque de mesme l'éclat de la Sagesse , qui brille entre les autres dons de l'ame , comme l'or brille entre les métaux. L'éclat de la Sagesse , dit saint Augustin , est ainsi au dessus de toutes les autres sciences.

L'or marque encore l'éclat de la sainteté. Et c'est ici que les ames saintes doivent trembler , parce que l'Ecriture parle souvent en gemissant , de cet or qui se decolore. *Quomodo obscuratum est aurum.* On a de la peine à parvenir à cet éclat de l'or ; & on a plus de peine encore à le conserver ; parce que l'impureté de la chair & de ses desirs , si on n'a soin de le retenir avec violence , déborde sans cesse ses noires eaux , qui ternissent la beauté

de cet or : *Aurum obscuratur , cum subsequentibus iniquitatum tenebris , justitiæ pulchritudo deseritur : aurum obscuratur , cum sensuum continentia per immun-da desideria dissipatur.*

Qu'on dise de l'or que c'est de la bouë, on est sage; qu'on dise de la bouë que c'est de l'or, on est insensé. De mesme que l'homme dise qu'il n'est que bouë, il est sage : qu'il s'admire comme quelque chose de grand, il est insensé.

Il est dit du démon, qu'il foule aux pieds l'or comme la bouë : ce qu'il accomplit effectivement, lors que par des desirs illicites, il ternit toute la beauté d'une vie sainte, qu'il soumet à la saleté de ses traces ceux qui brilloient par l'éclat de leurs vertus, & qu'il s'assujettit comme de la bouë ceux qui éclatant par leur piété, sont tombez ensuite dans l'impureté du vice. *Cum vitamunditiamp per illicita desideria conculcat, ut sordidis ejus vestigiis serviant, qui virtutum splendore rutilabant. Cum viros sanctitate fulgentes, quasi lutum, vitiiis coinquinando, substernit.* Greg.

Un or passe & decoloré, marque une ame juste, qui est noircie & decolorée par les persecutions. Mais qu'une telle ame se souvienné, pour se consoler, de cette parole de saint Bernard : Qu'un or, quoy qu'un peu passe, vaut sans comparaison mieux

qu'un faux or bien éclatant. *Melius est pallens aurum, quam fulgens aurichalcum* : Ce Saint comparant ainsi, après saint Gregoire, l'éclat d'une fausse vertu, ou l'éclat du monde, à l'éclat d'un or qui est faux.

Saint Bernard dit encore en un autre sens, qu'un or decoloré, mais qui neanmoins demeure toujours or, est la figure de nostre ame, qui est toute decolorée par le peché, mais qui ne laisse pas neanmoins d'estre encore toute spirituelle. Elle ne se dépoüille pas, dit-il, de sa forme naturelle, mais elle est comme revestue d'une autre qui luy est estrangere. Elle a celle-cy par dessus, sans perdre neanmoins la premiere, qui peut en estre decolorée, mais non pastout à fait détruite. Cet or est obscurci, mais il ne laisse pas d'estre or. Sa couleur est changée, mais le fondement de la couleur subsiste toujours. *Non nativam exuit formam sed superinduit peregrinam : Illa addita est, non ista perdita est. Qua supervenit obscurare ingenitam potuit, non exterminare. Obscuratum est aurum, sed aurum tamen : Mutatus color, non fundamentum coloris eversum.*

Saint Augustin dit en ce mesme sens, que l'or le plus impur, vaut mieux que le plomb le plus pur; & que de mesme l'ame la plus vile, vaut mieux que le corps le plus excellent. On blasme l'or

de son impureté ; on louë le plomb de son excellence : cependant on prefere l'or à ce plomb. De mesme on blasme cette ame, & on la prefere neanmoins au corps. L'un est dans sa perfection, l'autre n'y est pas. On louë un cheval excellent, on blasme un méchant homme : cependant on prefere toujours ce méchant homme au bon cheval. On louë un Cordonnier habile, on blasme un Avocat ignorant ; cependant on prefere l'Avocat ignorant à l'habile Cordonnier. Il en est ainsi de l'excellence de l'ame au dessus du corps. Quand le corps seroit Angelique, il seroit toujours moins que l'ame

L'or dans la fournaise est, selon l'Ecriture, la figure des Chrestiens dans cette vie. L'or dans la fournaise ne se consume pas, mais il en devient plus éclatant. Il n'a point d'éclat dans le creuset ; mais c'est-là que se prepare l'éclat qu'il doit avoir ensuite. C'est icy le temps de l'affliction des Chrestiens. Ils ne se consomment point par le feu, mais ils se mettent en estat d'entrer dans le tresor de Dieu. Celuy qui prie, dit saint Climaque, sent un feu qui le brule, comme l'or, lors qu'il prie avec ferveur ; mais ce feu ne le consume pas.

L'Orfevre refond, redore, re-blanchit : c'est ce que fait la grace dans nous, en effaçant la

noirceur & la rouille du peché. Saint Augustin admiroit aussi avec quel soin l'Orfevre recueilloit l'or de ses cendres. Dieu fait la mesme chose à nostre égard, dit-il : Ne craignons rien en nous voyant entre les mains d'un artisan si puissant. Il ne perdra pas un seul grain d'or au milieu d'une si grande multitude de cendres. Combien de pailles, & combien peu d'or. Cependant ne craignons rien. Ce divin ouvrier est tel qu'il peut bien purifier l'or, mais qu'il ne peut pas le perdre. *Sub manu tanti artificis auri mica in tanta palca perire non potest. Quanta palca ! Quam modicum aurum ! Noli timere. Tantus est artifex, ut purgare possit, perdere non possit.* Un grain d'or, dit saint Chrysostome, est aussi-bien de l'or qu'une livre d'or.

L'or devient impur, étant meslé avec l'argent le plus pur, comme on vient déjà de le dire. *Auri dignitas etiam purgatissimi argenti commixtione sordescit.* Cela nous doit faire trembler en pensant à l'impureté de nos vertus. Nous devons estre tels que nôtre estat nous y oblige. Il ne suffit pas qu'il y ait quelque reglement dans nostre vie : nous devons en remplir tous les devoirs. La regle à laquelle nous serons mesurez, sera d'or.

On donne le nom de sources d'or, selon saint Chrysostome, aux justes qui se produisent par l'or-

dre de Dieu , pour travailler au salut des autres.

Le même Pere, dit aussi, que lors que l'on va dans un lieu plein d'or, on en reçoit de l'éclat; & qu'il en est ainsi dans les visites des âmes saintes; on est tout brillant de l'éclat de leur sainteté.

L'or est aussi la figure de la parole de Dieu. David dit qu'on doit l'aimer plus que l'or. *Dilexi mandata tua super aurum & topazion.* Et comme on pèse l'or avec soin, il faut de même peser toutes les paroles de Dieu.

L'or figure aussi l'éclat de ce monde. Babylone avoit en sa main une coupe d'or. *Calix aureus.*

Le Sage dit, que les pommes d'or sur un lit d'argent, sont la figure de la beauté & de l'agrément de la parole sage qui est dit dans son temps.

Changer de l'or pour de la bouë, seroit une perte bien insensée. C'est encore pis de changer les choses spirituelles pour les temporelles.

L'or est beau, quoy qu'on en abuse, dit saint Chrysostome, comme on en abuse si souvent ou par avarice, ou par intemperance, ou par d'autres vices. Le vin de même est bon, quoy qu'on en abuse. Le soleil est bon aussi, quoy qu'on en abuse si souvent, par des procès que l'on fait pour des veuës dans les maisons.

Saint Chrysostome déplorant la vanité des personnes qui cherchent avec tant de passion à s'orner avec l'or, ne craint point de dire, que les fleurs sont plus belles que tout l'or du monde. Et saint Augustin déplorant la même vanité, dit: O âme chrestienne, vous cherchez à vous parer d'or; donnez plutôt vous-même de l'éclat à l'or, en le donnant aux pauvres; de peur que vous n'en foyez le deshonneur, en l'employant à vos excès, lors que tout le monde dit en voyant vos vanitez: Je plains bien un or qui est si mal employé: si je l'avois, j'en ferois bien de charitez. *Ornari vis auro; ornari potius aurum. Decus vis ab auro; decus praestit auro, ne sis de decus auri. Luxuriaris ex auro, esuriens non donas, non est decus auri: Omnes dicunt, Doleo aurum quod in illum incurrit. O si illud haberem, peregrinos susceperem, &c. Si sis talis, aurum eris in tuo ornatu.*

ORDVRES, Saluez que l'on n'oseroit nommer. C'est selon saint Chrysostome, la figure des paroles sales. Les gens qui les disent, sont comme des personnes qui auroient la bouche pleine de puanteur. Une telle bouche feroit horreur; mais combien la source d'où coule ce ruisseau est-elle horrible?

OREILLE. L'oreille du corps, doit nous porter toujours à penser à l'oreille intérieure du cœur,

par laquelle nous devons écouter Dieu qui nous y parle. C'est par l'oreille que nous vient la foy, comme dit saint Paul. *Fides ex auditu*. Sur quoy saint Bernard fait cette reflexion : Qu'il eust esté plus juste & plus digne que la verité fust entrée en nous par les yeux, comme par les fenestres de l'ame, qui sont le plus élevées ; mais que ce bonheur nous est réservé pour l'autre vie, où nous verrons Dieu face à face.

Que pour ce qui est de cette vie, il faut que le remede entre par où le mal estoit entré, c'est à dire par l'oreille, afin que la vie marche sur les mêmes traces que la mort, & la lumiere sur les traces des ténèbres ; & que l'oreille qui a ouvert la premiere porte à la mort, l'ouvre maintenant à la vie, & fasse passer la verité comme un contrepoison, qui guérissse le venin du serpent infernal.

Dignum fuerat per superiores oculorum fenestras veritatem intrare ad animam ; sed hoc nobis, ô anima, servatur in posterum, cum videbimus faciem ad faciem. Nunc autem unde irrepsit morbus, inde remedium intret, & per eadem sequatur vestigia, vita mortem, tenebras lux, venenum serpentis, antidotum veritatis, & sanet oculum qui turbatus est. Auris prima mortis janua, prima aperiatur & vita. Auditus qui tulit repararet visum, auditus invenit quod non visus. Auri veritas se infundit. Auri

Dei filius innotescit.

Si l'oreille estoit remplie de terre & de bouë, elle ne pourroit plus rien entendre : De mesme, dit saint Chrysostome, l'oreille du cœur devient sourde à la verité, lors qu'elle est remplie des chansons du monde, ou des affaires qui ne regardent que la terre.

L'oreille marque aussi, dans le langage de l'Ecriture, ceux qui reçoivent l'instruction, comme l'œil marque ceux qui instruisent. L'oreille qui écoute, & l'œil qui voit, sont deux choses que le Seigneur a faites, dit Salomon.

Les pendans d'oreilles, marquent la soumission que l'on rend à la parole de Dieu, qui est l'ornement des Chrestiens. C'est un ornement qui tire tout son agrément de l'humilité & de la modestie. *Ornatus humilitatis gratia conditus. Verba Dei ornamenta aurium.*

Les pendans d'oreilles marquent aussi les reprimandes que l'on fait à l'oreille obeïssante. Pour avoir ces vains ornemens d'oreilles, les filles souffrent qu'on les leur perce ; ce qui ne se fait pas sans douleur : Combien est-il plus juste de vaincre cette repugnance que la nature a à la reprehension ?

L'Ecriture dit, que l'oreille ne juge point des viandes, ny le palais, des paroles ; & que de même celui qui n'a point de sens,

ne peut comprendre ny discerner les paroles pleines de sens des personnes sages. *Sic nec stultus sententiam sapientium intelligit.*

L'Ecriture dit, qu'il faut boucher les oreilles pour ne point écouter le sang, c'est à dire, qu'il ne faut point consentir aux pechez qui naissent de la chair & du sang. *Aures obturare ne audiant sanguinem; peccatis quæ de sanguine & carne nascuntur, non præbere consensum.*

ORGE. Manger du pain d'orge au lieu de froment, c'est penser aux choses terrestres, au lieu de s'appliquer aux spirituelles.

ORGVE. L'Oigue dans l'Ecriture, marque, selon les Peres, le son d'une predication élevée; & l'épinette, une predication moins forte. *Mors organi, magna & sonora predicare. Epinette, parva predicare.*

ORIENT. Le mot d'Orient, dans l'Ecriture, marque J E S U S-CHRIST; parce que comme la lumiere vient de l'Orient, toute la lumiere de nos ames nous est venue de mesme de J E S U S-CHRIST. *Ab Oriente lux surgit. Recte oriens dicitur, cujus iustitia lumine nostra iniustitia lux illustratur.*

Aller à l'Orient, c'est, selon l'Ecriture, élever toujours de plus en plus son esprit pour contempler la souveraine majesté de Dieu. *Mentem in consideratione majestatis Dei attollere.*

ORIONS. Les constellations qui portent ce nom, ne paroïtroient point ici, si l'Ecriture n'en parloit elle-mesme. Ce sont des étoiles, dit saint Gregoire, qui s'élevent dans le fort de l'hyver, & qui excitent des tempestes. Elles figurent les Saints, qui par leur lumiere brillante paroissent au milieu du froid de la charité, comme au milieu de l'hyver, & suscitent des persecutions contre-eux. Ce seroit acheter trop cher la paix, que de vouloir se mettre à l'abri des persecutions en voulant étouffer sa lumiere. JESUS-CHRIST dit: Que vostre lumiere luisse devant les hommes: arrive après tout ce qu'il plaira à Dieu.

ORNEMENS Les veritables ornemens des Chrestiens, & qu'ils doivent rechercher avec plus d'avidité & d'empressement que les gens du monde ne recherchent les leurs, sont les graces du S. Esprit, & les vertus dont le peché nous dépouille, & que la penitence rétablit. Car pour les ornemens du corps, quand on les recherche, dit saint Chrysostome, on témoigne bien visiblement parlà, que l'on neglige ceux de l'ame. Qu'en échange donc ils soient aussi jaloux de ces ornemens interieurs, comme on l'a dit, que les personnes du siecle sont jalouses de ces ornemens qu'elles parent. Une jeune fille ne peut oublier ses ornemens, dit l'Ecriture; & nous

oublions les nostres. Ce souvenir de cette fille n'ajoute rien à sa beauté, souvent au contraire elle n'y trouve que sa perte: nous trouvons au contraire nostre bonheur dans le souvenir des ornemens que nous recevons de Dieu. Que les ornemens donc du corps, que nous voyons, nous fassent craindre de perdre les graces de l'ame, & trembler à cette parole de Dieu contre une ame ingrate & perfide qu'il menace: Je la dépouilleray de tous ses ornemens, & je la reduirai en l'estat où elle estoit quand elle est née, avant que je l'eusse consacrée à mon service.

ORPHELIN. Les orphelins sont la figure de ceux qui sont sans JESUS-CHRIST leur Pere, & sans son Esprit. Ce sont là les orphelins dont les personnes spirituelles ne scauroient avoir assez de compassion.

Les orphelins sont aussi la figure des justes qui sont icy abandonnez, & destituez de tout secours humain, mais dont néanmoins Dieu est le Pere. C'est à ces orphelins que JESUS-CHRIST a dit: N'appellez personne vostre pere sur la terre. Un orphelin, disent les Saints, un pupille sur la terre trouve dans sa maison veritable, un Pere qui ne mourra jamais. Ecoutons ce pupille, imitons le; & disons avec luy: Mon pere & ma mere m'ont abandonné. *Noli vobis Patrem dicere in terra.*

Pupillus in terra immortalem patrem invenit in domo. Or et pupillus iste, audiamus & imitemur. Pater meus & mater mea dereliquerunt me, Dominus autem assumpsit me. Pupillo tu eris adiutor.

On peut dire que nous tous en general, sommes des orphelins, parce que nostre Pere est absent, & que nous luy crions tous les jours, Nostre Pere qui es dans les cieux.

Saint Augustin dit, que celuy-là est orphelin, pour qui le monde, qui étoit son Pere, est mort, & qui ne se conforme point au monde, qui ne le reconnoist plus pour Pere, & qui ne cherche que celuy qui est dans le ciel. *Parvulus sum, sed vivit semper Pater meus, & idoneus est mihi tutor meus.*

ORTIES. Les orties, & les demangeaisons qu'elles causent, sont la figure des pointes des tentations, des soins & des afflictions de la vie. *Tentationum tribulationumque aculei.*

OS. Les os, dans le langage de l'Ecriture, s'entendent ou de tout le corps de l'Eglise, ou de chaque particulier. Lors qu'on parle de tout le corps de l'Eglise, les os marquent ceux qui y sont les plus forts, les plus considerables, & qui soutiennent les foibles, comme les os soutiennent la chair. Ainsi les os sont les parfaits, la chair sont les foibles & les timides. L'Eglise par-

lant par la bouche de David, dit: Mes os sont desséchés comme le foyer ; ce qui marque la charité brûlante qui est dans les forts. Si l'on n'a point de charité, on ne se sent point ainsi desséché de zèle. Il faut aimer Dieu & le prochain comme saint Paul pour dire avec luy : Qui est scandalisé sans que je brûle ? *Quis scandalizatur, & ego non uror ?* L'Eglise dit encore, en parlant par le même Prophete, que ses os sont collez à sa chair ; ce qui marque que les forts & les parfaits sont toujours attachez par amour aux foibles, & qu'ils gémissent continuellement pour eux.

Dans les particuliers, les os marquent les vertus de l'ame, *Virtutes animæ*, dit saint Gregoire ; comme la patience, *Ossa patientia*, & les autres qui soutiennent toute la solidité de l'homme interieur : *Quibus interioris hominis firmitas continetur*. Ainsi, comme ajoute saint Gregoire : Que tout ce qui est chair en nous, c'est à dire ce qui est foible & sans solidité, soit desséché, & qu'en suite les os soient à nud & paroissent, afin qu'on voye par nostre patience, combien nous aurons avancé dans la piété. *Tabescat caro flagellis, & ossa nudentur, id est quantum profecerimus, agnoscat*. *Caro tabescit flagellis, cum omne quod fluxum & infirmum est, flagellis atteritur*. Ainsi les os de l'ame,

marquent la patience qui vient de la foy, la force & la fermeté interieure, qui ne se brise point, parce qu'elle est solide, & qu'elle résiste à tous les maux. Les os quelquefois tremblent ; c'est à dire, que tout ce qu'il y a de plus solide dans les forces humaines, est dans le tremblement devant Dieu. *Cuncta humanarum virium soliditas*. Greg.

QVBLI. L'oubli où nous tombons de Dieu, c'est lors que nous n'avons plus d'autre pensée, ny d'autre pente que pour les choses exterieures. Lors au contraire que nous n'avons des desirs que pour Dieu ; nous oublions aussi-tôt le monde. *Ardentibus spiritualibus desideriis, carnalia desideria sine dubitatione frigesunt*.

OVIE. Celuy qui ayant eu le sentiment de l'ouïe tres-fin, n'entend plus que les sons qui sont perçans, est l'image de l'homme déchu, qui n'entend plus les choses spirituelles, mais seulement les corporelles.

OVRSE à qui l'on a ravi ses petits. Quelquefois c'est à quoy l'Ecriture compare la colere de Dieu. Mais elle dit ailleurs, qu'il vaudroit mieux rencontrer une telle ourse, qu'un insensé qui se fie dans sa folie, & qui s'en sert pour établir l'injustice.

OVTRE, vase à mettre de l'eau, sceau de cuir. L'Ecriture dit, que Dieu rassemble comme dans une outre, toutes les eaux de

verra même enlever le peu qu'il avoit. *Habenti dabitur & abundabit, &c.*

Les ouvriers ou à la campagne, ou à la ville, ne travaillent pas pour eux seuls. Si cela étoit, tout periroit. C'est une admirable figure de l'union & de la charité du prochain, dans l'usage que nous faisons des biens spirituels & des temporels.

Les ouvriers que l'on nourrit, comme remarque saint Chrysostome, reçoivent toujours moins d'argent que les autres qui se nourrissent eux-mêmes. Ainsi les justes auront un jour moins de récompense lors qu'ils auront été heureux dès icy, que ceux qui faisant bien, auront beaucoup souffert en ce monde, sans avoir eu aucune part à ses biens.

Les ouvriers en fer, sont, selon l'Ecriture, la figure des Anges, qui détruisent & qui brisent la puissance des ennemis de l'Eglise.

On ne paye un ouvrier qu'après son travail; de même nous ne recevrons la récompense de toutes nos bonnes œuvres, qu'à la fin de nostre vie.

Un méchant ouvrier ne fait rien quand on ne le regarde pas. Ainsi, dit saint Chrysostome, quand nous ne croyons pas fermement que Dieu nous voit & qu'il nous regarde, nous ne faisons rien de bon, & nous laissons aller à la paresse.

Un ouvrier qui couperoit tout dans une vigne, & qui briseroit tous les arbres d'un jardin, & qui néanmoins demanderoit ensuite sa récompense comme s'il avoit bien travaillé, seroit, dit saint Augustin, nostre véritable figure. Nous faisons tout ce qu'il nous plaît, nous taillons, rognons, disposons des choses selon qu'il nous plaît: nous brisons ce qu'il faudroit cultiver, nous cultivons ce qu'il faudroit arracher dès la racine, & nous voulons après cela, par une sottise confiance, & un aveuglement qu'on ne peut assez déplorer, que Dieu nous donne une récompense comme si nous avions parfaitement bien travaillé. *Vaſto vincam, & dabis mercedem.*

Ceux qui portent à manger aux ouvriers, comme on en voit souvent, sont, dit saint Climaque, la figure de ceux qui consolent les penitens.

La joye des ouvriers de la campagne lors qu'ils recueillent la moisson ou la vendange, ces chants si gais, ces sons inarticulés qui sont comme impatiens des syllabes, & à qui les mots ne peuvent suffire, sont nostre modele, dit saint Augustin, & l'image de cette joye interieure & ineffable que nous devrions ressentir dans le service de Dieu, & qu'on appelle *jubilatio*.

On dit aux ouvriers qui travaillent, lors qu'on les va visiter :

où toutes les pailles seront jetées sans ressource, craignons la legereté qui feroit que le moindre vent des tentations nous emporteroit. La legereté d'une ame, qui fait qu'elle consent aisément au mal, est suivie d'un effroyable tourment. Ne soyons point flotans, dit saint Paulin, ny dans la foy, ny dans la charité; ne tenons rien de la legereté des pailles, mais travaillons plustost à faire des œuvres qui ne se consomment point dans les flammes, & faisons paisiblement élever un édifice que le feu ne consume point. *Non sumus in fide vel charitate mobiles & infirmi levium fragilitate palearum, sed opus nostrum non arsurum paritur, & inconcussum pacifica operatione consurgat.*

Quand l'Evangile parle de legers défauts que l'on voit dans les autres, il les compare à une paille: mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces legers défauts & ces pailles dans nous, peuvent en un jour devenir une poutre; & en moins d'une nuit, l'ame de temple de Dieu qu'elle estoit, peut devenir l'enfer des démons. La paille aussi, dans le langage de l'Ecriture, peut marquer la faiblesse des persecuteurs. Isaïe dit d'eux: Vous concevrez des flammes, & vous n'enfanterez que des pailles. Et rien ne peut tant affermir les vrais serviteurs de Dieu, que de voir que toute la force des hommes réunie ensem-

blé & armée contre-eux, n'est comparée qu'à une paille. Que peut-on craindre des pailles?

Saint Augustin dit, en ostant toute excuse à ceux qui dans l'Eglise ne servent point Dieu comme il faut, & qui n'y sont que comme des pailles, que le champ qui produit la paille & les épines, ne doit point en accuser la pluie. C'est au contraire la pluie qui se soulevra un jour au jugement de Dieu, & contre la paille, & contre les épines.

La paille, selon saint Gregoire, marque la vie des hommes charnels: *Carnalium vita.*

PAIN. Dieu vouloit autrefois qu'on luy offrist du pain, & de la pure fleur de farine. Ce sacrifice marquoit, selon les Peres, le brisement du cœur, *Cor contritum*, c'est-à-dire, l'immolation spirituelle & corporelle des Chrétiens unis ensemble, selon cette parole si celebre de saint Ignace: Je suis le froment de JESUS-CHRIST. Je seray brisé & moulu par les dents des bestes. *Frumentum Christi sum, dentibus bestiarum molar.* C'est-là la farine pure que Dieu vouloit en sacrifice.

Le pain étant pris figurement, nous represente plusieurs choses. Car premierement, il nous figure JESUS-CHRIST, selon saint Gregoire: il nous marque la grace, *Spiritualis gratia*, ce pain de tous les jours, ou plustost de tous les momens: il nous mar-

blions point de manger cet autre qui est venu à nous , dont une ame sainte regrette de ne s'estre pas nourrie, lors qu'elle dit avec David : *Oblitus sum comedere panem meum.*

PAIX. La paix est un bien que tout le monde cherche, & que l'on regarde comme le souverain bonheur d'ici bas. On se plaint de tous les lieux où l'on ne la trouve pas, & de toutes les personnes avec qui l'on ne peut l'avoir : & en la cherchant en ce monde, où l'on ne la trouve point, on témoigne qu'elle est un bien qui tient lieu de tous les biens. Aussi c'est par excellence ce qu'on nous promet dans le ciel, & saint Augustin marquant cela, en expliquant ces paroles de David : Il a établi la paix dans toute votre enceinte : *Posuit fines tuos pacem* ; l'acclamation qui se fit alors dans tout le peuple, luy fit dire : Hélas, si nous aimons ici la paix de cette sorte, maintenant que nous n'en avons qu'une si foible idée ; combien l'aimerons nous un jour ? Ainsi la paix des familles, des maisons, & des ménages paisibles, doivent nous estre une légère figure de la paix du ciel ; & nous devons par l'une, tendre à l'autre, en gardant la paix avec tout le monde, & avec ceux-là même qui ne la gardent pas avec nous. Il n'y a guere de plus grand mal ; que de troubler la paix ici bas. Un Chré-

tien qui demande si souvent la paix à Dieu, doit avoir pour but continuel, de conserver toujours la paix avec Dieu, avec les hommes, & avec luy-même.

Il y a des paix quelquefois qui sont honteuses à ceux qui la demandent, & qui leur reprochent leur peu de courage. C'est la figure de celle que JESUS-CHRIST marque dans l'Evangile, & qu'il nous deffend de demander avec nôtre ennemi le démon, & la chair même. Quelque forte que soit cet ennemi, quand il viendrait à nous avec le double des forces que nous avons, nous ne laisserons pas de le vaincre, si nous ne perdons point le dessein de le combattre toujours avec courage : mais si nous demandons la paix dès qu'il est encore loin, tout est perdu pour nous ; & il vaudrait mieux n'avoir point commencé à combattre, que de quitter le combat. *Multò tolerabilius fuerit omnino non cepisse, quàm ceptum deseruisse confictum, & factum ex bono pralictore vel etiam victore captivum : Non qui ceperit, sed qui perseveraverit, salvus erit.*

PALAIS. Le Palais des Grands, qui sont des monumens de la vanité des hommes, doivent nous porter à desirer d'habiter un jour dans des palais éternels. Nous devons aussi nous souvenir en les voyant, que ces différentes demeures des hommes, des palais, des maisons communes, &

de maisons pauvres, sont la figure des differences des ames où Dieu établit sa demeure. Les justes communs, ne sont que ses maisons communes ; mais les parfaits sont ses palais. Si un grand Roy avoit fait bâtir exprés un palais digne de luy pour y faire paroître la magnificence de sa gloire, & que quelques-uns de ses sujets eussent la hardiesse de le changer en une étable d'animaux immondes, & de le remplir de fumier, en ôtant toutes les marques de l'autorité de ce Roy, pour le soustraire entièrement à l'usage auquel il l'avoit destiné ; que le punition ne tireroit-on point de cet outrage ? Cependant qu'est-ce qu'un Roy en comparaison de Dieu ? Qu'est-ce qu'un édifice périssable en comparaison d'une ame immortelle ? Et quelle saleté peut-on comparer à l'infection du péché ? Les Princes de la terre, dit saint Augustin, ne veulent pour demeure, que des Palais magnifiques & dorez ; Dieu dit ce Pere, veut pour Palais, une ame humble, & qui tremble à sa parole. Les Saints disent, que l'Ecriture sainte est un Palais admirable où tout est beau, mais où tout le monde n'entre pas indifferement, où l'on n'a accès que comme par billets, ou plustost dont il faut avoir reçu la clef pour y entrer. Quand on y entre, on ne decouvre pas toutes les beautés à la premiere veüe.

Quand on monstre quelque Palais magnifique, dit aussi saint Chrysostome, on ne fait pas voir d'abord les plus beaux appartemens : de même quand on instruit les hommes de veritez de l'Ecriture, il faut commencer par monstre les vestibules, avant que de passer outre.

PALEFRENIER. Saint Augustin dit, qu'un Palefrenier tient son rang dans la maison d'un Prince, & qu'il est aussi bien son domestique que l'est un Page d'honneur, ou quelque autre Officier considerable. On trouve bon neanmoins qu'un Palefrenier pansé ses chevaux, & on ne le permettroit pas à un Page qui sert à table. C'est ainsi, dit ce Pere, que Dieu faisoit faire autrefois avec justice dans l'ancienne Loy, des choses qu'il deffend maintenant. C'est le même maître, c'est la même maison : mais les Officiers de ce même maître pouvoient faire legittimement alors, ce qu'ils ne peuvent plus maintenant. Toute la vie est pleine de semblables exemples, qui doivent arrester l'emportement de ses heretiques orgueilleux, qui osent condamner quelque chose dans l'ancien Testament, quoy que les Saints alors fussent serviteurs du même Dieu & de la même justice. Ils voyent que dans une même personne, on permet des choses en un âge que l'on ne permet plus dans un autre : c'est neanmoins

le même homme ; qu'en un même jour on permet la même chose à une certaine heure , qui ne l'est plus en une autre , & que dans une même maison on permet une chose en quelque coin, que l'on ne permettroit pas ailleurs. *Cum eidem iustis utrique servierint: cum in uno homine, & in uno die & in unis adibus videant aliud alii membro congruere, & aliud jam dudum licuisse, & post horam non licere; quiddam in illo angulo permitti aut jubri quod in isto iuste vetetur & vindicetur.*

Les hommes d'un même coup d'œil, voyent ce qui convient en un corps , en un jour, & dans une maison ; mais comme leur vie est courte, ils ne peuvent pas voir de même le rapport de l'un & de l'autre Testament, ni considérer d'un même temps cette suite de tous les siècles: *Sensu non valent contexere seculorum priorum cum istis.*

PALMIER. Nous ne voyons guere de Palmier ici : mais l'Ecriture en parle si souvent, que cela nous donne lieu d'y faire quelques reflexions.

Saint Gregoire remarque , que cet arbre est long à venir ; mais qu'ensuite il demeure longtemps dans sa verdeur. C'est , dit ce saint Pere , la figure de l'Eglise , & on peut dire de chaque ame en particulier. Elle avance lentement, mais elle demeure long-temps dans sa vigueur: *Tardè proficit, sed diu in viridi-*

tate consistit. Sicut palma multiplicabo dies meos.

La palme estant donc la figure de chaque juste, comme l'Ecriture le dit , *Iustus ut palma florebit*, on doit remarquer que sa beauté est dans le haut , & que tout le bas de l'arbre est laid. Sa racine & son tronc est aigre, mais sa teste est belle, & s'eleve vers le ciel. Que la racine donc du juste soit maintenant bien affermie , sa beauté paroistra à la fin du monde. Comme la palme ne cede à rien , mais se relève toujours, elle est en cela la figure du juste , dont l'humble souffrance endure avec courage tous les travaux & tous les maux de la vie.

Le palmier qui pousse des branches, est encore la figure des Saints qui en forment d'autres, qui sortent de la plénitude de leur vertu, comme des saints rejets d'une tige sainte.

PANNIER, *Hotte*. C'est presque ce qu'il y a de plus vil dans le monde : mais nous devons nous souvenir, dit saint Augustin, que ce sont les pauvres & les humbles que Dieu choisit pour les remplir de ses graces, & que ce furent les paniers que Jesus-CHRIST autrefois fit remplir des morceaux de pain que le peuple ne mangea pas. Sur ces regies, les Predicateurs de l'Evangile ne se font considerez que comme ce paniers , ou ces borbeilles où l'on met le

Qq ij

pain ; & parlant quelquefois à des peuples dédaigneux & indifferens , ils leur disoient : Ne regardez point ma personne : je ne suis rien moy qui vous parle ; je ne suis qu'un Panier vil & méprisable : mais vous devez considérer la parole que je vous annonce : comme lors que l'on vous sert un pain excellent, vous ne vous arrêtez pas à considérer quel est le panier où il est. Si l'on suivoit bien cette règle , on feroit dans les predications que l'on entend , un peu plus détaché du Predicateur , & on ne feroit point tant de discernement entre ceux qui parlent ; comme quand on sert du pain on n'en juge point par la coiffeille , mais par le pain même.

PAPIER blanc. Saint Chrysostome dit , qu'on écrit sans peine sur un papier blanc tout ce qu'on veut , mais que lors qu'il est écrit , on a bien de la peine à effacer ce qui y est ; & ce saint Docteur appliquoit cela à l'éducation des enfans. On ne peut comprendre de quelle importance il est qu'ils n'ayent d'abord que de bonnes impressions. Si les méchantes prennent le devant , elles feront un mal qui sera presque irréparable.

PAPILLON. Le Papillon , qui est le jouet des enfans , voltige sans cesse d'une manière fort irrégulière & sans arrest. Il a représenté aux Saints , ceux qui s'appliquant à l'étude , voltigent sans

cesse d'un livre à un autre , & d'une science à une autre science , sans aucune solidité , & avec un secret desir de paroître devant les hommes , par des couleurs de science fort superficielles , & semblables à celles d'un papillon , qui s'effacent dès que l'on y touche. *Ut volitans papilio pictus hominibus videri doctus appetit.*

PARAPET, bonne muraille d'ap-puy On doit , quand on est élevé en vertu , toujours craindre de tomber. On fait de ces murailles ou contre les ennemis pour les empêcher de nous nuire , ou pour la sécurité des personnes , & pour empêcher les cheutes. L'Ecriture nous dit , que JESUS-CHRIST nous est l'un & l'autre. Il nous empêche de tomber par notre foiblesse particulière , qui nous précipiteroit dans la cheute ; & il nous défend contre les ennemis qui ne cherchent qu'à nous percer de leurs traits.

PARAPLUVIE. Saint Gregoire compare aux parapluies , & à tout ce qui nous défend des injures du temps , les Pasteurs qui nous couvrent de toutes parts par leurs soins & leur vigilance. Si étant à l'ombre de leurs travaux , nostre vertu jette quelque éclat & ne reçoit aucun préjudice de la malignité du temps , dit saint Gregoire , rendons en grâce à ce qui nous conserve ; & si le Pasteur qui nous garde , & qui , comme le parapluie , reçoit sur luy-même ce

qui sans luy tomberoit sur nous ne méprisons pas en luy quelque difformité qu'il n'endure qu'à cause de nous, & pour nous en préserver nous-mêmes. *Sisubtus ut cecus rutilas, cilicium quo protegeris, cur accusas?*

PARESEUX. Les paresseux, qui semblent toujours dormir, doivent nous faire craindre l'estat de ceux qui ne sont actifs que pour le monde, & qui sont tout froids & tout languissans pour Dieu. La paresse proprement consiste à faire tout le dehors de la piété, mais à avoir le cœur froid & comme mort devant Dieu.

PARFUM. L'Ecriture dit, que les mouches qui meurent, gâtent & corrompent le parfum : ce qui s'entend du parfum intérieur de la piété. Les fautes qui ne sont pas passagères comme les mouches qui volent, mais qui meurent, c'est à dire des habitudes & des negligences que l'on entretient volontairement, font perdre la douceur spirituelle que l'on goustoit dans le service de Dieu, & portent l'ame dans cette paresse qui donne le nom à un de sept pechez capitaux. On se donne bien de garde d'éventer les parfums : Ainsi, disent les Peres, on doit retenir avec soin dans le silence & dans le secret, les graces de Dieu, de peur qu'estant connus des hommes, elles ne s'évaporent.

Plus on touche les parfums, plus on en est parfumé : il en est de

même des paroles de l'Ecriture. L'Ecriture dit, qu'un parfum précieux est une bonne reputation fondée sur une vertu solide, lors qu'un homme est devant Dieu ce qu'il doit estre, & qu'il passe devant les hommes pour ce qu'il est devant Dieu. Les parfums ne touchent que les sens, & ne servent qu'au luxe. Une telle reputation fait au contraire que l'on revere avec plaisir les hommes de Dieu, attire les foibles à les imiter, & devient en même tems la gloire de Dieu, & l'édification de l'Eglise.

Le parfum est la figure des bons exemples, qui se répandent comme une odeur, dans tous ceux qui en sont spectateurs, & qui penetrent jusqu'au fond du cœur. Les instructions & les loix n'ont pas tant de force, que les bons exemples. Les mauvais ont toujours des mauvais effets, comme un air contagieux qui empoisonne : les bons aussi & les graces excellentes des ames que Dieu remplit d'un ardent amour, servent pour embraser plusieurs cœurs, & pour produire dans l'Eglise de très-grands effets, la remplissant de l'odeur de ce parfum.

La priere fait que les cœurs des Chrestiens, sont comme des phioles d'eaux de parfum.

Les bons conseils d'un sage ami, sont comme des parfums de bonne odeur. Il faut les gouter, & s'y plaire.

La penitence & la contrition du cœur, est un bon parfum ; les drogues qui le composent sont viles, mais elles sont odoriférantes. La conscience d'un pénitent est comme saintement pulvérisée.

Saint Bernard compare aussi à un parfum précieux, le souvenir des grâces de Dieu, lors qu'il est accompagné d'un feu d'amour, de louanges, & d'action de grâces.

L'Ecriture dit aussi, que l'union des Chrétiens qui vivent paisiblement ensemble, est comme un parfum précieux. *Ecce quid bonum, &c. sicut unguentum, &c.*

La bonne vie, la douceur, l'affabilité sont aussi, selon saint Bernard, d'excellens parfums. Si vous estes sociables, dit-il, si vous vous montrez affable à tout le monde, si vous estes traitable, doux, officieux, plein d'affection, tout le monde vous rendra témoignage que vous repandez l'odeur d'excellens parfums. *Si te exhibeas ubique inter nos officiosum, affectuosum, tractabilem, testimonium habebis ab omnibus quod fragres unguentis optimis.* Et le même Pere dit dans le même sens ailleurs, qu'un agreable parfum est la douceur que l'on goûte dans une vie de société. *Boni communis & socialis suavitatis.*

Ceux qui ont des parfums, dit saint Climaque, ne peuvent empêcher qu'on ne les sente : de mé-

me ceux qui ont l'esprit de Dieu dans le cœur, le font voir par leurs paroles & par leur humilité.

JÉSUS-CHRIST est venu en ce monde tout parfumé, dit saint Bernard : Suivons-le : Courons comme l'épouse après l'odeur de ses parfums. *In odorem unguentorum, &c.*

PARJURE. Les parjures, dont on a si justement tant d'horreur dans le monde, sont la figure de ce que font tant de Chrétiens, qui violent la fidélité qu'ils avoient vouée à Dieu dans le Bâtesme. C'est un crime horrible ; mais qui a cela encore de mal, qu'il est peu connu des chrétiens.

PAROLE. La parole de l'homme, qui est une chose que Dieu luy a donné à luy seul, est une merveille si étrange, que c'est un prodige que l'homme qui possède un si grand bien, qui est l'ornement de son estat & qui le distingue si fort des bestes, y fasse si peu de reflexion. Saint Augustin dit, que comme la parole de l'homme se répand dans toutes les personnes qui l'entendent, elle est en cela une image admirable de la parole & du Verbe de Dieu, qui est sur la terre sans quitter le ciel. Faut-il s'en étonner, dit ce saint Docteur, puis que cette parole que nous vous disons en ce lieu d'où je vous presche, va se répandre de telle sorte dans vous, que ceux qui l'écourent la reçoivent, & néanmoins ne l'enferment pas

dans eux. Car si personne ne la re-voit, elle n'instruïroit personne; & si en l'écoutant il la renfermoit en luy, elle n'iroit plus aux autres. Cette parole que je vous annonce, est toute composée de mots & de syllabes: cependant vous ne faites pas icy ce qu'on fait dans les viandes du corps, où chacun en prend sa part sans que la part qu'il en prend pour luy, passe à un autre. Mais icy, ce que je dis, passe tout entier dans chacun de vous: vous écoutez chacun tout le discours entier que je vous fais. Je ne crains point en vous parlant, que quelqu'un de vous ne prenne pour luy seul tout ce que je dis, sans qu'un autre y puisse avoir part. Cela même ne se fait point en differens temps. Quand je parle, ce que je dis n'entre point d'abord en vous, pour en sortir ensuite afin d'entrer dans un autre. Tout mon discours entre en un même temps dans vous tous. Il se répand tout entier dans chacun de vous; & s'il se pouvoit retenir par cœur, vous verriez que comme vous estes venu tous icy pour l'écouter, vous vous en retourneriez aussi en le possédant tout entier. Ce que j'ay dans l'esprit, en demeurant toujours en moy, passe dans vous. Je vous instruis, & je ne perds rien des instructions que je vous donne; elles deviennent à vous, & ne cessent point d'estre à moy. Si l'esprit,

si la parole d'un homme qui vous parle, & qui n'est rien, peut faire cela; combien le fera plus la parole éternelle de Dieu, qui ne peut estre ny renfermée dans aucun lieu, ny mesurée par aucun temps, ny diversifiée par de petits ou de longs espaces, ny comme tissée par la voix, ny terminée & finie par le silence: combien plus, dis-je, cette parole toute puissante a-t-elle pu rendre second le sein d'une Vierge, en s'y incarnant sans sortir néanmoins du sein de son Pere Eternel: paroistre icy aux yeux des hommes, & luire au ciel aux yeux des Anges; venir icy sur la terre, & étendre là les cieux; enfin se faire icy homme, & faire les hommes d'où il est? *Quanto magis Verbum Dei quod nec locis concluditur, nec temporibus tenditur, nec morulis brevibus longisque variatur, nec vocibus textitur, nec silentio terminatur, quanto inquam, magis hoc tantum & tale Verbum potuit matris uterum assumpto corpore fecundare, & de sinu Patris non emigrare: hinc ad oculos humanos exire, inde mentes angelicas illustrare, hinc ad terras procedere, inde calos extendere; hinc homo fieri, inde homines facere?*

Le même Pere expliquant encore l'Incarnation du Verbe & de la parole Eternelle du Pere, dit: La parole que nous avons formée dans le cœur, devient uno

voix lors que nous la faisons passer dans la bouche. Cependant cette parole interieure ne se change pas dans cette voix ; mais demeurant toujours toute entiere, elle prend cette voix au dehors afin de paroistre en sorte qu'il demeure toujours au dedans ce que l'on comprend, & qu'on entend sonner au dehors ce que l'on écoute. Cependant ce qui sort par cette voix qui sonne au dehors, est la mesme chose que ce qui s'estoit fait entendre auparavant dans le silence. C'est pourquoy lors que la parole devient voix, elle ne se change point en cette voix que l'on entend ; mais subsistant toujours dans la lumiere de l'esprit, & prenant comme la voix de la chair, elle passe dans celui qui l'écoute sans quitter celui qui l'a conçue dans la pensée. Cependant & ce qu'on pense dans l'esprit qui comprend, & ce qu'on profere au dehors en parlant, est l'un & l'autre sujet au changement. Ce qu'on comprenoit dans l'esprit, n'y subsistera plus quand on l'aura oublié ; non plus que cette voix dès qu'on cessera de parler : mais la parole & la vertu du Seigneur subsiste éternellement.

Le mesme Docteur se sert encore de la parole pour expliquer les diverses apparitions de Dieu, dont il est parlé dans l'Ecriture. Si, dit-il, vostre ame estant invisible dans vostre corps, pro-

fere une voix au dehors afin de paroistre ; sans neanmoins que cette voix par laquelle paroist au dehors vostre ame lors que vous parlez, soit la substance mesme de vostre ame. Si elle est toute differente de cette voix, & paroist neanmoins dans une chose qu'elle n'est pas ; combien est-il plus vray de Dieu que s'il paroist au dehors par le feu, il n'est pas ce feu qui paroist ; s'il paroist dans la fumée, il n'est pas cette fumée ; s'il paroist par quelque son, il n'est pas ce son ? Tout cela n'est point Dieu ? mais seulement des marques qui font connoistre Dieu. Si *anima tua cum sis invisibilis*, dit-il, *in corpore tuo, ut appareat profert vocem, & vox in qua apparet anima tua cum loqueris, non est substantia animae suae ; aliud est ipsa, aliud est vox, & tamen apparet & in ea re qua ipsa non est : sic & Deus si in igne apparuit non est ignis : si in fumo apparuit, non est fumus : si in sono, non est sonus : non sunt hac Deus, sed indicant Deum.*

Il y a cette difference entre les paroles de Dieu & celles des hommes, que les hommes ayant l'esprit borné, ne parlent qu'à ceux qui sont presens & qui les écoutent, & ne scauroient avoir en veüe en particulier tous ceux qui peuvent lire leurs paroles quand elles sont écrites ; au lieu que Dieu voyant distinctement tous les hommes & leurs diffé-

rentes dispositions, a eu un dessein formel estant sur terre, de parler à eux. Ainsi l'on doit écouter ses paroles comme s'adressant à nous, & comme si on les entendoit de la bouche même de JESUS-CHRIST.

La parole est aussi une figure vive, de la manière égale dont Dieu se communique à tout le monde. Il se donne, il se presente tout à tous, comme la parole s'offre toute entiere à chacun de ceux qui l'écoutent. La parole d'un homme seul remplit toutes les oreilles. Elle ne se divise point, elle est toute entiere pour tous. Dieu se communique de la même sorte à tous : *Singulis audientium vox tota est. Una vox multas aures implet, non divisa, omnibus tota.*

Saint Chrysostome dit, que la parole d'un homme cause souvent de grands effets dans l'ame ; qu'un mot l'enflame de colere, on l'appaise ; qu'un mot deshonneste la jette dans une passion brutale, & qu'un mot grave & honneste, la rend chaste : que doit donc faire la parole de Dieu même.

Le même Pere déplorant tant de paroles inutiles que nous disons, dit, que nous n'employons nos domestiques qu'à des choses nécessaires, & que nous employons néanmoins nos paroles à mille choses superflues.

Les grands parleurs, sont en un mauvais sens, la figure de ceux

qui aiment à écrire ou à instruire ; & estre grand parleur en un bon sens, c'est parler toujours ou par l'exemple, ou par la patience, qui doit estre l'exhortation la plus continuelle des Pasteurs.

Quand une parole est donnée, il la faut garder. Tout le monde déteste ceux qui ne la tiennent pas. Nous devons nous souvenir de la parole que nous avons donnée à Dieu au Baptême. Nous ne l'avons donnée que par nos Parais ; mais nous sommes sensez l'avoir donnée par nous mêmes, lors qu'estant grands, nous avons ratifié par la profession ouverte du Christianisme, les vœux que nous avons faits alors par la bouche de ceux qui nous ont presentez à l'Eglise.

PARTAGE. Tous les partages de biens que nous voyons faire entre les freres, ou entre les hommes, doivent nous faire craindre d'avoir rien sur la terre pour nostre partage ; & nous porter à dire toujours avec David : C'est le Seigneur qui est mon partage.

PASSANS. Saint Jean Climaque compare à un homme enfermé dans sa maison qui entend les discours des passans sans s'entretenir avec eux, une ame recueillie, qui écoute ce que le démon dit au dedans d'elle, sans y prendre aucune part, quoy qu'elle puisse sentir quelque trouble.

Voir les choses en passant, est nostre estat à l'égard de Dieu. Pendant que nous sommes en ce monde, nous ne voyons les choses invisibles qu'en passant, & non d'une maniere solide. *Invisibilia Dei non solide, sed raptim videmus.*

PASSEREAU. Les passereaux, que JESUS-CHRIST dit lui-même que son Pere a soin de nourrir, doivent nous assurer de la Providence de Dieu, & nous oster toute défiance sur ce sujet.

David parle d'un passereau qui est seul sur le toit, & saint Augustin dit, que c'est la figure d'un véritable juste, qui chante de là, comme font ceux que Dieu engage à la predication. Mais ce saint Docteur passant encore plus loin, dit que c'est la figure de JESUS-CHRIST mesme, qui est seul sur le toit, parce qu'il est seul resuscité & dans le ciel, où il prie pour nous. Le passereau s'est trouvé une maison, dit David, c'est à dire, le ciel, où il offre pour nous ses prières à son Pere. Le toit du logis marque le ciel, & c'est de ce toit qu'il ne faut point descendre pour venir dans la maison. Ceux qui sont au dessus de la chair, ne doivent point devenir charnels.

PASSIONS. Les personnes passionnées qui souffrent tant pour les choses qu'elles aiment si ardemment, sont des images que nous voyons tous les jours en mille manieres devant nos yeux,

de ce que nous devons souffrir pour Dieu, & pour son Royaume, dont nous devrions estre comme passionnez. Il n'y a rien de si fort, quand ce seroit leser, dit saint Chrysostome, que le feu de l'amour ne le ramollisse.

PASTEURS, Bergers. Leur tendresse & leur vigilance pour leurs brebis, est une figure de la charité des Pasteurs des ames pour les personnes qu'ils conduisent. Que les Prophetes, & toute l'Ecriture, & tous les Saints Peres ne disent-ils point sur ce sujet? Et quelle confusion seroit-ce pour les Pasteurs après ces instructions, de ne s'instruire pas de leur devoir, & de chercher autre chose dans leurs brebis spirituelles que leur salut.

PATRIE. Le seul mot de patrie, toutes les fois que l'on en parle, doit nous faire souvenir d'une grande verité, & il semble que Dieu dans une chose toute humaine & toute civile, ait voulu nous graver une image sensible de ce qui se passe entre Dieu & l'ame. Tout le monde icy a sa patrie. Chacun appelle sa patrie, le lieu naturel où il est né. Il a dans ce lieu un Prince naturel & legitime à qui il rend son obéissance; quoy qu'il ne laisse pas néanmoins pour cela d'estre libre. Il est libre, & cependant il est sujet; mais il est libre en ce qu'il n'est sujet que de son Prince legitime. Si par quelque mal-

heur il est enlevé de ce lieu, pour estre conduit dans un autre où il serviroit un Prince estranger qui ne seroit pas son Roy legitime, il seroit dans un lieu d'exil & de captivité ; & il n'obeiroit plus qu'à un tyran. Voilà nostre estat. La verité, c'est à dire Dieu mesme, est la patrie de nostre ame. Dieu est nostre Roy legitime. Tant que nous luy obeissons, nous sommes libres, parce que nous n'obeissons qu'au Prince à qui nous devons naturellement obeir. Nous sommes libres, comme on appelle libres les personnes qui dans leur patrie sont sujets de leur Prince legitime : mais cette liberté n'empesche pas que nous ne soyons soumis à Dieu ; au contraire nous ne sommes libres, que parce que nous luy sommes bien assujettis. Si quelque malheur nous arrache de cette patrie, & nous rend esclaves du démon par la force de quelque passion ; quelque agrément que nous puissions trouver sous ce tyran, nous ne sommes plus que des esclaves ; & quelque douceur que nous sentions dans l'obeissance que nous luy rendons, ce n'est plus une liberté, mais une dure servitude. C'est-là l'estat de tous ceux qui quittent Dieu, & le malheur de la plupart des hommes.

La patrie aussi, qui est une demeure stable, nous marque que nous n'avons proprement pour pa-

trie que le ciel. Tout Chrestien qui pense bien au ciel, ne se regarde plus que comme étranger dans le monde, il soupire toujours vers Dieu ; & tout homme dit saint Augustin, qui ne gemit pas maintenant dans cet exil, ne meritera point d'entrer dans cette bien-heureuse patrie. *Qui non gemit peregrinus, non gaudebit civis.* C'est là une des raisons de la nécessité où nous sommes de passer nostre vie dans les larmes.

PAUPIERES. Dieu a donné des paupieres aux yeux du corps, pour repousser tout ce qui pourroit les empescher de voir. Il faut qu'il en donne de mesme à ceux de l'ame, afin de rejeter tout ce qui pourroit l'empescher de voir paisiblement Dieu, & de s'appliquer à la contemplation de sa verité.

Les paupieres ferment les yeux, pour leur donner du repos. S'ils voyoient toujours, ils se fatigueroient & ne verroient plus. Les yeux du cœur ne se lassent au contraire qu'en ne voyant pas ; ils ne se ferment qu'en cessant de voir. *Defecerunt oculi mei*, &c. Les paupieres qui s'ouvrent & qui se ferment, sont une figure de ce que Dieu fait à nostre égard, lors qu'il ferme, & qu'il ouvre les yeux sur nous, en nous voyant quelques veritez, ou en nous les dévoilant.

Les paupieres de l'Eglise, sont ceux d'entre les Saints qui sont

les plus éclairés, dit saint Grégoire. Ce sont les Pasteurs des âmes. Ces paupières s'assoupissent quelquefois, quand les Pasteurs dissimulent de reprendre les fautes qu'ils voyent ; elles dorment, quand ils ne savent pas même ce que font ceux qui leur sont soumis.

PAUVRES. Nous aurons toujours les pauvres avec nous, comme a dit le Fils de Dieu, non seulement pour avoir mille occasions de leur faire du bien, mais pour nous représenter au vif, ce que nous-mêmes sommes dans l'âme. Car les pauvres que nous voyons de nos yeux, sont de vivantes peintures de nostre mendicité devant Dieu. Leurs ulcères qu'ils nous exposent, doivent nous apprendre à exposer ainsi devant Dieu nos playes intérieures, que nous devons supporter dans le silence & la paix, comme faisoit autrefois le Lazare ; portant le corps comme dans une défaillance continuelle. Comme les pauvres sont couchés devant nos portes, nous devons, dit saint Augustin, être couchés devant la porte de Dieu, qui est souverainement riche, & nous regarder comme ses mendiants. Et comme les pauvres qui regarderoient les trésors d'un Roy, verroient encore mieux leur pauvreté ; nous de même, dit saint Chrysostome, voyant les richesses infinies de Dieu, & les vertus si admi-

rables de ses Saints, nous comprenons mieux quelle est nôtre indigence.

Car y en a-t'il de plus pauvres, que ceux qui à tout moment manquent de la nourriture du cœur ? Y a-t'il rien de si pauvre, que celui qui manque de sagesse ? C'est pourquoy un Chrétien véritable, est comme un pauvre toujours pressé de la faim, toujours vuide de l'amour du monde, & de soy-même, puis qu'un homme rempli rejette ce qu'on luy donne. Luy étant au contraire pauvre à ses propres yeux, soupire toujours après Dieu, attend tout de luy, & après avoir beaucoup reçu de luy se croit encore plus pauvre qu'il n'estoit auparavant, parce qu'il est persuadé qu'il n'use des dons de Dieu, que par une grace toute nouvelle.

C'est pourquoy nous devons tous beaucoup prendre garde à ce que dit l'Ecriture, Qu'un pauvre superbe est une chose abominable devant Dieu. Car tout homme étant pauvre devant Dieu, comme on vient de dire, son orgueil est une chose vraiment monstrueuse, lors qu'il ne voit que le péché qui le domine, que le démon qui le possède, que Dieu qui le menace, que l'éternité qui l'épouvante. Un homme orgueilleux dans sa misère, est plus insupportable que le démon même qui estoit si élevé

Les Saints rendoient graces à Dieu de ce que , pour les empêcher de s'élever dans leur misere, il leur donnoit le moyen de considerer dans les visages pasteles des pauvres , & dans leurs habits déchirez, ce qu'ils estoient dans leur ame. En contemplant cette raison de s'humilier dans les pauvres, ils y consideroient aussi des motifs d'exercer la charité. Car les pauvres se font la charité les uns aux autres. Quand l'un ne peut marcher, l'autre le soutient. Celuy qui voit clair, presse ses yeux à l'aveugle. Ainsi, dit saint Augustin chacun en nostre maniere , nous devons faire charité aux autres.

Saint Chrysostome remarque, qu'il y a des personnes qui sont pauvres au milieu des biens, & il compare à cela ceux qui ayant le tresor de l'Ecriture, sont dans la necessité, parce qu'ils ne le connoissent pas ; & dans la faim, parce qu'ils n'ont aucune part à la nourriture de la grace.

On fait la reflexion que saint Augustin fit sur un pauvre qu'il vit qui avoit bû, & qui estoit gay, & quelle confusion il dit que c'estoit pour les ambitieux du monde.

Celuy, dit encore ce Pere, qui ne s'enfle point des pompes du monde, & qui les méprise, est un vray pauvre.

Les pauvres courent avec joie aux

maisons où ils savent que l'on fait de grandes liberalitez, pour y avoir quelque part. Nous devons les imiter ; & quand nous connoissons des lieux, ou des personnes sur qui Dieu verse des graces extraordinaires, nous devons tâcher d'y avoir part, en faisant bon usage de ce que nous apprenons de leurs vertus, pour nous exciter nous-mêmes. Car il y a des temps de graces, où il semble que Dieu soit plus disposé à les faire. C'est à nous, comme des pauvres, à bien ménager tout.

PEAV. La peau d'ordinaire, marque la mortalité. Adam fut vêtu de peaux après son peché, pour marquer qu'il estoit devenu mortel. On n'oste la peau des bestes qu'après qu'elles sont mortes, dit saint Augustin.

La peau de l'Eglise, dit saint Gregoire, sont les foibles qui ne servent qu'à des usages extérieurs : *Infirmi qui in ea exteriori utilitati deserviunt, qui exterioribus inserviunt.*

Une peau noire & salie, est la figure de ce qui arrive dans l'Eglise, lors que ceux qui auparavant y brilloient par leur vertu, y deviennent défigurez par le peché : *Cum in eis fœda apparet, in quibus prius pulchra videbatur. Obscuratum est aurum, mutatus est color optimus.*

La peau marque aussi, selon saint

Gregoire, une vertu superficielle & apparente, qui est sans aucun goust interieur ny sans aucune onction. *Pelli mea, consumptis carnibus, adhasit os meum.*

La peau collée sur les os, est aussi, selon saint Gregoire, ce qui arrive lors que les orgueilleux veulent faire passer la foiblesse du vice, pour la fermeté & la solidité de la vertu: *Cum infirmitas vitii, duritia virtutis à superbis putatur.*

Saint Augustin dit, qu'une peau que l'on étend, est la figure de l'Ecriture Sainte. Ceciël, dit-il, est maintenant étendu au-dessus de nous comme une peau. *Nunc calum sicut pellis extenditur super nos.*

Les peaux exposées au soleil, qui servent comme de toit pour conserver les ornemens du dedans, sont la figure des Pasteurs qui se noircissent en quelque sorte, pour rendre les autres blancs. Ils semblent tout noirs & défigurez, mais seulement par leurs soins & inquietudes: *Currâ, non culpâ. Multos candidos facit unius denigratio.* Bern.

Saint Climaque nous portant à la sobriété par des raisons naturelles, dit que les peaux étant trempées, s'étendent & contiennent beaucoup de liqueur, & qu'étant négligées & desséchées, elles en tiennent moins; & que de même nous en desséchant nostre estomach, nous de-

venons sobres par la nécessité même de la nature.

PECHE. Il y acent choses à dire sur le péché; mais on se borne à cette seule reflexion, qui est, que par un ordre infatigable de Dieu, il devient aussi-tôt le juge de luy-même, & de celui qui l'a commis.

PEINTRE. Les Peintres, dit saint Chrysostome, sont la figure des Chrétiens, qui exposent toute leur vie au public, comme les peintres y exposent leurs tableaux: *Spectaculum facti sumus mundo.* Nous sommes, dit saint Paul, devenus un spectacle au monde.

Un peintre, dit le même Pere, qui appliqueroit des couleurs au hazard, à l'aventure, & sans aucun ordre, feroit un tableau monstrueux. Helas de combien de gens seroit-il la figure! La raison solide & éclairée de Dieu, conduit peu de monde. Elle ne conduit point l'esprit, & l'esprit ne conduit point le corps: ainsi toute la vie n'est qu'une confusion insupportable aux yeux de Dieu.

Il n'y a point de peintre qui entreprenne de faire le portrait d'un visage, sur la description qu'on luy en feroit en passant. Et nous au contraire, faisons souvent les portraits des âmes sur des discours inconsiderés qu'on aura faits devant nous. Après avoir conçu ces impressions, nous ajoutons ensuite toutes les au-

très actions à cette idée que nous nous sommes formée. Elle nous sert de clef pour expliquer tout le reste de la conduite de ces personnes, nous conduisant envers elles d'une manière sçche, qui leur fait connoître notre prévention, & qui leur donne de l'éloignement de nous.

Un peintre, dit encore le même saint Chrysostome, qui auroit un Elève qui ne luy voudroit rien montrer de ses ouvrages, & qui les exposeroit au contraire au public pour en estre loué par des ignorans, est la figure de ce qui nous arrive à l'égard de Dieu, dont nous méprisons l'approbation en secret, pour rechercher publiquement celle des hommes.

Les peintres, dit encore saint Chrysostome, effacent bien des fois ce qu'ils ont fait, & ils rappellent souvent leurs couleurs pour former un beau visage. S'ils prennent tant de peine pour représenter une figure morte, sur du bois ou sur de la toile, que ne devons nous point faire pour retracer ou dans notre ame, ou dans celle des autres dont nous avons soin, l'image de Dieu.

Le même Pere dit aussi, qu'un peintre en travaillant, n'a pas nécessairement besoin de rappeler dans son esprit cette suite de preceptes par où il a passé, ny de faire à chaque trait de longs

raisonnemens. Il voit tout d'un coup sa regle, sans développer mesme ce qu'il voit. Il en est de mesme de nous pour conduire nostre esprit, nos pensées, & nostre présence devant Dieu. On prend une certaine habitude, sans se gêner l'esprit à chaque action, parce que l'on s'est nourri long-temps de la vérité de l'Evangile.

Saint Climaque dit, que comme les couleurs sont soumises au peintre, nostre esprit de mesme est soumis à Dieu, pour en faire ce qu'il luy plaît.

Un peintre qui ne fait que copier, & qui ne fait point d'originaux, est peu estimé. C'est, dit, saint Climaque, la figure des Pasteurs qui puisent les regles de la conduite des ames, dans les livres des autres, & non dans l'infusion du saint Esprit au fond de leur cœur.

Il est plus aisé en copiant un tableau, d'éviter les défauts qu'avoit faits un méchant Peintre, que d'imiter l'excellent art d'un Peintre habile, qui avoit un rare genie. C'est ainsi qu'un Chrétien peut plus aisément éviter les défauts des Chrétiens imparfaits, que suivre de près, & de retracer les perfections des Saints, & du Saint des Saints, qui est le premier original.

Les Saints ont encore regardé les Peintres, comme la figure de Dieu mesme. Comme on voit des Peintres qui se sont peints

eux-mêmes, ils ont dit que Dieu de même s'estoit peint dans tous ses ouvrages, & qu'il y a répandu les traits de ses divines perfections.

Lors que les Peintres meslent des couleurs sombres & noires, avec d'autres qui sont agreables, on croit qu'ils vont gaster tout leur tableau. Cependant on reconnoist ensuite que ces couleurs obscures estant bien placées, contribuent à donner de la force à la beauté de l'ouvrage: de même Dieu dans la creation du monde, a fait de crapaux, des serpens, des dragons, des grenouilles, des mouches, qui contribuent à la beauté de l'Univers, qui est comme un tableau de sa grandeur, & de sa sagesse. Dieu est aussi admirable dans un mouche à miel, & dans une fourmi, que dans un éléphant & une baleine. Tous les animaux sont ou utiles, ou inutiles, ou dangereux à l'homme. Louez Dieu pour ceux qui sont utiles: Laissez à sa sagesse ceux qui sont inutiles; & que ceux qui sont dangereux, vous fassent souvenir de vostre péché.

Un Peintre qui a fait un tableau, dit saint Chrysostome, en peut faire une infinité d'autres. Dieu de même qui a fait un monde, en peut faire une infinité.

Le même Pere parlant contre la vanité des femmes qui se peignent le visage, dit, qu'après qu'un excellent Peintre a ache-

vé le portrait d'un Prince, personne n'ose plus y mettre de couleur étrangere; & que les femmes au contraire, en empruntant ces beautés, dehonorent en elles l'ouvrage de Dieu.

Les Peintres choisissent le fond pour leurs plus belles peintures, & le preparent auparavant: C'est à Dieu, & non aux hommes, de former le fond des ames, & de faire cette premiere preparation. L'homme est un Peintre qui se fait toujours un portrait agreable de luy-même. Cette comparaison nous doit donner beaucoup d'éloignement de l'amour propre. Un Chrestien est comme un Peintre qui a toujours à ajouter quelque trait à son tableau, & comme un Statuaire & un Sculpteur qui a toujours à diminuer. Les peintres & les tableaux ont paru aux Saints, une vive image de la vanité du monde, qui n'est que comme une peinture, où il n'y a rien de grand; comme au contraire il n'y a rien de petit en Dieu.

Quelque belles & agreables que soient les peintures, elles n'approchent jamais de la beauté, ny de l'agrément des visages naturels qu'elles representent, & moins encore les excellences des personnes: ainsi tout l'ordre de ce monde, ne represente que foiblement l'ordre du ciel.

On voit quelquefois des viandes, des fruits & du pain, peints dans un tableau. Un homme qui a bien

bien faim, ne s'y arreste pas ; il veut quelque chose de plus solide. Ainsi, dit saint Chrysostome, si nous sommes affamez de la gloire, ne nous arrêtons pas à celle des hommes, qui n'est qu'une ombre & une peinture: cherchons la véritable. Un phrenetique qui mourant de faim, rejetteroit les meilleures viandes, & soupireroit après celles qu'il verroit peintes dans un tableau, est l'image des hommes qui repaissent leurs yeux & leurs âmes des biens imaginaires, qui ne font qu'irriter la faim, au lieu de soupirer vers les biens solides & réels. *Homines dum oculis carnis in isto sole sua bona quarunt, effunduntur in ea que videntur, & imagines eorum famelica curiositate lambunt. Os fatigetur inedia!*

On voit quantité de personnes passionnées pour les peintures, & pour les Originaux des anciens. Les Chrétiens ont d'autres peintures plus solides, dit saint Bernard. Les histoires rapportées dans l'Ecriture Sainte, les Originaux de Moïse, le Nouveau Testament, le Martyre de saint Estienne, par exemple, sont de tres-agreables Originaux, *Dulcissima pictura est.* Saint Chrysostome dit, qu'un riche peint dans un tableau, ne nous cause point d'envie. Cependant, dit-il, il y a quelque chose de plus solide dans cette toile, que dans ce riche.

Saint Gregoire dit, que comme

dans un tableau on met un fond brun, pour relever davantage les couleurs claires ; de même les Saints un jour, pour gouter mieux leur bonheur, verront les supplices des damnez. *Sicut niger in pictura color subternitur, ut superjectus albus aut rubens pulchrior ostendatur, ita feliciorem gaudia beatorum, ostensis ante eorum oculos suppliciiis reproborum. Pulchra erit universitas, dum & gehenna justè cruciat impios, & aterna felicitas justè remunerat pios.*

La peinture, dit saint Bernard, suppose un fond de toile, de bois ou autre chose ; de même la science suppose un fond d'humilité.

Peindre sur le vuide, si cela se pouvoit, ce seroit vouloir établir la science sur un esprit vain. *Pictura statum habere nequit super inane, sic scientie solidum quid substernendum est.*

On peut comparer à des peintures, les pensées de l'homme, qui sont comme des idoles peintes sur une muraille au dedans du cœur. *Idola picta in pariete. Dum exteriorum rerum intrinsecus species attrahuntur, in corde quasi depingitur quicquid fictis imaginibus cogitatur.*

PELICAN. Ce qu'on sçait du Pelican est fort incertain, car c'est quelque chose de tres-rare. On mettra icy mot à mot ce que saint Paulin en dit dans ses Lettres. J'ay sçu, dit-il, d'un

hommetres-saint & tres-docte, qui par ses lectures & par ses voyages avoit appris beaucoup de choses, que le Pelican estoit un oiseau dans l'Egypte, qui se tenoit dans les deserts proche du Nil, qu'il vivoit des serpens qu'il avoit tuez se battant contre-eux. Il combat contre-eux afin de les vaincre : S'il est vaincu, il meurt; mais s'il est vainqueur, il évite la mort, & de plus trouve sa pasture. Admirons combien cet oiseau figure admirablement les penitens. Cet oiseau est fort solitaire, comme un pecheur penitent se separe de l'assemblée de l'Eglise, & se tient enfermé dans le secret de sa cellule, pour y pleurer & y passer sa vie dans la tristesse. C'est-là qu'il combat contre les desirs de la chair, comme contre autant de serpens, devenant ainsi & par ses combats, & par sa solitude semblable au Pelican solitaire, pourveu qu'il demeure victorieux dans ce combat, & qu'il survive à ses ennemis, dont par sa victoire il fait sa proye & sa pasture.

On dit que le Pelican rend la vie à ses petits par son sang. Il est en cela, selon les Peres, la figure de Jesus-CHRIST, qui nous a rendu la vie de l'ame, en versant pour nous son sang sur la croix. Le Pelican est ami de la solitude. Il est en cela, comme dit saint Augustin, la figure d'un juste, qui se trouve en un lieu où il n'y

a que peu ou point du tout de Chrestiens.

PENCHANT. Tous les lieux penchans, où l'on a peine à se soutenir, doivent nous faire souvenir en tremblant, du penchant que nous avons au mal, aux pensées legeres, & à l'évaporation. L'homme, avant sa cheute, pouvoit se tenir dans un parfait équilibre entre le bien & le mal, auquel il ne sentoit aucun penchant comme nous il estoit comme une boule parfaitement ronde, sur un lieu extremement uni & égal, qui pouvoit librement aller du costé qu'elle se vouloit déterminer: mais nous ressemblons au contraire maintenant à une boule sur un lieu penchant, qu'il faut à tout moment retenir pour l'empescher de rouler en bas.

PEPIN. Les pepins & les noyaux qui pourrissent en terre, portent ensuite d'autres fruits; & sont en cela une image continuelle de nostre resurrection future.

PEPINIERE. On sçait que comme tous les jardiniers vigilans ont des pepinieres dans leurs jardins, pour remplir la place des arbres qui meurent, Dieu de même a ses pepinieres dans l'Eglise, pour la conserver toujours, malgré la mortalité des Chrestiens, & la défaillance des hommes. On donne d'ordinaire ce nom de pepinieres, aux maisons saintes de l'un & de l'autre sexe, & aux familles sages qui vivent chre-

stiennement dans le monde. Mais l'on peut dire; que comme Dieu fait de bons plants, l'ennemi aussi en fait de mauvais. Lorsqu'il élève de saintes pepinieres, c'est à dire de veritables innocens, & de veritables penitens, le démon en même temps élève d'autres pepinieres bien plus nombreuses, de faux innocens & de faux penitens, qui remplissent ensuite toute l'Eglise. Les faux innocens se contentent d'estre exempts des crimes grossieres, & ont peu de soin d'avancer dans la pieté interieure; ils travaillent peu à se corriger de leurs defauts, ils se permettent tout ce qui n'est pas absolument deffendu, ils sont toujours dissipés & occupez des pensées du monde; ils prient sans ferveur, sans attention, sans crainte des jugemens de Dieu. Les faux penitens n'ont point recours aux vrais remèdes de la penitence, ils ne vont point à la racine des pechez, ils ne renoncent aux vices que par des considerations humaines, en sorte que leur fausse penitence ne sert qu'à leur cacher leur veritable estat, & à les rendre plus inconvertibles. Voila les pepinieres fâcheuses qui étouffent presque les autres, qui sont en bien plus petit nombre, mais qui portent d'excellens fruits dans la patience, & qui réjouissent l'Eglise autant que les autres l'affligent.

PERDRIX. Les perdrix se battent dans leur cage. C'est, dit saint Climaque, l'image des Solitaires, qui estant retirez du monde, se mettent en colere tout seuls dans leurs cellules.

PERE. Les peres de la chair sont en mille manieres la figure de Dieu, qui dans son extreme tendresse, se compare luy-même à un pere qui porte son fils entre ses bras. Et comme un bon pere ne donne point son fils à un autre homme; Dieu aussi, dit saint Chrysostome, n'abandonne point son ouvrage à d'autre. Il n'y a point de pere si tendre, dit le même Docteur, ny si prompt à prevenir les prieres de son fils, que Dieu est prompt à prevenir les nostres. Il nous dit luy-même dans ses Prophetes: Lors que vous parlerez encore, je diray: Me voici. *Adhuc loquente tu dicam, Ecce adsum.*

Pere que les enfans pressent de se mettre à table: Attendez, dit-il, mes enfans, que vos freres soient venus. Dieu de même ne donne pas aux Saints des siecles passez, la récompense qu'ils attendent, jusqu'à ce que nous la recevions avec eux. *Necdum receperunt mercedem suam*, dit saint Paul. *De nobis aliquid providit Deus ne sine nobis consummentur.* Chrysost.

Mais l'affection que les peres ont pour leurs enfans, n'empesche pas qu'ils ne les chastient lors qu'ils sont des fautes; & c'est

encore en ce point, qu'ils sont une image de Dieu. Un pere dit saint Augustin, est autant pere lors qu'il corrige son fils, que lors qu'il le caresse. Dieu de même est toujours pere. Ne regardez point ce que vous souffrez de la verge qui vous frappe, mais ce que vous espérez dans le Royaume qu'ils vous garde. Reconnoissez qu'alors même il est votre pere. C'est-là le plus grand bonheur des Chrestiens, & ce que les Juifs ne faisoient pas, qui n'honoroient Dieu que lors qu'il les combloit de biens. *Felices qui patrem agnoscunt. Hoc est quod Israël exprobratur, quod calum ac terram spiritus contestatur dicens: Filios genui, & illi me non agnoverunt. Nomen Dei Patris nemini proditum fuerat. Etiam qui de ipso interrogaverat Moyses aliud audierat.* Un pere en chastiant ses enfans paroît en colere: Dieu de même paroît quelquefois en colere contre les justes.

Les peres abandonnent leurs enfans à des Maistres severes, & leur commandent de ne les point épargner. C'est de cette sorte, dit saint Chrysostome, que Dieu nous aime, & qu'il nous traite.

Un pere & une mere sont en colere contre un fils opiniastre, & le desheritent; JESUS-CHRIST de même & l'Eglise sont en colere contre les enfans rebelles.

Un pere de deux fils qu'il a, il en chastie un qui est bon, & laisse

faire l'autre qui est méchant, parce qu'il reserve son heritage au premier. Dieu agit de la même sorte à l'égard des bons & des méchans en cette vie. Celuy de ces deux freres qui se voit si severement chasté, pourroit avoir quelque mouvement de jalousie contre l'autre qui ne l'est pas, & à qui il voit que son pere ne dit rien: mais le pere sçait ce qu'il fait.

Un pere s'irrite quand il voit qu'on trouve mauvais qu'il corrige son enfant. Dieu de même s'irrite quand il voit que nous murmurons contre les afflictions qu'il envoie.

Un pere desheriteroit son fils, s'il le voioit parler familièrement avec son ennemi. L'avarice & les autres pechez dit saint Chrysostome, sont les ennemis de JESUS-CHRIST. Si nous leur parlons, si nous avons commencé avec eux, nous serons leurs esclaves, & non les serviteurs de JESUS-CHRIST qui nous desheritera.

Un pere punit quelquefois son fils en ne le voulant pas voir. Craignons nous assez cette punition; & y serions nous plus sensibles qu'à toute autre sorte de maux. Si Dieu nous disoit, Faites tout ce que vous voudrez, soyez heureux autant que vous le pourrez, mais vous ne me verrez point, je ne vous seray point voir mon visage. Si cette seule parole nous fait soupirer & trem-

bler de frayeur, nous avons la crainte chaste : si nous témoignons au contraire estre contents de passer ici doucement cette vie sans penser à Dieu, & nous mettant peu en peine de le voir; nous ne l'aimons point.

Un pere de famille qui se fait rendre compte de tout son monde, est l'image de Dieu qui juge toute la maison : *Tempus est ut iudicium incipiat à domo Dei.*

Un pere de famille qui a une vigne, ou un champ où il envoie des ouvriers, leur marque à chacun leur employ : Dieu agit de même à l'égard des Pasteurs de son Eglise.

La conduite d'un pere envers ses enfans, est aussi l'image de la conduite des Pasteurs envers leurs peuples. Un pere a de la joye lors qu'il voit son fils en honneur, ou sa fille richement parée : Ainsi moy, dit saint Chrysostome à son peuple, je me réjouis lors que je voy votre vie bien réglée.

Un pere de famille qui selon la parole de JESUS-CHRIST, tire de son tresor des pieces de monnoye anciennes & nouvelles, est la figure des Pasteurs qui se servent du vieux & du nouveau Testament pour instruire les peuples. Un pere de famille qui a femmes & enfans, est dans un étrange embarras : que doit-ce estre donc d'un Pasteur qui est chargé de tant d'ames ?

Un pere malade de la goutte, ou

de la gravelle, ou d'autres maux hereditaires qui passent à ses enfans, est l'image d'Adam & du peché originel. Le fils ne peut se plaindre du pere. Il luy a donné la vie : ny nous non plus d'Adam en qui nous avons peché.

Les peres qui sont parricides de leurs enfans, & qui ostent la vie à ceux à qui ils l'avoient donnée, comme il ne s'en est que trop veu d'exemples, sont la figure de ce que sont les peres qui par leur mauvais exemple, ou par leurs dereglemens dans la foy & dans les mœurs, tuent plus malheureusement leurs enfans dans l'ame, que s'ils les tuoient dans le corps. *Parentes sensimus parricidas.* Cela est vray aussi d'un Pasteur qui donne mauvais exemple à son peuple, ou qui par le peu de soin qu'il en a, le tuë & le jette dans la mort.

PERLE. Une perle precieuse, ou un diamant de grand prix, est la figure de la grace Evangelique & de la charité. On se rejouit d'avoir des perles & des diamans, dit saint Augustin : Mais réjouissez-vous sans comparaison plus de la foy que Dieu vous a donnée, de l'esperance que vous avez en luy, & de l'amour que vous luy portez. Réjouissez-vous de l'amour qu'il vous donne pour les pauvres, de l'hospitalité qu'il vous fait exercer envers ses serviteurs, de la chasteté qu'il vous fait garder

dans le corps & l'ame. Ce sont-là les perles de vostre homme interieur, & les diamans dont vous remplissez non vostre coffre, mais vostre conscience. Souhaitez de plus en plus ces perles, que tous les naufrages ne peuvent pas vous faire perdre. *Delectare in misericordia, in hospitalitate, in castitate. Hac omnia bona sunt thesauri interioris hominis, gemma non arcata, sed conscientia tua: his ama divites esse, quas nec naufragio possis amittere, unde si nudus exieris, plenus eris.*

Le même pere dit, en suivant la même pensée, que les perles & les diamans que l'on tire de ses coffres, marquent les paroles & les affections saintes, les louanges & les actions des graces qui sortent du cœur, comme saint Augustin le dit si souvent, en parlant de Job & des benedictions qu'il donnoit à Dieu au milieu de ses maux. Si nous avons reçu les biens de la main, &c.

Mais saint Chrysostome dit, que le Chrestien est luy-même comme une perle qui est cachée dans l'écaille, & dont personne ne découvre la beauté. Vous estes morts, dit saint Paul, & vostre vie est cachée en Dieu avec JESUS-CHRIST. Ce qui nous apprend à nous regarder comme estant cachez, ainsi que la perle, & même comme estant morts. On ne cherche point de richesses,

ny d'habits somptueux, ny de maisons magnifiques pour un corps mort. Pourveu qu'il ne soit pas nud, il suffit. C'est notre image. La perle se suffit à elle-même, tout autre ornement la gasteroit. Un Chrestien doit se contenter de la beauté de son ame : Les autres ornemens du corps ne feroient que la defigurer.

Un Marchand qui auroit deux perles, dit saint Chrysostome, l'une fort vile, l'autre au contraire tres precieuse, & qui donneroit à celuy qui payeroit le prix de la perle qui est vile, celle qui seroit de grand prix, quelle joye, s'écrie ce pere! C'est ce que fait Dieu à notre égard. Il a deux vies qu'il nous propose; celle-cy, & celle du ciel. Pour peu de chose il nous donne celle qui est la plus precieuse.

PERROQUET. Les perroquets, qui font si souvent, & si vainement la joye & l'amusement des hommes, devroient estre leur instruction, & leur confusion: car saint Augustin dit, qu'ils sont la figure des personnes qui chantent les Pseaumes sans sentiment, & qui parlent de Dieu sans comprendre ce qu'ils disent. L'amour de la nourriture est ce qui porte ces oiseaux à contrefaire les paroles des hommes; & souvent ce n'est que l'interest & l'amour de la subsistance qui porte ces personnes à parler de Dieu, & à contrefaire ceux qui preschent

avec intelligence, & par un vray mouvement de Dieu: mais dans le fond ce n'est qu'un son de voix, comme dans les perroquets.

PERRUQUES. C'est combattre toute la terre, que de parler contre les perruques. Cependant saint Chrysostome ne craint pas de dire, que les hommes qui les prennent non par nécessité, mais par vanité, deshonnorent au contraire leur teste en prenant les cheveux des femmes, & font la même chose que si un Roy quittant la pourpre & le diademe, prenoit la casaque d'un valet.

PERTE. Toute la vie est pleine de pertes. Mais il faut toujours se souvenir, dit saint Chrysostome après l'Evangile, que l'on peut reparer toute autre perte d'argent, de maison, ou choses semblables; mais qu'on ne peut reparer celle de l'ame, quand on seroit Roy. Et s'en faut-il estonner, dit-il, puis qu'on ne peut reparer la perte même de la vie du corps, quand on donneroit un Royaume pour l'une ou pour l'autre?

PESCHE. JESUS-CHRIST dans la qualité de pêcheurs qu'il donne luy-même à ses Apôtres, enferme les conditions d'un bon Predicateur & d'un bon Chretien. Elle nous fait voir que ce monde est comme une mer, & qu'il est besoin d'un art divin pour en tirer les poissons. JESUS-CHRIST pour cela, com-

mande trois fois à saint Pierre de jeter le filet, témoignant qu'il ne pouvoit rien prendre sans la vertu de son commandement: & c'est ce que tout le monde doit bien observer.

Un pêcheur, quelque adresse qu'il ait, ne peut prendre les poissons sans l'appât dont il couvre l'hameçon. Si on picque les ames par la pointe de l'hameçon, en leur excitant de la douleur & de la crainte des jugemens de Dieu, sans les avoir auparavant attirées par quelque douceur, on ne peut dire qu'on les ait gagnées, & qu'elles soient prises. La parole qui donne de la crainte, sans répandre la grace & l'onction du saint Esprit, est plus nuisible qu'utile à l'ame. Ainsi dans un Pasteur & Predicateur, la priere doit preceder l'exhortation.

Les personnes converties, sont comparées aux poissons que l'on pêche, & que l'on tire de la mer. Les gros poissons figurent les Chrestiens éminens en vertu. Ils ne doivent plus y retomber en étant une fois tirés. Les poissons peuvent retomber dans la mer sans mourir, mais les hommes qui ont été convertis à Dieu, retournant après dans le monde, meurent à Dieu & à sa grace. La raison de cette différence est, que les poissons ne sont pas tirés de la mer par leur propre mort; au lieu que l'homme sort du monde, en

mourant de cette mort qui est une ressemblance de celle de JESUS-CHRIST.

Les pêcheurs après avoir pêché tout un jour sans rien prendre, ne se découragent point, dit saint Chrysostome, mais ils reviennent pêcher une autre fois. C'est l'image des Pasteurs qui ne se doivent rebuter jamais, qui doivent au contraire avoir une grande patience, pour attendre le temps destiné de Dieu à la conversion des ames. Saint Jean Climaque appelle un pêcheur spirituel, un Solitaire qui dans le silence observe toutes ses pensées, les arrête, & ne leur permet pas de s'échauffer.

PESTE. On devrait souhaiter que les hommes eussent autant d'horreur de la peste des ames; qu'ils en ont de la peste qui tue les corps. La peste des ames, est une doctrine corrompue. C'est encore plus un orgueil secret, dont il faut craindre les moindres approches. C'est un air caché dans l'esprit des méchants, qui se communique plus insensiblement, aux ames qui s'en approchent, que l'air des corps de ceux qui sont infectez de peste, ne se communique à ceux qui les voyent. Enfin c'est l'esprit du monde, qui se glisse imperceptiblement dans tous ceux qui ont quelque commerce avec lui; puisque la seule veüe d'une personne du monde, imprime je ne

sçai quoi de mauvais dans l'ame mesme d'un homme de bien. Comme donc on entre avec tant de precaution dans une ville pestiférée, de mesme lors que l'on est necessairement obligé de converser avec le monde, on devoit tous les matins, avant que d'entrer dans ce commerce, s'y preparer avec grand soin. Car il faut remarquer qu'en quoi consiste principalement cette peste & cette corruption du monde, c'est la mauvaise coutume. Plus elle est generale, plus elle est à craindre. Tout le monde fait cela, dit-on: Je puis donc le faire; c'est à dire, Tout le monde a la peste, je puis l'avoir. Ainsi l'on voit clairement, qu'entrer dans le monde, c'est comme entrer dans une ville & dans une maison pestiférée, & y séjourner parmy des cadavres empestez. Dieu seul peut sauver de ce danger.

PEUR. Il y a des peurs que l'on appelle des terreurs paniques. David les exprime plus saintement, lors qu'il dit de quelques personnes, qu'elles ont esté frappées de peur où il n'y avoit aucun sujet de craindre. *Ibi trepidaverunt timore, ubi non erat timor.* Les Chrestiens doivent n'avoir qu'une peur, dit saint Augustin en expliquant cette parole, qui est de se laisser saisir de cette peur, qu'il dit estre l'apprehension de la voie estroite, & la crainte de faire le bien

dans le chemin qui conduit au ciel.

P H A N T O M E, *Vision de nuit.*

On se rit de ce seul nom de phantome ; & l'on croit que les phantomes ne sont que pour les enfans. Mais autant presque qu'il y a d'hommes dans le monde, il y a aussi autant de phantomes pour nous. Le fond des cœurs nous estant aussi caché qu'il l'est, nous nous figurons les gens tout autres qu'ils ne sont en effet, & nous faisons ainsi des phantomes. Nous attribuons aux uns des vertus qu'ils n'ont pas, aux autres des défauts dont ils sont très éloignés. Ainsi ny nos admirations pour les uns, ny nos aversions pour les autres n'ont aucun fondement légitime, étant trompez & les prenant pour autres qu'ils ne sont dans la vérité. Ce sont des phantomes qui se sont formez dans nostre imagination, & dont-il nous plaist de revestir qui nous voulons. Nous n'examinons rien dans le fond, & nous nous laissons aller à de fausses apparences. Rien ne paroît plus fort que cette considération, pour nous donner un grand mépris des louanges & des accusations des hommes, puisque souvent ce sont d'autres que nous qu'ils attaquent. Nous conviendrions avec eux dans le jugement qu'ils se forment de ces phantomes, & nous condamnerions comme eux, ceux

qui auroient les qualitez qu'ils conçoivent en nous, & qu'ils se persuadent que nous avons.

Nous serions heureux encore si nous ne nous formions de ces misérables phantomes, qu'à l'égard des hommes ; mais ce que saint Augustin déplore, est que nous nous en formons à l'égard de Dieu même. Nous nous formons je ne sçai quoy dans l'esprit qui n'est point Dieu. Peu de personnes ont de Dieu une idée véritable. *Sentite de Domino in bonitate, &c.*

On peut dire aussi, que Dieu permet que nous le méconnoissions afin de nous effrayer, & que nous le prenions pour un phantome, comme cela arriva à ses disciples. Il permet que les pensées que luy-même nous inspire, & les mouvemens qu'il nous donne, ne nous paroissent que des pensées humaines & des mouvemens humains ; mais il ne laisse pas de nous secourir malgré l'obscurcissement de nostre esprit. Il veut que l'on marche dans cette nuit sans ressentir sa présence, & qu'on éprouve ces tenebres afin d'humilier l'esprit.

Saint Gregoire expliquant Job, compare aussi à un phantome & à une vision de nuit, la fausse vertu, qui n'a rien de plus solide qu'un phantome, & qui s'effacera au premier réveil. *Transiet sicut visio nocturna, quia mul-*

rum habet de ostensione phantasmatis, nihil de soliditate virtutis.

Voyez, **FANTOSME.**

PHRENETIQUE. Les phrenetiques dans une fièvre ardente, sont un objet triste : mais la vérité, dont ils ne sont que la figure, l'est sans comparaison davantage. Un phrenetique se divertit de ce qui fait pleurer les autres. Ainsi le ris des personnes passionnées pour le monde, fait pleurer les sages. Plus un homme riroit de marcher nud, ou de se couvrir de bouë comme de parfums, plus je le pleurerois, dit saint Chrysostome. Ainsi plus les gens du monde se plaisent à leurs extravagances, plus ils sont à plaindre. Plus les phrenetiques frappent leurs Medecins, dit encore le même Pere, plus les Medecins les plaignent : de même nous plus nos ennemis nous outragent, plus nous les devons pleurer. Il n'y a point de plus grande phrenesie, dit-il encore, que de s'emporter contre ses Pasteurs. C'est un crime qui approche de celui des Juifs, qui, comme des phrenetiques, s'emportèrent contre JESUS-CHRIST, comme contre le Medecin qui ne pensoit qu'à les guerir : *Insanientes in medicum tamquam multa phrenetici.*

PICQURE. Il arrive souvent dans la vie, des picures d'épingle, ou d'aiguille, ou de quelque

autre chose, qui nous peuvent donner lieu de faire reflexion sur ce que les Saints en disent, qui regardent cela comme une figure des maux de ce monde. Car si tout ses maux joints ensemble ne sont, selon saint Paul, qu'un moment, au prix de ce poids éternel de gloire qu'on merite en les souffrant de bon cœur ; ne peut-on pas dire que tous ces mêmes maux ne paroissent que comme une picure & une legere égratignure, à une ame vraiment convertie, touchée du souvenir de ses pechez, qui sont les seuls maux veritables. Ainsi quelque grands que ces maux puissent paroître aux autres, une telle ame les regardera toujours comme tres-petits. Et comme disent encore les Saints, une picure d'épingle ou d'aiguille, rendroit-elle malheureux celui qui est sur le point de posséder un Royaume ? Un peu de foy adoucit beaucoup toutes les peines de cette vie, en nous faisant voir au vray ce qu'elles sont.

Ces picures sont aussi la figure des picures des pechez dont on se sent coupable, de la crainte de la mort, & de la frayeur des jugemens. *Aug.*

PIED. On ne doit point oublier que JESUS-CHRIST en se retirant dans le ciel, nous a laissé ses pieds sur la terre, pour servir d'exercice à nostre charité. Qui n'a point d'amour pour ses mem-

bres visibles mais infirmes, n'en a point pour JESUS-CHRIST glorieux, mais invisible. Il faut embrasser ses pieds, & témoigner de l'amour pour ses membres rabaissez & souffrans, & avoir soin de les soulager. On se croiroit heureux de voir les traces des pieds que JESUS-CHRIST laissa en montant au ciel, imprimées sur l'endroit de la montagne des Olives d'où il s'éleva dans le ciel, & on ne se trouve pas heureux d'avoir tous les jours avec nous les pieds mêmes.

Le pied dans le corps, est la figure des pieds du corps de l'Eglise. Ces pieds se considerent en deux manieres : ou en ce qu'ils sont les extremités du corps ; & en ce sens ils figurent les membres les plus humbles & les plus foibles de l'Eglise : *Pedes Ecclesie extrema illius membra* : Ou l'on considere dans les pieds, le mouvement qui fait que nous marchons, & l'appuy ferme qui fait, qu'ils soutiennent nostre corps. En ce cas, les pieds sont la figure des Pasteurs qui soutiennent le corps de l'Eglise, & des Predicateurs, qui sont comme les pieds de Dieu par lesquels il parcourt toute la terre. David dit de ces pieds, qu'ils sont quelquefois teints de sang : ce qui doit s'entendre des Predicateurs, qui en annonçant l'Evangile, souffrent de grandes persecutions : *Vi intingatur pes tuus in sanguine*.

Comme c'est aussi par les pieds que le corps se remue pour marcher, tous les Saints disent, que les pieds de l'ame sont ses affections, & son amour, qui luy donnent son mouvement & la font aller par tout. On peut entendre en ce sens, cette parole des Cantiques : *Quàm pulchri sunt pedes tui* ; c'est à dire toutes les démarches de vostre ame, qui ne tendent que vers le ciel, comme on peut entendre dans le sens precedent, c'est à dire des Predicateurs, O que beaux sont les pieds de ceux qui annoncent l'Evangile de la paix ! *Quàm speciosi pedes Evangelizantium*, &c.

Les pieds poudreux, doivent nous faire souvenir de la poussiere de la terre, qu'il est difficile que nous ne contractions pendant que nous y vivons, & que nous devons avoir un grand soin de secouer.

Les pieds nus, nous montrent que nous devons faire voir à nud devant Dieu, toutes les affections de nostre cœur.

Les pieds ébranlez & prests à tomber, doivent nous faire souvenir, en voyant les autres prêts d'une cheute, des cheutes que nous-mêmes faisons dans l'ame, dont la crainte & le peril continuel doit nous faire dire sans cesse avec David : Seigneur, mes pieds sont ébranlez. *Motus est pes meus*.

Un pied ferme, marque un amour

moindres choses qu'il y trouve, & s'en sert comme de pieges pour surprendre l'ame, ou comme d'une épée pour percer le cœur. Saint Paul par tout nous avertit de veiller contre ces pieges : mais le monde trouve un autre secret pour s'en deffendre, qui est de ne les point croire, ou au moins de n'y point penser. Il est rare de trouver des gens frappez de la crainte des démons, & des pieges qu'ils leur tendent. C'est la chole du monde à quoy l'on pense le moins. Toute cette replique invisible d'esprits meslez parmy nous, qui nous voyent & que nous ne voyons point, qui sont toujours occupez à nous dresser des pieges, & à enflamer nos passions, ne fait pas plus d'impression sur nous, que si c'estoit un conte, & une chimere. Nostre ame plongée dans les sens, ne craint point ce qu'elle ne voit pas : mais ces pieges n'en sont pas moins à craindre pour n'estre pas craints : cette fausse assurance favorise les démons, & est le premier effet de ces esprits de tenebres qui nous remplissent de tenebres, & se cachent dans les tenebres.

Un piege caché sous terre, selon la parole de Job : *Abscondita est in terra pedica ejus*, est un peché que l'on commet, comme dit saint Gregoire, sous la veuë des commoditez temporelles : *Culpa sub terrenis commodis*

occultatur à damone.

Voir le piege, & neanmoins y tomber, qui est ce que l'Ecriture appelle, Descendre tout vivant en enfer, c'est voir le mal, le connoistre, n'en pouvoir disconvenir, & neanmoins le commettre. C'est comme presenter soy-mesme le cou, afin qu'on le charge de chaines.

Les Saints disent, que le piege du démon le plus ordinaire pour faire tomber ceux qui ont quelque religion, est de leur donner le change, & de les tromper par l'image d'une fausse piété, en leur faisant negliger la veritable. Il ménage leur inclination pour ce bien le bien; mais il leur fait consister dans de bonnes œuvres en apparence, leur faisant negliger le bien veritable par de fausses subtilitez. Il y en a qui son plus touchez d'avoir manqué à quelque devotion non commandée, que d'avoir fait des jugemens temeraires & des médifances.

Les Saints disent aussi, que les faux Prophetes sont de grands pieges que tend le démon; & ils ne le disent qu'après l'Ecriture : comme elle le marque par ce Prince que le démon dit à Dieu mesme qu'il tromperoit. *Ero spiritus mendax in ore Prophetarum ejus.*

Saint Augustin dit aussi, que les paroles de l'Ecriture mal entendues, sont des pieges. Il fera, dit David, pleuvoir des pieges

sur les pecheurs. *Pluſet ſuper peccatores laqueos.* Et ce Saint rapporte pour exemple , cette parole de l'Evangile : Ce n'eſt point ce qui entre dans la bouche qui ſouille l'homme. *Non quod intrat in os, &c.* Qu'un intemperant entende cela , dit ſaint Auguſtin , il en prend occaſion de ſe répandre avec excès ſur les viandes ; au lieu qu'une perſonne ſage y trouve une grande inſtruction qui l'empêche de faire aucun diſcernement des viandes.

Saint Jean Climaque parle de certains pieges qui étoient ordinaires alors , qui étoient à trois pointes de fer , en ſorte que de quelque coſté qu'ils fuſſent en terre , ils en préſentoient toujours une qui perçoit. Il compare à cela la vaine gloire , qui trouve toujours moyen de nous ſurprendre. Qu'on jeufne ou qu'on ne jeufne pas , qu'on parle ou quel'on ſe taise , qu'on ſoit bien où mal veſtu , on eſt toujours en danger de ce piege.

PIERRE. Le mot de pierre eſt pris en bien de différentes manieres dans l'Ecriture & dans les Peres.

Saint Paul dit luy-meſme , que la pierre que frappa Moÿſe , marquoit JESUS-CHRIST. *Petra autem erat Chriſtus.* Il eſt , comme dit ſaint Pierre , la pierre fondamentale & angulaire , ſur laquelle le tour l'édifice de l'Egliſe , & de

chaque ame en particulier reſpoſe , & qui a reſtint en luy les deux peuples , le peuple circonçis & le peuple incirconçis , comme la pierre reſtint les deux angles & les deux murs. JESUS-CHRIST parlant auſſi de luy-meſme , ſe compare à une pierre contre laquelle on ſe heurte , ou à une pierre qui tombe d'enhaut , & qui écrase celui ſur qui elle tombe. Cette pierre contre laquelle on ſe heurte , ne nous bleſſe que parce qu'elle eſtoit baſſe , & qu'on ne la voyoit pas : ce qui marque la croix de JESUS CHRIST , ſon humilié , ſa baſſeſſe & ſes ſouffrances dont on rougit. Ame aveugle , vous voyez la baſſeſſe de cette pierre & vous la mépriſez , dit ſaint Auguſtin : mais en la mépriſant ainſi , vous eſtes aveugle , & eſtant aveugle vous vous heurtez & vous meurtriſſez contre cette pierre , qui enſuite tombant d'enhaut ſur vous , vous écrasera. *Iacet humiliter Chriſtus , & offenderis. Inſane , jaces lapis & ideo rides. Sed cum rides cæcus es ; cum cæcus es ; offenderis ; cum offenderis , conquaſſaris ; cum quaſſatus fueris illo modo jacente , poſtea veniente deſuper contere-ris.* JESUS-CHRIST eſt donc toujours pierre. Il eſt pour les bons , & pour les méchants : Il eſt une pierre qui ſoutient , qui porte & unit les bons : Il eſt une pierre qui briſe & qui écrase les méchants. Il eſt toujours la cauſe

du salut, ou l'occasion de la ruine des hommes, *In ruinam & resurrectionem multorum*. Il n'est indifférent à personne : Si on ne l'a pour ami, on l'aura pour ennemi. Il est la pierre qui soutient les justes, étant leur unique appui, leur unique soutien, & leur unique espérance. Il est l'auteur & le consommateur de leur sçoy, la source & l'objet de leur espérance & de leur charité. Toute piété qui n'est point fondée sur JESUS-CHRIST, qui ne l'a point pour règle, pour modèle, & pour objet, est fausse & trompeuse, tendant à nous faire approcher de Dieu sans mediateur. Ainsi son nom doit toujours estre dans nostre bouche, ses Mysteres dans nostre esprit, son amour dans nostre cœur. C'est le moyen de participer à JESUS-CHRIST en qualité de fondement, & d'avoir place dans cette Cité sainte qui se bastira dans le ciel jusqu'à la fin du monde, pour y subsister éternellement. Qui n'appartient point à JESUS-CHRIST en cette maniere, est du nombre de ceux qui se heurtent contre luy. Il se compare à une pierre, à cause de sa solidité inflexible. Car rien n'est plus inébranlable que la vérité. En vain les méchans s'efforcent de la corrompre. Elle subsiste toujours. Qui la choque & la contredit par ses actions ou par ses paroles, se heurtant contre-elle, se brise contre-elle ;

mais il ne la détruit pas, il ne la fait pas plier, il ne l'altère point. Rendons nous donc conformes à elle, sans la choquer en la moindre chose. On ne peut que se briser en la choquant ; & on le fait souvent en cette vie sans le sentir ; mais on le sentira dans l'autre vie d'une maniere effroyable, lors que le poids de la vérité tombant du haut du ciel sur les pecheurs, les accablera en sorte, qu'il n'y aura aucune partie de leur ame qui ne soit totalement écrasée par la vérité qui la pénétrera de toutes parts.

Le mot de *pierre* s'attribuë non seulement à JESUS-CHRIST, mais encore aux grands justes, qui sont comme des pierres précieuses & choisies que Dieu envoie, lors qu'il a dessein de faire misericorde aux hommes, & qu'il retire pour les punir de ce qu'ils n'ont pas voulu recevoir sa vérité. *Tempus lapides mittendi*, &c. dit le Sage.

Les pierres fermes & solides, marquent de mesme les gens de bien, qui sont affermis dans la vertu.

Les pierres quarrées, comme les bois quarréz, sont la figure de la fermeté des Chrestiens dans les tentations. C'est à ce sujet que saint Augustin dit, que le mot de *pierre* se prend en des manieres bien différentes ; puisqu'un homme stupide & hebeté on dit qu'il est une pierre,

& que d'un autre homme d'une fermeté immobile, on dit encore qu'il est une pierre, qu'il est un rocher. *De homine absurdo & duro dicitur Petra, & de homine robusto & immobili dicitur Petra. Et ad laudem inde duxisti firmitatem, & ad vituperationem duritiam.*

Ondonne aussi le nom de pierre ferme à une ame humble ; elle est basse, mais solide. L'orgueilleux au contraire s'élève & se dissipe comme la fumée.

Les pierres d'un Temple & d'un édifice saint, doivent rappeler à eux-mêmes les Chrétiens, qui sont des pierres vivantes dont on bastit la maison de Dieu.

Les pierres dans un bastiment, se supportent les unes les autres ; il n'y a que la première pierre angulaire qui n'est soutenuë d'aucune pierre. C'est ce que nous dit saint Paul : Supportez-vous les uns les autres : *Alter alterius onera portate* ; supposant que nous tous avons en nous quelque chose que les autres doivent supporter. Il n'y a que JESUS-CHRIST qui n'a rien que l'on doive supporter en luy.

La pierre marque encore la dureté du cœur ; comme JESUS-CHRIST le marque dans la parabole des semences. Et ce qui est terrible est que, comme il le dit luy-même, cette dureté de cœur n'empêche pas qu'on ne

puisse sentir quelque joye & quelque complaisance dans les veritez saintes quel'on entend : mais nonobstant cela le cœur peut-estre dur comme la pierre, & on a besoin de travailler à le ramolir par divers exercices de vertu & de penitence, sans lesquels dans les moindres occasions, cette joye qui sembloir de grace, se convertit en une joye de peché, qui ruine & étouffe dans nous la bonne semence.

Les pierres que l'on tire dans les montagnes & dans les carrieres, pour les tailler & en former un édifice, sont la figure de ce que Dieu fait en tirant les hommes de la profondeur tenebreuse du siècle pour les appeler à l'Eglise, afin de les rendre, ainsi qu'on vient de dire, des pierres vivantes de son édifice spirituel, liées ensemble par la charité. Si après avoir esté tiré de cette masse obscure d'endurcissements, on n'a point la charité qui nous lie à ces pierres vivantes qui composent l'Eglise, on retombe, & on se brise, dit saint Augustin.

Les pierres fonduës, comme on le faisoit autrefois, ou les métaux fondus, marquent presque la mesme chose que ce que nous venons de dire, c'est à dire, un cœur qui ayant esté auparavant dur & froid pour Dieu, comme la pierre, est comme fondu par la chaleur du feu du saint Esprit,

en

en sorte qu'il n'a plus ensuite de la dureté & de la froideur que pour le monde qu'il aimoit auparavant. *Cum cor durum atque à divini amoris igne frigidum fervore spiritus liquatur. Hoc ardore emolitur ad amorem, & roboratur ad operationem; ut qui prius durus fuerat in amore seculi, postmodum se fortem exerat in amorem Dei.* Greg.

La pierre n'a aucune chaleur d'elle-même. C'est le soleil ou le feu qui l'échauffe. Elle reprend sa froideur naturelle aussi-tôt qu'on la retire. C'est là le véritable état de nos âmes, qui demeureront toujours froides sans le feu continuél du saint Esprit.

La pierre marque encore une longue accoutumance, qui accable en quelque sorte le pécheur. *Dura consuetudo qua peccator premitur.* JESUS-CHRIST commanda que l'on ôstât cette pierre au Lazare, avant que de le résusciter.

L'Evangile dit, que les pierres crieront, *Lapides clamabunt.* Cela, outre les autres sens plus spirituels, peut s'entendre des grands bâtimens, qui reprochent à ceux qui les font, leur dureté envers les pauvres.

Heurter son pied contre la pierre, peut aussi s'entendre de la Loy, qui autrefois a été écrite sur la pierre : quand on la viole en quelque chose.

Les pierres que l'on ôste d'un che-

min, sont la figure de ce que l'on fait véritablement quand on amolir la dureté des cœurs, & quand on les délivre de leurs habitudes & de leurs attaches.

Les pierres précieuses, figurent les fideles, qui passent dans le trésor de Dieu. Les personnes doctes & sçavantes sont comme des pierres précieuses dans le vestement de JESUS-CHRIST. Il tombe quelquefois des pierres précieuses du vestement des Princesses. Il tombe aussi de grands hommes des ornemens de l'Eglise, lors qu'ils se separent d'elle. *Lapis pretiosus si non sit in ornamento Ecclesie, quolibet jacet, jacet in tenebris. Nullus vobis lapis placeat prater Ecclesie ornamentum.* Une âme pécheresse qui se convertit, est aussi comme une pierre précieuse qu'on retire d'un fumier : *Gemmaque luce inclita de luto luci reddita. In thesauro reposita, &c.* Tachons, dit saint Paulin, de nous offrir à Dieu comme des pierres brillantes, en ne faisant que des œuvres de lumière. *Nos ipsos Christo de operibus luminis pretiosos lapides offeramus.*

Quelque éclat qu'ayent les pierres précieuses que nous voyons, il faut nous souvenir que nous devons encore plus aimer la Loy de Dieu. *Super aurum & lapidem pretiosum multum, super aurum & topasion.*

Pierres vivantes. Saints que Dieu partage dans le monde. *Cum lapidibus regionum pactum tuum.*

Les pierres raboteuses & aiguës, s'arrondissent lors qu'elles sont mêlées avec d'autres semblables. Ainsi, dit saint Jean Climaque, plusieurs humeurs aigres & coleres estant ensemble, ou se changent, ou se separent.

Il y a de faulx pierres ; & pour les discerner on consulte les Lapidaires. C'est ce que doivent estre les Saints, les grands Justes. Saint Paul, par exemple, estoit un excellent Lapidair. *Audi estimatorem verorum lapidum. Si linguis hominum loquar, &c. Quid jactat linguam suam jam non pretiosus lapis, sed vilis. Non fulget sed tinnit. Discite lapides estimare negotiatores regni calorum.*

On jette quelquefois des pierres legeres devant un homme qui marche à grands pas, pour tascher de l'arrester: C'est ainsi que le démon tasche de nous amuser, en embarrassant nostre esprit.

Une pierre jettée en l'air, & qui tombe sur un particulier, n'en fait pas le choix, & ne le blesse pas parce qu'il est un tel homme, mais parce qu'il s'est rencontré au lieu où elle devoit tomber. C'est ainsi que nous devrions regarder une médifance. Nous ne devons point croire que ces médifances nous regardent en particulier, mais supposer que ces médifans

estoyent disposez à juger mal de toute personne qui leur en fourniroit quelques legeres apparences, mais cette mauvaise disposition & cette legereté d'esprit ne nous avoit point particulièrement pour objet ; c'est nous par hazard qui leur avons fourni ces legeres apparences, qui ont porté les médifans à former leurs jugemens.

Celuy qui a esté frappé d'un coup de pierre, porte la pierre même aux juges, & leur montre ses habits tout ensanglantez. C'est ainsi, dit saint Chrysostome, que JESUS-CHRIST fera voir un jour sa croix en venant juger le monde.

Les pierres, dans le langage de l'Ecriture, marquent aussi les reprouvez. Ma force, dit Job, n'est pas comme la force des pierres. *Nec fortitudo lapidum fortitudo mea* ; ce qui, selon saint Gregoire, veut dire un grand endurcissement, où ce saint homme dit qu'il n'est pas tombé comme les reprouvez, qui sont endurcis. *Nec more lapidum, reproborum, durui.*

On parle aussi tres-souvent de la pierre philosophale, que tant d'esprits vains cherchent si inutilement. On peut avec moins de peine & de dépense, changer le fer en argent, & l'airain en or ; ce qui se fait quand on change les vices en vertus, & qu'elles se perfectionnent, & quand les hommes méprisables par leur

desordres, deviennent d'une piété solide. Combien vaut-il mieux s'appliquer à chercher la vérité, & la charité, qu'à chercher cette science curieuse. Mais on peut dire en gemissant, que comme on n'est pas riche pour sçavoir les vaines idées de ceux qui ont cherché l'art de faire de l'or, de même on n'en est pas plus sçavant pour avoir dans sa mémoire toutes les imaginations de ceux qui ont cherché la vérité sans l'avoir trouvée. Beaucoup de gens la cherchent quelquefois aussi inutilement que l'on cherche la pierre philosophale, quoy que les uns & les autres se persuadent également qu'ils la trouveront.

On change la bouë en or, lors que les penitens changent la bouë dont ils ont été formez, en une demeure celeste.

PIEU. Un pieu enfoncé fermement en quelque endroit, est la figure de la confiance que nous avons en Dieu.

Un pieu qui est bien aiguilé, afin de l'enfoncer plus aisément, marque les conseils pleins de sagesse des personnes spirituelles. *Ex acuminatur ut figantur*, dit saint Gregoire, *acuta Sanctorum consilia*.

PILOTE. Le Pilote dans un Vaisseau, est la figure de ce que Dieu est dans le monde. Craindroit-on dans un Vaisseau, disent les Peres, si Dieu en étoit le Pilote ? Doit-on rien craindre dans le

monde, puisque l'on sçait que Dieu y gouverne tous les hommes, & que sa providence conduit tout ?

Chasser le Pilote du Vaisseau, c'est rejeter la vérité de Dieu. & ceux qui l'annoncent, pour se laisser conduire au hazard au gré du vent.

Le Pilote est encore une excellente figure des Pasteurs de l'Eglise. Quand le Vaisseau par la faute du Pilote, est en peril, tous sont en danger, dit saint Augustin : ainsi quand le Pasteur d'une Eglise est dans le peril, tous y ont part. Les particuliers pour n'être pas au gouvernail, n'en sont pas moins dans le Vaisseau.

Le Pilote ne conduit pas le Vaisseau pour lui seul, il se sauve en sauvant les autres. Aussi saint Climaque dit, qu'un Vaisseau conduit par un bon Pilote, est la figure d'une ame conduite par un bon Pasteur.

Le même Pere dit encore, que le Pilote se rend responsable en n'avertissant pas de la tempeste, & que de même les Pasteurs rendront compte à Dieu de la perte des ames, s'ils ne les avertissent pas de leurs perils.

Chaque particulier est aussi un pilote à son égard, qui doit sagement conduire son Vaisseau. L'Ecriture compare à un pilote qui dort au milieu de la tempeste, le paresseux, qui sans commettre de grands crimes, ne veille pas sur son ame.

Un Pilote endormi, & enyvré, qui ne peut plus conduire son Vaisseau, est la figure d'un cœur prevenu de l'amour du monde, qui n'a plus la liberté d'esprit pour se conduire sagement.

Un pilote ne peut plus remédier au Vaisseau quand il est brisé, ny le Medecin au malade après la mort; de même nous, dit saint Chrysostome, nous n'aurons plus aucune ressource après nôtre mort.

Un pilote habile à tourner un Vaisseau legerement, mais qui ne sçauroit pas où le faire aborder, est, selon saint Augustin, une admirable figure des personnes qui font de belles actions sans la foy. L'intention & la fin, est comme la boussole & le gouvernail du Vaisseau. Au lieu du port, on se brise contre un écueil. L'adresse du pilote ne sert qu'à pousser le Vaisseau avec plus de rapidité dans le naufrage: c'est comme qui courroit bien vîte, mais hors du bon chemin.

PLACE. Les Places publiques où l'on fait les cris publics, figurent tout le monde, où Dieu, selon l'Ecriture, fait entendre sa voix.

Les Places Royales, doivent faire souvenir les Chrétiens, que le ciel où ils aspirent, & où ils tendent, n'est point distingué par ruës, ny par palais, ny par places; mais qu'il n'est tout que le palais de son Roy.

PLACETS: *Requestes.* On presente ces placets aux Princes en differens lieux. On le fait au milieu d'une foule de monde, dit saint Jean Climaque; & c'est à quoy il compare ceux qui prient étant engagez dans les embarras du monde. La priere vocale, est comme ceux qui se jettent aux pieds du Prince en presence de tout son peuple. D'autres, comme les favoris, presentent leurs demandes au Prince en secret, & luy parlent à l'oreille: & ces personnes figurent ceux qui sont dans le repos de la solitude pour y prier Dieu en esprit.

PLAIE. Les plaies du corps, sont une figure perpetuelle de celles de l'ame. Les plaies à la teste, marquent celles des Pasteurs. Les plaies depuis les pieds jusqu'à la teste, comme dit Isaïe, marquent les plaies depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. C'est aussi l'image affreuse de l'ame d'un pecheur, qui est toute blessée sans avoir rien de sain en elle. On auroit horreur, & en même temps pitié d'un corps que l'on verroit en cet état; & on ne donne point ses larmes à l'Eglise ainsi affligée, ny à son ame même reduite à un état si déplorable. N'est-ce pas là une des plus grandes playes des Chrétiens?

Avoir plaie sur plaie, c'est avoir tentation sur tentation, & ajouter peché sur peché.

Saint Climaque dit, que les plaies découvertes n'empirent point ; ce qui fait voir l'utilité & la nécessité de la confession.

Les plaies qu'on a laissé longtemps envieillir , sont difficiles à guerir : De même les pechez envieillis & les habitudes inveterées , ne se guerissent qu'avec peine.

Saint Chrysostome dit ; que l'on ne demande pas s'il y a longtemps qu'un Medecin pense une plaie , afin de laisser ensuite le malade sans luy rien faire ; mais on demande seulement si elle est guerie. Il en est de même des pecheurs qui se mettent en penitence. Il ne faut point compter le temps ; mais voir seulement si l'on remarque en eux quelque changement de vie : Et où sont les penitens qui suivent aujourd'huy ces regles , ou les Medecins des ames qui en usent ?

PLAINES. Saint Augustin dit, que les plaines sont la figure des ames saintes , à cause de leur égalité , & de leur vie toujours uniforme , toujours la même.

PLAISIRS. On ne veut points'arrester icy sur les plaisirs des gens du monde. Ils ne le meritent pas , tant il y a de vuide & peu de solidité. L'Ecriture dit en parlant des infidèles, qu'ils se sont imaginez que nôtre vie n'est qu'un jeu , & les saints Peres se sont plaints souvent que les Chrétiens , aussi bien que les Payens , vivent souvent sur la

terre comme si cette vie n'étoit qu'un jeu , & qu'un art de passer le temps agreablement. Le divertissement est le Dieu des hommes. On employe sa vie, comme si l'éternité n'étoit qu'un moment qui passe , & comme si ce lieu où nous sommes si peu , étoit pour nous un établissement éternel.

Les Saints voyoient les plaisirs des hommes non seulement sans envie , mais avec beaucoup de compassion , ayant toujours l'esprit & le cœur remplis d'autres delices. Car enfin , dit saint Augustin, croirons-nous que les sens du corps aient leurs plaisirs , & que l'ame n'ait pas les siens ? Qu'on me donne un homme qui soit touché d'un veritable amour pour Dieu , & il éprouvera bien le contraire.

An vero habent corporis sensus voluptates suas, dit saint Augustin, & animus deseritur à voluptatibus suis ? Vnde ergo inebriabuntur ab ubertate domus tue, & torrente voluptatis tua potabis eos ? Da amantem, & sentit quod dico, da desiderantem, da esurientem, & scit quid dicam.

Il seroit à souhaiter que les Chrétiens fissent cette bienheureuse experience : il ne faudroit plus rien leur dire ensuite pour les dégouter des folies du monde , & ils entreroient tout d'un coup d'eux-mêmes, dans la disposition ou étoit David, lors qu'il disoit : Les injustes m'ont

raconté leurs plaisirs fabuleux & imaginaires ; mais qu'ont-ils, Seigneur, qui soit semblable à vostre Loy ? *Narraverunt mihi iniqui fabulationes, sed non ut lextua.*

PLANE. Le Plane, terebynth & les autres arbres qui portent leurs branches bien avant, sont, selon l'Ecriture, la figure des justes qui portent leur charité bien loin.

PLANTE. Les plantes & les fruits, sont les figures des vertus que Dieu arrose dans les ames.

Les jeunes plantes & les jeunes arbres, marquent les petits & les foibles de l'Eglise.

L'Ecriture marque d'abord dans la Genèse, ce que nous avons toujours veu de nos yeux depuis la création du monde, que toute plante porte du fruit chacune selon son espece. Ainsi chacun doit porter du fruit selon l'état auquel Dieu l'a appelé. Ce fruit doit-être différent selon la diversité des personnes. La charité d'un particulier ne suffit pas à un Ministre de l'Eglise. La charité d'une femme mariée ne suffiroit pas à une Vierge consacrée à Dieu.

Toute plante renferme la semence pour se reproduire elle-même. Ainsi toute action faite par le mouvement du saint Esprit, a dans elle une semence de Dieu qui en reproduit une autre. Elle augmente la force & la lumière de l'ame. *Ipsa gratia meretur*

augeri, ut autem meretur & perfici.

On estime toujours plus les plantes qui sont vigoureuses par elles-mêmes, qui n'ont point besoin d'abri, qui ne craignent ny la pluie, ny la gresle, ny le vent, ny le soleil. De même, dit saint Chrysostome, les ames les plus estimables sont celles qui sont faites à tout, qui ne s'incommodent ny de la pauvreté, ny des maladies, ny des afflictions. *Tamquam nihil habentes, & omnia possidentes : Tamquam omnia possidentes, & nihil habentes.*

Qui sçauroit l'art d'élever des plantes qui ne mourroient jamais, mépriseroit fort les plantes communes & périssables. C'est ce que fait la grace en nous. Tout le reste est comme les plantes qui périssent : La grace seule nous fait faire des œuvres vivantes & éternelles, puis qu'elles nous suivront dans l'éternité, qu'elles y produiront leur fruit, & que nous en jouirons à jamais.

On ne peut omettre, en parlant des plantes, ce que Jésus-CHRIST dit dans l'Evangile, que Dieu arrache toutes les plantes qu'il n'a pas luy-même plantées. Comme donc il ne plante que les humbles qui ont le cœur contrit, en leur ôtant leur cœur superbe, chacun doit s'examiner en tremblant & ne pas se flatter dans un si étrange peril. Touc

plante que le Pere n'a point plantée, sera arrachée, c'est à dire, tout desir terrestre & charnel qui est en nous, sera arraché: *Omnis cupiditas carnalis*. Car dans les élus mêmes Dieu ne veut que ce qui vient de son Esprit, & ce qui est dans l'ordre de sa conduite. En vain l'on plante & l'on arrose si Dieu ne donne l'accroissement. Tout n'est rien sans la charité, selon saint Paul; & cette charité même n'est rien, si elle n'est réglée selon l'ordre de Dieu. A juger delà, il y aura un jour bien des plantes arrachées, quoy qu'elles puissent se plaire maintenant à elles-mêmes, & aux hommes. Et qui peut assez plaindre ce malheur & tâcher de le prévenir?

PLATS. On voit tous les jours des plats sur une table, & l'on peut y faire deux reflexions Chrétiennes: l'une sur les viandes que l'on y sert, & l'autre sur la propreté de ces plats. Les beaux plats, mais qui sont remplis de méchantes viandes, ou tout au moins que l'on sert vuides, sont, dit saint Augustin, la figure des erreurs des herétiques & de leurs discours éloquentes & étudiés, qui sont capables de surprendre beaucoup de monde. Saint Augustin dit qu'il évitoit ce piège. Je ne m'arrestois point, dit-il, à considérer les discours de ces personnes, que je ne regardois que comme

de beaux plats; mais je voyois à fond quelles étoient les viandes qu'on m'y servoit. *Nec quali vasculo sermonis, sed quid mihi scientia comedendum apponeretur, intuebar*. Et le même Pere parlant des erreurs des Manichéens, où il avoit été engagé autrefois, dit de leurs discours éloquentes avec lesquels ils debitoient leurs fables: C'étoient-là les vases où au lieu de vous, mon Dieu, on me servoit le Soleil & la Lune, & d'autres phantomes parez avec beaucoup d'éclat; qui bien loin de me nourrir, épuisoient au contraire toute ma substance. Une nourriture dont les personnes qui dorment, se nourrissent pendant leur sommeil, leur paroît plus excellente que les viandes de ceux qui veillent; mais ces personnes cependant ne se nourrissent point de ces viandes en phantomes; parce qu'elles dorment. *Illa erant fercula in quibus mihi esurienti, inferebantur pro te sol & luna phantasmata splendida. Non nutriebar ex eis, sed exhauriebar magis. Cibus in somnis suavissimus est cibus vigilantium, quo tamen dormientes non aluntur, dormiunt enim.*

Pour ce qui est de la propreté des plats, JESUS-CHRIST nous avertit de ne pas ressembler aux Pharisiens, qui se contentoient d'en nettoier le dehors, pendant que le dedans estoit tout sale. *Quod*

de foris est calicis & catini mundatis, &c. Rien ne nous apprend mieux que la Religion Chrestienne est toute en esprit & en verité, & dans l'interieur du cœur. Les Pharisiens estoient fort exacts en effet dans l'exterieur, dans leurs jeûnes, dans leurs austeritez, dans les ceremonies de la Loy, & ils pouvoient représenter en cela quelques Religieux de la Loy nouvelle; mais leur ambition & leur avarice les rendoit insupportables devant Dieu. Le principal soin du Chrestien doit estre de retrancher les cupiditez secretes, & les vices interieurs, & penser ensuite à l'exterieur, qu'il ne faut pas negliger. L'interieur ne peut estre réglé que l'exterieur ne le soit en même temps. On sçait dans les plats que c'est ce qu'il y a dedans que l'on considere davantage; mais quoy qu'on vettille des viandes bien apprestées; on est bien aise aussi qu'elles soient servies dans des plats propres. C'est une erreur de ne vouloir donner que l'exterieur à Dieu en negligeant l'interieur: mais ce seroit une autre erreur de ne pas joindre l'exterieur à l'interieur.

PLEVRER. On ne voit que des pleurs dans la vie, & c'est par là que l'homme la commence, pour montrer qu'il entre dans la misere. Car, comme dit saint Augustin, Dieu pouvoit aussi aisé-

ment faire qu'un enfant commençast par rire en venant au monde, que par pleurer. Le monde donc pleure, & les Chrestiens pleurent aussi. Mais ces larmes sont aussi differentes, que le sont les yeux qui les versent, & la cause qui les produit. Les larmes du monde sont malheureuses, parce qu'elles sont criminelles. Il ne pleure que parce qu'il craint de perdre, ou qu'il a perdu de faux biens, qu'il met en la place du veritable. Les Chrestiens au contraire sont heureux lors mêmes qu'ils pleurent, parce que leur douleur a Dieu pour objet. *Vnde beatus si lugens? Imo miser esset si lugens non esset.* C'est estre heureusement malheureux & saintement triste, que de s'affliger des pechez du monde, au lieu de s'en affoiblir; de pleurer les méchans, bien loin de les suivre; de ressentir pour eux une douleur qui perce, & non une complaisance qui attire à les imiter. *Pia est ista tristitia, &c., si dici potest, beata miseria.* Cette douleur si chrestienne, exemptera ceux qui l'ont, de ces pleurs & de ces grincemens de dents, &c.

PLOMB. Le plomb & sa pesanteur marque, dans le langage figuré de l'Ecriture, la pesanteur du peché, appelé un talent de plomb: *Talentum plumbi, &c.* Saint Augustin dit que le plomb marque aussi le fardeau des choses temporelles. Vous voulez

vous sauver du naufrage , dit-il , & vous embrassez du plomb.

Une épée de plomb que l'on changeroit en une d'acier , est , dit saint Chrysostome , ce que fait la charité dans l'homme , lors que de timide qu'il estoit , elle le rend courageux & hardi.

Le Sage dit , que la pesanteur du plomb , du sable & du fer , est la figure de la peine que l'on sent dans la liaison que l'on a avec les infensez.

PLOMB, Niveau, Cordeau des Architectes. Dieu paroist en cet estat dans ses Prophetes , pour nous marquer que comme sa sagesse avoit d'abord élevé les hommes ; sa justice ensuite les détruit , en gardant la proportion entre leurs crimes & leurs supplices.

PLUME. Ce mot a deux sens. Il nous marque ou la plume dont nous nous servons pour écrire ; ou en general toute la plume , qui est la figure de la légereté.

L'Ecriture se sert de la comparaison de la plume dans le premier sens , lors qu'elle compare à la plume d'un habile Ecrivain , la generation éternelle du Verbe ; parce que la parole fait du bruit & passe , au lieu que ce que la plume écrit subsiste toujours. *Lingua mea calamus scribae volociter scribentis. Lingua Patris* , dit saint Gregoire après saint Augustin , *calamus scribae dicitur.*

Quod loquimur transit , quod scribimus permanet.

Les Saints disent aussi , que la vie sainte & réglée , est comme une plume , un stile , un burin qui écrit & qui grave dans le cœur ce qu'on entend au dehors. Si l'on n'écrivoit les veritez saintes que sur le papier , elles s'effaceroient bien-tôt.

Saint Bernard fait encore une excellente reflexion sur les plumes dont nous écrivons , lors qu'il dit , que nous sommes entre les mains de Dieu comme la plume entre les mains de l'Ecrivain. Cette plume n'a de mouvement que celui qu'on luy donne , & elle ne fait que ce qu'on luy fait faire. Nous devons estre aussi dépendans de Dieu , que la plume l'est de l'Ecrivain. Tous les mouvemens de la plume qui ne viennent pas de l'art de l'Ecrivain , ne font que défigurer l'Ecriture. Tous les mouvemens du Chrestien qui ne procedent pas de l'esprit de Dieu , gâtent son ouvrage. Nous ne faisons donc le bien , qu'à proportion que l'esprit de Dieu nous remue & nous fait agir : & prendre part dans le bien que nous faisons pour nous en élever , c'est la même chose , dit saint Bernard , que si une plume se glorifioit de la beauté de l'Ecriture que fait l'Ecrivain qui se servoit d'elle ; ou un pinceau , de l'excellence du Tableau qu'a fait le Peintre qui le manioit.

Nec laus est calami laudabilis scriptura, seu pictura, nec gloria linguae sermo bonus. Il faut rendre tout à Dieu, de qui tout nous vient.

Pour ce qui est de la legereté de la plume, les Saints s'en servent encore, & y font des reflexions solides.

Cassien dit, que si la plume n'a rien qui la mouille ou qui la rende humide, le moindre souffle la fait voler en haut, ce qu'elle ne peut plus, quand elle est un peu mouillée. Il en est de même de l'ame. Si les soins ou les passions ne la rendent point pesante, elle s'élèvera aisément vers Dieu : *Levissimo spiritalis meditationis afflatu sublimabitur ad superna.*

Les Saints disent encore, que plus les grosses pierres surpassent les plumes en pesanteur ; plus la promptitude avec laquelle Dieu agit, surpasse toutes nos pensées.

On fait encore une reflexion sur la plume, qui peut nous estre d'une grande instruction pour la priere. Si l'on vouloit jeter bien loin une plume ; sa legereté naturelle ne pourroit soutenir l'effort du bras qui la jette. Ainsi nos prieres, pour pouvoir monter jusques à Dieu, doivent avoir pour objet de nos cris, des choses solides, qui n'ayent rien de la legereté de la plume, telles que sont toutes les choses temporelles, mais Dieu, sa verité, sa grace, son amour, &c.

PLUYE. En considerant la pluye naturellement, & Dieu qui en est le Pere & qui la répand sur nous, JESUS-CHRIST veut que nous considerions sa bonté, en ce qu'il la verse indifferemment sur les bons & sur les méchants, & que nous apprenions de là à aimer nos ennemis & les ingrats, & à leur faire du bien. Car, comme remarque saint Augustin, Dieu a-t-il dit aux nuées : *Pleuvez sur les terres de mes serviteurs, & non sur celles des blasphémateurs de mon nom ? A-t-il dit au Soleil : Que ceux qui m'honorent voyent vostre lumiere ; cachez-la à ceux qui me deshonorent ?* Tout cela est commun, tout est égal. Tous les dons de la nature, les fruits de la terre, les eaux des sources sont indifferemment pour les bons & les méchants. *Numquid dictum est nubibus : Pluite super agros cultorum meorum, & recedite ab agris blasphematorum ? Numquid dictum Soli : Videant te qui me colunt, non te videant qui mihi maledicunt ? Beneficia de calo, beneficia de terra : scatent fontes, agri pinguescunt, arbores fructibus onerantur, habent ista boni, habent mali, habent grati, habent ingrati.*

La pluye naturelle estant une si grande marque de la bonté de Dieu, elle est encore la figure de sa grace, & de cette pluye toute volontaire qu'il donne gratuitement à ses Eleus : *Plu-*

pluviam voluntariam segregabis Deus hereditati tuae. Dat pluviam super faciem terra.

C'est plus particulièrement en ce sens, que Dieu s'appelle le Pere de la pluye : *Quis est pluviae pater*, c'est à dire de la pluye de la grace, & de la connoissance de la verité.

L'Ecriture parle souvent des premieres pluies, & de celles de l'arriere-saison, c'est à dire des pluies de l'automne, & du printemps ; celles de l'automne, qui font prendre racine au blé, celles du printemps qui le font croître. Cela marquoit la grace de Dieu dans l'ancienne Loy & dans la nouvelle ; ou bien les graces qu'en particulier il répand sur chacun de nous dans la jeunesse & dans la vieillesse. Et cette comparaison fait voir que la grace est douce & agreable à l'homme, comme la pluye l'est à la terre. Ce qui est remarquable est, que souvent on demande à Dieu les pluies propres pour les biens de la terre, parce qu'on est persuadé qu'elles dépendent de luy, & que sans luy on ne les peut se donner soy-même ; au lieu que souvent on attend tout de soy pour son ame, lors que l'on est orgueilleux ; ou que l'on attend tout de Dieu sans luy rien demander, lors que l'on est paresseux.

Ainsi l'Ecriture marque la douceur de la misericorde de Dieu, en la comparant à la pluye qui vient dans un temps de sèche-

resse. Comme Dieu a soind'arroser la terre, il arrose aussi nos cœurs de sa parole. Si ayant si souvent esté arrosés, nous ne portons que des épines, nous ne devons attendre que le feu. La pluye fait croître les bons fruits, & les épines : Il en est de même de la parole de Dieu. La pluye est toujours la même, elle est toujours également douce. Ainsi la pluye du ciel, c'est à dire la predication des Saints, est toujours égale sur le bon grain & sur les épines, sur les justes & sur les méchants. Malheur à ceux qui abusent de la douceur de la pluye. Il n'y a qu'un feu éternel qui expiera un si grand crime. *Illi bonam pluviam in radicem spinarum convertunt, illi autem ad fructum bonum pluviam trahunt. Segeti pluit Deus ad horreum, spinis ad ignem, & tamen una est pluvia. Sic Verbum Dei omnes compluit. Videat quisque qualem radicem habeat. Videat quod trahat pluviam bonam. Si ut generet spinas numquid pluvia accusanda. Antequam veniat ad radicem, dulcis est. Dulce est Verbum Dei antequam veniat ad cor malum.*

Les grosses pluies & violentes, marquent, selon saint Gregoire, une predication forte qui fait son effet : *Præbuit imbris vehementissimo cursum.*

Ces pluies excessives, doivent aussi nous faire souvenir du déluge, ou plutost de la fin du mon-

de. Il n'y aura plus de lieu alors ny à la confession des pechez , ny à la penitence. *In diluvio aquarum multarum ad eum non approximabunt.*

Les pluyes violentes , dit encore saint Bernard, empeschent qu'on ne cultive la terre , elles abbatent les bleds & empeschent les semences. Elles marquent , dit ce Pere, les mauvais Pasteurs. *Va nubibus talia pluentibus.* Elles marquent aussi les Heretiques.

Saint Jean Climaque dit, que les pluyes d'esté, qui sont douces , marquent les larmes saintes , les larmes d'amour, qui arrosent doucement les ames. Et saint Chrysostome dit, que comme après une grosse pluye , le ciel se décharge , & devient serein ; de même après les larmes saintes , le ciel de l'ame devient bien plus pur.

Les pluyes se forment en l'air à mesure qu'elles tombent , & elles tombent à mesure qu'elles se forment : de même on ne sçauroit ny dire , ny faire rien de bon , qu'au même instant on ne le recoive de Dieu , qui forme les bonnes paroles & les bonnes œuvres en nous.

POESIE. On compare l'Ecriture Sainte à la Poësie , non seulement en ce qu'il se trouve en plusieurs de ses Livres des Cantiques admirables composez en Vers ; mais parce que son langage en plusieurs endroits , est tout extraordinaire & divin , &

qu'ainsi que dans la Poësie , toutes les syllabes sont mesurées & les mots comptez ; ainsi tous les mots sont pesez dans l'Ecriture , & il s'y trouve une harmonie admirable non de nombres & de paroles , mais de sens , de mysteres & de veritez.

POIDS. Un poids d'une grande pesanteur, marque la pesanteur, du peché : ce qui fait dire à saint Gregoire : Je me suis fait un lourd fardeau à moy-même ; & en quittant le doux joug de la charité , j'ay commencé à gemir sous le poids de ma propre volonté. *Factus sum mihi metipso gravis ; abjecta levi sarcina charitatis , sub onere propria voluntatis coarctor.*

Un poids pesant marque aussi , selon saint Augustin, une mauvaise accoutumance.

L'Ecriture compare à un poids qui accable, la parole qu'un causeur a ouïe, & qu'il ne peut retenir à cause de la legereté de sa langue.

Un poids pesant marque encore, la peine d'un combat continuel contre le peché & contre la concupiscence , qui nous abaisse continuellement vers la terre , à moins que nous ne fassions des efforts continuels pour nous relever. *Non levabo caput.*

Un poids qui retient & qui rend solide , en empeschant la legereté , est la figure de ce que fait la crainte de Dieu , qui nous retient , & qui empêche que nos pensées ne s'égarent.

Un poids dégage , qu'on ne retient plus , & qui tend de toute son activité à son centre , est la figure de l'ardeur avec laquelle l'ame , lors qu'elle sortira de son corps , se portera à ce qu'elle aime.

Nous devons nous considerer dans cette vie , comme entre deux poids qui nous pressent : l'un qui nous élève en haut ; l'autre qui nous replonge en bas. L'esprit nous élève , mais la chair nous rabaisse : & c'est entre ces deux poids si differens , de la concupiscence qui est toujours en action , & de la charité qui aussi doit toujours agir ; c'est dis-je , entre ces deux poids , qu'est tout le combat des Chrétiens. *Spiritus sursum vocat pondus carnis deorsum revocat, Inter duos conatus suspensionis & ponderis colluctatio quadam est.*

Le faux poids , & la fausse mesure est extrêmement blâmée dans l'Ecriture. Les saints Peres disent que l'on tombe dans un si grand mal , lors que l'on parle obligeamment aux riches , & rudement aux pauvres.

D'autres disent , que nous y tombons presque toujours lors qu'il s'agit de nous-mêmes , & de ce qui nous touche. Car l'amour propre estant dans un costé de la balance , l'emporte au dessus de tout. L'amour de Dieu & du prochain au contraire est si léger , que ce que nous leur devons , ne nous semble presque rien.

Les jugemens aussi & les imaginations humaines , sont une fausse balance en comparaison de la Loy de Dieu ; & il ne veut pas que l'on pese les Ordonnances dans la balance trompeuse des opinions humaines.

User d'un faux poids , est encore , selon saint Bernard , nous mépriser nous-mêmes , en nous considerant dans la verité , & vouloir cependant nonobstant cette connoissance que nous avons de nous-mêmes que les autres nous estiment. Ne commettez pas un si grand crime : *Noli hanc rem pessimam facere* , dit ce saint Docteur , qui regardoit cela comme un tres-grand mal ; & lors que la verité vous rabaisse , que vostre volonté ne vous élève pas.

Tous les poids doivent nous avertir de peser exactement toutes nos œuvres & toutes nos paroles , en nous souvenant que Dieu pese tous les cœurs. Cependant combien nous en échappet-il sans que nous y fassions attention.

POITRINE. La poitrine par tout , marque le cœur qu'elle couvre , & par ce cœur charnel , le cœur & les affections de nostre homme interieur. En frappant nostre poitrine , dit saint Augustin , ce n'est point que nous os. ni cette partie de nostre corps ait fait mal ; mais nous témoignons par là que nous brisons nostre cœur , & la depravation

de nostre volonté, de nos affections, & de nos desirs.

POISON. Les poisons doux & préparez avec art, que l'on boit avec plaisir, mais qui ensuite déchirent les entrailles, sont la figure des plaisirs du monde. On parle si souvent dans le monde, de pillules dorées, & de poisons préparez, & on ne pense pas lors que l'on dit cela, qu'on le doit dire du démon, au regard du monde. En quelle crainte seroit-on, & avec quelle circonspection approcheroit-on d'une table, dont on scauroit que la plupart des viandes seroient empoisonnées? Que ne vit-on ainsi dans le monde, où l'on sait que presque tout est empoisonné? Le diable est caché sous les creatures, & il tâche de nous inspirer son poison par tous nos sens. Nous fremissons à la seule veüe d'un poison qui feroit mourir nostre corps, & nous ne fremissons pas à la veüe des richesses, ou des soins, ou des plaisirs, qui sont comme un poison froid qui prive nostre ame de tout mouvement?

Le Saint Esprit compare à un poison mortel, la malignité de la langue, *Plena veneno mortifero*. Et qui peut nombrer combien de personnes perissent par ce poison, sans mesme qu'ils s'en apperçoivent?

Les poisons subtiles, figurent l'envie, l'orgueil, qui se glissent

imperceptiblement dans le cœur, & qui corrompent ce qu'il y a de plus solide dans la vertu.

Les poisons violens, qui font mourir tout d'un coup, sont la figure des grands crimes.

Un poison lent & froid, figure la paresse, qui fait mourir toutes les vertus par un dégoût, & une insensibilité pour les choses de Dieu.

On compare au poison, une fausse doctrine, une erreur qui tue non le corps, mais l'ame. *Letale venenum magis fugiamus. Illa enim venena corporalem tantum mortem inducunt; hac autem aternam mortem.*

On appelle aussi poison, l'orgueil que le démon nous presente dans une couppe empoisonnée.

Les poisons doux & agreables, qui donnent la mort sans causer de douleur, sont la figure de la curiosité, qui est d'autant plus à craindre qu'on ne la craint pas, & que bien loin de la fuir & de la combattre, on la fait passer pour vertu.

Les Peres disent que l'on apporte quelque-fois un poison avec un mauvais dessein, qu'on le prepare, qu'on le presente; & que si personne ne le boit on ne laisse pas d'estre coupable devant Dieu. Il en est de mesme, disent ils, d'une femme qui se pare, & qui fait tout ce qu'il faut pour perdre & pour corrompre ceux

qui la regardent, quand personne ne se seroit corrompu en la voyant.

Les Medecins se servent si sagement des poisons, que ce qui sans cette preparation osteroit indubitablement la vie, la sauve au contraire à ceux qui seroient prests de la perdre. Dieu de même se sert des pechez, pour guerir d'autres pechez plus intérieurs & plus incurables, tel qu'est l'orgueil.

On a veu quelquefois que l'on avoit préparé des poisons pour quelqu'un, mais que l'on luy donnoit autre chose par méprise. Dieu souvent par les ressorts de sa Sagesse, tire ainsi le bien du mal qu'on pretendoit faire aux autres, & change en leur salut ce que l'on faisoit pour leur perte; voulant ainsi faire adorer sa puissance & sa bonté, & se reservant à punir la mauvaise volonté des hommes. *Tamquam si venenum aliquis inimico agrotanti dare cupiens, fallatur in specie medicamenti, & aliud pro alio salutare quid offerat, fiat & ager sanus Dei beneficio qui facinus inimici ejus convertere voluit ad salutem, quod tamen cum malus ille cognoverit, de sanitate hominis qua per manus ejus gesta est, cruciatur. Non mirandum quod etiam in peccatis hominum Deus bene operatur.* Enfans heureux qui naissent des prostituées.

POISSON. Il est bon de se regar-

der estant en Dieu, comme les poissons sont dans la mer, qui vivent dans la mer, & de la mer, comme tout ce qui est créé vit en Dieu, & de Dieu.

Les poissons, selon saint Augustin, sont la figure des personnes curieuses, qui se plongent dans les abîmes du siècle, & dans des sciences superflues, comme les poissons, selon l'expression de l'Ecriture, se promènent dans les sentiers de la mer. *Hujus mundi inquisitionibus occupati.*

Les poissons sont la figure des hommes qui vivent dans le monde comme les poissons dans la mer, c'est à dire qui vivent ensemble comme ennemis, qui se devorent les uns les autres, ainsi que les riches devorent les pauvres, & sont devorez ensuite par d'autres qui sont plus riches & plus puissans qu'eux. *Prado minoris, prada majoris.*

Le poisson hors de l'eau, languit & meurt; ainsi les gens accoutumés aux sens dont la charité n'est pas forte, lors qu'on les retire de là, languissent; & comme le poisson fuit l'hameçon, dit saint Jean Climaque, de même le voluptueux fuit la solitude, & les remèdes qui pourroient heureusement l'attirer à Dieu.

Saint Gregoire dit que les poissons qui ont des nageoires & qui font des sauts sur l'eau, dont il est permis de manger,

sont la figure des Eleus ; parce qu'ils ne sont pas tellement plongez dans les choses d'icy-bas qu'ils n'elevent souvent leur esprit au ciel ; & qu'ils se retirent de la profondeur du siecle comme du fond des abysses, en nageant au dessus de l'eau, parce que leur cœur tend en-haut, comme dans un air plus pur.

Les poissons qui sont pris à l'hameçon, sont une effroyable figure des pecheurs qui sont surpris tout d'un coup. Ces poissons se jouent dans l'eau, comme les oiseaux en l'air, & ils se trouvent pris en un moment à l'hameçon, ou au filet, trouvant en un moment leur mort dans cette fausse liberté & cette malheureuse joye qu'ils se donnoient. C'est la figure de l'épouvantable surprise qui arrivera aux hommes à leur mort ; mais une figure capable, s'ils y pensoient, de vaincre cette insensibilité de leur cœur qui est enchanté de l'amour du monde, & qui fait qu'étant convaincus de la certitude de la mort, ils vivent comme s'ils estoient assurez de ne point mourir.

Saint Augustin dit, que Dieu qui envoie sa pluye aux poissons dans la mer, où elle leur est inutile, permet en mesme temps que les hommes quelquesfois meurent de soif, afin qu'ils reconnoissent par des experiences sensibles, qu'ils sont icy com-

me dans un desert, & que la vie presente leur devienne amere.

POIX. L'Ecriture dit, que celui qui la touche en sera gasté : De mesme, dit saint Gregoire, l'homme en voulant jouir des choses mortelles & perissables, perit & meurt luy-mesme. *Homo fruendo mortalibus, mortalitatem se induit.*

Les riches doivent regarder leurs biens comme de la poix, dont il est difficile qu'ils ne se souillent. Quel moyen d'en estre environné, & de les regarder comme n'estant point à soy, mais comme en estant seulement les dispensateurs ? Ils sont comme obligez d'avoir cette poix dans les mains, & neanmoins ne s'en pas souiller. Ils ne peuvent pas s'en priver comme tant d'autres, & neanmoins il leur est aussi defendu qu'aux autres de s'y arrester, d'en jouir, & de s'y plaire.

L'Ecriture nous disant que celui qui touche la poix, en sera souillé, nous marque encore que la communication avec les personnes du monde, nous fait, qui est le terme du saint Esprit : *Inquinabitur ab eis.* Car nostre cœur a tant d'inclination à l'orgueil, qu'encore que la veüe de ces personnes ne détruise pas peut-estre tout à fait nostre pieté, elle l'affoiblit neanmoins beaucoup.

Poix naphre, & autres matieres

combustibles que l'on jettoit autrefois dans la fournaise de Babilone, sont la figure, selon saint Gregoire, des viandes que le démon nous porte à jeter dans nostre estomac, afin que la flamme de l'impureté s'éleve bien haut dans nous: *Ve libidinis ignis crescat.*

POLES. Les Poles qui soutiennent le ciel, & sur lesquels il roule, figurent les Pasteurs de l'Eglise, dont saint Gregoire, après l'Ecriture, dit qu'en portant & soutenant le monde, ils sont toujours courbez sous la main de Dieu. *Sub quo curvantur qui portant orbem.* Tremblement des Pasteurs devant Dieu.

POMPE, Machine pour attirer les eaux. C'est une excellente figure de la grace, qui élève nos cœurs en haut malgré leur pente naturelle, comme on élève l'eau malgré son poids. Cela se fait en nous par un changement non de place, mais de volonté.

Saint Augustin explique admirablement cette operation de la grace en nous, par ces paroles: L'impureté de nostre esprit nous fait couler vers la terre, par l'amour que nous trouvons dans les soins & dans les affaires du monde: mais la sainteté de vostre Esprit nous attire vers le ciel, par l'amour qu'il nous fait trouver dans le repos, afin de pouvoir avoir le cœur élevé vers vous. L'amour nous attire en haut, & vostre Esprit saint ele-

ve nostre bassesse. *Immunditia spiritus nostri defluit inferius amore curarum; & sanctitas spiritus tui attollit nos superius amore securitatis, ut sursum corda habeamus ad te. Amor attollit nos, & spiritus tuus bonus exaltat humilitatem nostram.*

Les Peres disent aussi, que l'humilité est comme une pompe sainte, qui tire l'ame de l'abîme du péché, & qui l'élève jusqu'au ciel.

POMPES, Magnificences du monde. Nous regardons d'ordinaire dans ces magnificences du monde, nostre pauvreté en rougissant, dit saint Chrysostome. Mais que sera-ce un jour de nous, dit ce saint Pere, lors que Jesus-CHRIST paroissant dans sa gloire, nous serons rejettez de sa présence avec confusion & honte?

POMPE funebre. Dans les pompes funebres que les vivans se pressent tant de voir, la piété d'un Chrestien peut considerer qu'il n'y a qu'un mort, & que beaucoup de vivans assistent à ses funeraillles; mais qu'il en est bien le contraire d'un autre convoi invisible qui se fait à tout moment, où une infinité de morts sont portez en terre, mais conduits par peu de vivans.

PONT. En passant les ponts, ou en y pensant, nous devons nous souvenir de ce que les Peres disent, que la miséricorde de Dieu nous a préparé un pont,

pour passer seurement les orages de cette vie. Chacun doit voir en son particulier, combien Dieu a veillé pour luy. Et sa reconnaissance doit le porter à prier Dieu de ne pas rompre ce pont après qu'il l'aura passé, mais à souhaiter qu'il subsiste toujours pour passer ensuite les autres. L'Eglise durera toujours pour rassembler tous les Eleus, & la providence de Dieu s'étendra sur tous les hommes.

Vous avez volé, dit encore saint Augustin, & Dieu vous a pardonné; & vous voulez maintenant qu'il punisse un voleur. Après que Dieu vous a donné un pont, vous voulez le rompre afin que personne n'y passe, vous murmurez contre un voleur. Pesez dans un costé de la balance, un voleur, & de l'autre un blasphémateur.

La priere, dit saint Jean Climacique, est un pont qui nous fait passer seurement cette vie.

JESUS-CHRIST, dit saint Paulin, est comme un pont entre Dieu & les hommes, qui s'étend sur la distance infinie qui est entre les choses divines & mortelles, & qui atteint d'un bout à l'autre. *Attingens, &c. Intervallum istud immensum quo à divinis mortalia disparantur medio. & inter utraque communi intervenit suo velut quodam, ut sic dixerim, ponte continuat, ut ejus tramite terrena celestibus conserantur.*

PORTE. Ce mot se prend en une infinité de manières en l'Ecriture. Saint Gregoire dit, que nostre bouche est nostre porte, par laquelle nous sortons en quelque sorte de chez nous, lors que nous faisons paroître ce qui est de plus caché dans nostre cœur. *Per os quasi egredimur, cum verbis secreta nostra mentis aperimus, & quales intus sumus, tales foras egredimur per linguam.*

Aussi David demande une porte à ses lèvres; non pas une barrière qui demeure toujours fermée, mais une porte qui s'ouvre & se ferme. Il faut, dit saint Augustin, ouvrir la bouche pour s'accuser soy-même de ses pechez, & la fermer pour ne s'excuser jamais.

Les cinq sens sont aussi comme les portes de l'ame, par où passent les choses du corps à l'ame. Celui qui ne donne point entrée à la corruption & aux desirs illicites, par ces cinq portes, est vraiment vierge.

Etre à la porte de sa maison, c'est figurément juger des choses par l'impression des sens; c'est mener une vie sensuelle: c'est n'avoir pas soin de se renfermer au fond de son cœur.

Les portes de nostre cœur ont deux battans: l'un est la cupidité; l'autre la crainte. Le démon par là se rend maître de nos cœurs. Si nous désirons quelque

chose sur la terre, il entre aussi-tôt par là: si nous y craignons quelque chose, il entre encore par cet endroit. Les Saints ont fermé ces deux portes. Le démon entre par l'amour du siècle: JESUS-CHRIST entre par l'amour du ciel. Le démon entre par la crainte des maux: JESUS-CHRIST entre par la crainte de l'enfer.

Les portes basses, où l'on se blesse en passant, sont la figure de ce qui nous arrivera si nous ne nous humilions pour le ciel. Saint Bernard veut que cette humilité aille jusqu'à où elle doit aller. Qu'on se baïsse tant que l'on voudra, il n'y a point de peril; mais que l'on se baïsse seulement un demi doit trop peu, on se heurte. *Quantumcumque te humiliaveris, non nocet.* Nous devons donc, dit-il, nous abaisser généralement au-dessous de tous, & nous mettre en la dernière place; *In novissimo loco*: sans nous preferer en nous mêmes à une seule personne: *Ne uni quidem in cogitatione tua te preferas.* C'est une véritable, mais étrange regle de l'humilité, & qui est bien peu pratiquée. Cependant c'est la porte où l'on doit craindre de se heurter: & on ne peut s'y heurter sans se briser entièrement.

Les portes larges & spacieuses, nous doivent avertir de craindre les facilitez & les commoditez du monde.

Les portes ornées, qui sont bien enrichies & bien peintes, nous doivent avertir de titer peu ost nostre gloire de la toy de Dieu. Il nous oblige luy-même de la peindre sur les poteaux de nos maisons.

Les portes obscures, nous doivent avertir de l'obscurité de nostre conscience, & de la peine que nous avons, faute de lumiere, d'entrer au dedans de nous. *Latentia mentis mala*, dit saint Gregoire.

Les portes fermées, marquent l'état d'un homme qui s'oppose à tous les mouvemens & à toutes les inspirations de Dieu.

Les portes fermées ou ouvertes, figurent de même un cœur fermé ou ouvert au démon, & saint Paul nous crie: Ne donne point entrée au diable. *Nolite locum dare diabolo.*

Les portes où l'on frappe, doivent nous représenter que Dieu frappe à la porte de nos cœurs; & que nous luy devons ouvrir aussi-tôt.

Quand on entend frapper souvent à une porte, on doit se souvenir que Dieu veut qu'on le prie long-tems.

Les portes qu'on fait ouvrir de force, nous figurent ce qui arrive quand Dieu, à qui nul ne peut résister, veut sauver une ame.

Une porte qui roule sur ses gonds, est, selon l'Ecriture, l'image d'un paresseux qui rou-

le dans son lit, qui fait plusieurs projets de se lever, & qui les quitte aussi-tost qu'il y commence. Il se tourne toujours dans son lit, selon l'expression du saint Esprit, parce qu'il cherche toujours son repos. Les gonds enfoncez & scellez dans la pierre, parmi tous les tours & les retours que fait la porte, la tiennent toujours fixe en un même lieu: Ainsi le paresseux parmi tous les tours & retours qu'il fait, se fixe toujours dans son repos.

On doit en parlant de porte, se souvenir de ce que JESUS-CHRIST dit, qu'il est la porte; que si l'on n'entre par luy dans son Eglise & dans les charges saintes, on est voleur, & qu'on ne cherche qu'à perdre les âmes. Les Pasteurs ont en cela une terrible instruction, & ils doivent voir s'ils sont entrez dans ces emplois par l'humilité de JESUS-CHRIST, où par leur ambition & leur avarice.

Les portes d'une ville, doivent nous faire souvenir de l'Eglise. Les portes de Sion, dont on parle si souvent dans l'Ecriture, marquent ceux qui entrent dans la voye du ciel, & qui, par leur exemple, y font aussi entrer les autres. Les portes du ciel, sont les justes, dit saint Gregoire, parce que nous entrons au ciel par leur doctrine & leur vie. *Per eorum vitam & doctrinam in calum intramus.* Il n'y a que

deux portes pour entrer au ciel: l'innocence, & la penitence: il y en a une infinité pour aller en enfer.

Les portes du ciel, sont encore les Predicateurs. Dieu ouvre ces portes du ciel pour en faire descendre le vray pain; comme il les ouvroit autrefois pour en faire descendre la manne. *Iannas cali aperuit.*

Les portes de la vie, dont parle l'Ecriture, sont le renoncement au monde, & la conversion vers Dieu; c'est la charité & la chasteté par lesquelles l'âme aime un seul & vray Dieu. Les portes de la vie, sont encore les saints exercices de piété.

Les portes de la mort, sont les sens du corps. L'Ecriture dit d'elle même, que la mort est entrée par nos fenestres. *Mors intravit per fenestras.* Les portes de la mort, sont encore les mauvais desirs, par lesquels on entre dans la mort. On est entré tout à fait quand on jouit de ces desirs.

Une veuve qui vit dans les delices, dit saint Paul, est morte, quoy qu'elle soit vivante. C'est par les desirs dereglez que nous entrons dans les delices.

Autrefois les jugemens se rendoient aux portes de la ville. C'est pourquoy il est dit du mari de la femme forte, c'est-à-dire, de JESUS-CHRIST: Qu'il paroist avec majesté dans les

portes, lors qu'il est assis avec les Senateurs de la terre. *Nobilis in portis virescens quando sederit cum Senatoribus terra*, c'est-à-dire, lors qu'il viendra juger le monde avec les Saints Apostres, il fermera la porte aux uns, & l'ouvrira aux autres. *Sei alios admittet, contra alios claudet.*

Les portes de la mort, sont encore, selon saint Gregoire, les pensées mauvaises, parce qu'elles conduisent à la mort. *Cogitationes male quibus via ad interitum aperitur.*

Les portes d'enfer sont, selon les Peres, les méchans, parce qu'ils ouvrent aux ames l'entrée à la perdition. *Ingressum Perditionis aperiunt.*

On baise les portes des Eglises, dit saint Chrysostome, & en les baisant avec ce respect & cette humilité, nous devons nous souvenir que nous mêmes sommes le temple de Jesus-CHRIST. Ainsi on se doit donner le baiser saint dans cette vñe.

P O R T. La mort est appelée le port de toutes les personnes affligées.

On dit que quelquefois les vaisseaux étant dans le port, & n'ayant plus les rochers à craindre, ont tout à craindre d'eux-mêmes, en se heurtant & se brisant l'un l'autre. C'est une triste figure, qui nous fait voir ce qui peut arriver dans les Monasteres & dans les Religions,

où l'on doit craindre que les vents n'entrent. Un vent impetueux qui entre dans un port tranquille, est plus dangereux sans comparaison qu'en pleine mer. Ainsi l'envie dans les Monasteres ou dans l'Eglise, dit saint Chrysostome, est sans comparaison plus dangereuse que dans le monde. Les ports étant donc comparez aux Religions, ceux qui sont établis pour les garder, c'est-à-dire les Supérieurs, ont besoin d'une grande sagesse à l'égard de ceux qui y abordent. Ils y trouvent souvent par experience, comme dit l'Ecriture, que toute leur sagesse est dévorée. *Omnis sapientia eorum devorata est.*

Il y en a qui dissipent en pleine mer, des richesses qu'ils avoient acquises dans le port. C'est, dit saint Climaque, ce qui arrive à ceux qui sortent aisément d'une vie tranquille, pour s'engager à la conduite des ames, où ils dissipent bien-tost toutes leurs vertus.

On regarde d'ordinaire avec joye du port, les tempestes de la mer, parce qu'on est en assurance. C'est l'état où nostre peu de foy nous met. Il semble à nous voir agir, que nous ayons des lettres d'assurance de nostre salut, & que les tempestes du démon ne nous pourront nuire. Nous regardons les dangers & les malheurs des autres, comme si nous

n'avions rien à craindre pour nous. Nous nous reposons sur la miséricorde de Dieu, non par une confiance qui naisse de la charité, mais par une insensibilité qui ne naît que de l'amour propre. L'Ecriture nous dit : Ne craignez point, La miséricorde de Dieu est grande. Elle ne laisseroit pas d'être grande quand nous péririons. La crainte que nous aurons de sa justice, sera un des plus grands effets de sa miséricorde.

PORTRAIT. Tout est plein de portraits. Chacun veut avoir le sien ; chacun en fait présent à son ami. Sur quoy on peut dire icy, ce que saint Paulin écrit à Saint Severe qui luy demandoit son portrait. Quelle consolation solide & véritable vostre amitié trouvera-t-elle dans une si vaine image ? A qui voulez vous que le portrait que vous me demandez, ressemble ? Est-ce à l'homme celeste, ou au terrestre ? Je ne sçay que trop que par mes actions terrestres & sensuelles, je ressemble bien plus à l'un qu'à l'autre. Comment donc oserai-je me faire peindre pour vous, puisqu'une telle ma vie est une preuve continuelle, que je ne fais que gaspiller en moy l'image de l'homme celeste par ma vie terrestre. Ainsi la honte me couvre de confusion de part & d'autre. Je rougis de me faire peindre tel que je suis, & je n'ose pas me faire

peindre tel que je ne suis pas. Je sçay ce que je suis, & je ne suis pas tel que je le voudrois être. Je prie Dieu qu'il brise en moy cette image qui me déplait, & qu'il retrace & achève en moy son image. *Quæ amoris veris solatia de inanibus formis ? Qualem cupis ut mittamus imaginem tibi, terreni hominis an celestis ? Plus de primo quàm de secundo Adam carnis sensibus & terrenis actibus refero. Quomodo audeo tibi me pingere, cum celestem imaginem inficiari prober corruptione terrenâ. Virumque me concludit pudor. Erubescio pingere quod sum, non audeo pingere quod non sum ; odi quod sum, & non sum quod amo. Hanc imaginem quæso Deus in me conterat, & instaurat in nobis & perficiat imaginem suam.*

POSTERITE', Race. L'Ecriture entend par là des personnes qui par le moyen des autres croient en Dieu. Leurs enfans spirituels qu'ils ont enfantez en Jesus-CHRIST, sont leur posterité sainte. Les œuvres aussi, bonnes ou mauvaises, ont le nom de posterité dans l'Ecriture. Vous détruisez leur race, dit David.

POSTERITE', Immortalité. L'homme a été créé pour être éternel, mais étant devenu par le péché, sujet au temps, il se forme par son orgueil une éternité chimerique, & il s'imaginer qu'il vivra après sa mort dans

le souvenir de la posterité. Combien d'hommes avant nous ont eu ce desir, dont on ne sçait pas même les noms? Et quand on s'en souviendroit; que sert à Alexandre que son nom soit en honneur sur la terre, lors qu'il brule dans les enfers? Le souvenir des vivans est inutile à un homme mort.

POSTVRES & situation du corps.

Saint Basile dit, que nostre ame prend insensiblement le pli & les postures du corps, & qu'elle se conforme interieurement à son état exterieur. Il est difficile que l'ame se tienne au dessus de ceux sur lesquels elle est obligée d'exercer quelque autorité. Et comme c'est un état violent de demeurer interieurement dans une disposition opposée à celle qu'on est obligé de représenter exterieurement, on conclut fort bien de là que l'état & les emplois les plus méprisez & les plus humbles, contribuent à humilier nostre ame. Ils sont aussi les plus avantageux pour nostre salut. Car l'union de l'elevation exterieure avec un abaissement interieur, est une chose extraordinairement difficile; & il est malaisé que l'ame se conserve dans l'humilité, étant portée à l'orgueil & par un vent impetueux qui naît de toutes les choses exterieures, & par la pente & l'inclination de la nature. C'est ce qui rend la condition des

Grands plus dangereuse.

POT de terre ou fayence que l'on brise. C'est l'image de ce qui nous est arrivé. Nous sommes tombez de la main du Potier, & nous nous sommes brisez. Mais ne desesperons point. Ce divin ouvrier sçait comment nous sommes tombez; il sçait aussi comment il doit nous rétablir.

Les pots de terre sont, selon saint Augustin, les affaires de bouë du vieil homme: *Veteris hominis lutulenta negotia.*

L'Ecriture parle d'un pot de terre qui est uni avec un pot de fer, pour nous apprendre que nous ne devons pas souhaiter d'avoir communication avec les Grands. Enfin tost ou tard le pot de fer brisera celui de terre.

L'Ecriture dit encore, que c'est comme vouloir rejoindre les pieces d'un pot cassé, que de vouloir instruire un insensé; laissant à juger par cette comparaison, de l'estime qu'elle fait d'une telle personne, & supposant qu'il y a bien plus de ces insensés que l'on ne pense. Car qui s'aviserait d'aller instruire ceux qui sont aux petites maisons?

Un Potier qui refait un vase rompu, est aussi, selon saint Chrysostome, une figure de ce qui se fera un jour à la resurrection de nos corps.

L'Ecriture compare à un Potier, JESUS CHRIST, qui forme des vases d'honneur. L'argile est la fi-

T r i j j

gure de ce que nous sommes tous dans la main de Dieu, qui, comme le Potier, fait des uns des vases d'honneur, & des autres des vases d'ignominie; afin, comme dit saint Paul, qu'on admire sa miséricorde sur les uns, & qu'on adore sa justice sur les autres. Ainsi nous devons dire avec la même humilité que saint Augustin, qui suivoit en cela les sentimens de ce saint Apôtre : Qui est celuy qui nous discerne, ô mon Dieu, sinon vous ? Qu'avons-nous que nous ne l'ayons reçu de vous, qui de la même masse tirez les uns pour être des vases d'honneur, & les autres pour être des vases d'ignominie ? *Quis nos discernit nisi tu ? Quid habemus quod non accepimus à te, ex eadem massa vasa in honorem ex qua sunt, & alia facta in contumeliam.*

POPVLACE. Petit peuple, menu peuple. C'est le nom que l'Ecriture donne à tous ceux qui de quelque qualité qu'ils soient d'ailleurs, cherchent icy un bonheur terrestre. N'ayant rien de noble dans leurs desirs, ny dans leurs pretentions, ils ne passent aux yeux de Dieu que pour des personnes communes. Les justes passent pour une fable dans l'esprit de ces personnes toutes charnelles, parce qu'elles voyent leurs maux & leurs humiliations présentes, sans voir rien de la gloire que Dieu leur prépare,

POVPE'ES, Osselets, chevaux de carte, joiets des petits enfans. Les magnificences du monde, dit saint Chrysostome, ne paroissent pas plus que cela aux vrais sages. La difference est, que ces petites niaiseries sont bien plus innocentes que les grandes niaiseries des hommes. *Majorum nugæ, dit saint Augustin, negotia vocantur.*

POVLE. JESUS-CHRIST s'est comparé luy-même à la poule, dont la tendresse pour ses petits va jusqu'à l'affoiblissement. Il nous échauffe comme ses petits sous ses aïles. Toute nostre piété consiste à bien connoître & à bien adorer ses affoiblissements, & à y mettre toute nostre gloire. *Pratende alastuas & fugiamus sub eas: gloria nostra tu esto.* Craignons ce mot & ce reproche que JESUS-CHRIST fait à son peuple, de n'avoir pas voulu se venir mettre à couvert sous ses aïles : *Quoties volui congregare, & noluisti ?* L'orgueil ne peut demeurer sous les aïles divines. Il faut être toujours petit, toujours humble.

La poule est aussi l'image des Pasteurs, qui imitant la charité de JESUS-CHRIST leur modele & le souverain Pasteur, s'affoiblissent avec les foibles, & disent comme saint Paul : Qui est affoibli sans que je sois aussi affoibli ? *Quis infirmatur, & ego non infirmor ?*

POVRPRE Royale. Saint Chryso-

stome y comparoit les dignitez saintes de l'Eglise. Ceux qui ont l'honneur de garder la pourpre des Rois, le font avec soin. C'est ainsi que saint Chrysostome dit, que ceux qui sont dans les dignitez saintes, doivent les conserver pour Dieu avec le même soin que si le Prince leur avoit donné la pourpre royale à garder.

Les Saints disent d'une Vierge sainte, qu'elle est comme un vestement de pourpre destiné pour le Prince, qu'il n'est permis à nul autre de toucher. *Purpurea vestis erat, quam alteri non licet quam regi universorum adaptari.* Ce qui peut se dire aussi en quelque sorte en general de tous les Chrétiens.

POURCEAU. Le pourceau est la figure des personnes qui sont plongées dans le borbier des sales plaisirs, dit saint Augustin ; & la chair de pourceau, si desenduë dans l'ancienne Loy, marque l'impureté. Lors que les hommes vivent en pourceaux, on voit par l'Evangile, qu'ils tombent aisément sous la puissance du démon. Lors qu'ils ont étouffé tous les sentimens d'hommes raisonnables, ils en sont possédez, & jettez par luy dans les abysses.

Les pourceaux plus en general, marquent les ames charnelles & terrestres, qui, comme l'enfant prodigue, après s'être éloignées de Dieu, & ne cherchant

plus à trouver en luy leur bonheur, cherchent à rassasier leur faim par la jouissance des biens & des vanitez du monde, qui sont comme les viandes des pourceaux, c'est à dire de ces ames devenuës charnelles.

Les pourceaux foulent les perles aux pieds. Les hommes impurs de même foulent aux pieds les veritez saintes. *Immundi & superbi homines, in quos demonibus intrare permittetur.*

Les Pasteurs de pourceaux, dit le même saint Gregoire, sont ceux qui tiennent comme le premier rang entre les méchans & les impies. *Sunt quidam primatus impiorum.*

Le pourceau trouve son plaisir dans la bouë, le démon trouve le sien dans nostre perte, & l'envieux dans le mal de son frere. Il se nourrit de la misere des autres, comme le pourceau se nourrit d'ordure.

Les pourceaux dans le borbier, dit saint Chrysostome, sont la figure des avarés dans la puanteur de leur avarice.

Les bonnes odeurs étouffent les pourceaux, dit le même Pere. Saint Paul dit : Nous sommes la bonne odeur de JESUS-CHRIST en tout lieu : mais cette bonne odeur est une odeur de mort pour quelques-uns qui les fait mourir.

Quelque chose que l'on dise du pourceau, saint Augustin remarque que le pourceau & l'a-

gneau sont aussi purs l'un que l'autre, étant considerez en eux-mêmes. Tout ce que Dieu a fait est extrêmement bon. L'un & l'autre est la figure de quelque chose. L'agneau marque l'innocence d'une personne sage ; le pourceau marque l'impureté d'une personne insensée, qui oublie les veritez qu'on luy a dites : mais en soy l'un & l'autre sont également purs aux yeux de Dieu qui les a créez. *Conditio omnium Deo tam mundus est porcus, quàm agnus.*

POVRRIURE, Vers. Saint Gregoire dit, que la pourriture qui fourmille de vers, est la figure de nostre état, & de ce que nostre nature est devenue par le peché : *Natura vitata* ; qu'elle est l'image d'une mauvaise accoutumance, qui fait naître dans le cœur une infinité de soins & de pensées inquiettes, qui sont comme autant de vers : ce qui nous oblige de dire avec le saint homme Job, qui fourmillant de vers sur son fumier, estoit la figure de nos ames : J'ai dit à la pourriture : Vous estes mon pere ; & aux vers, Vous estes ma mere & mes sœurs. *Malta consuetudo qua innumeras curas in corde generat. Inde quasi quibusdam vermibus, sic inquietis cogitationibus in mente fatigamur. Putredini dixi : Pater meus es tu ; Mater mea & soror mea vermibus. Quasi putredo confusum sum.*

La pourriture qui penetre jusque dans les os, marque une corruption de mœurs étendue jusque aux personnes qui sembloient estre les plus fortes.

On a horreur de la pourriture des morts, mais leur nom souvent pourrit plus & jette plus de puanteur que leur corps, quand ils ont esté méchans. Leur memoire répand une odeur insupportable, opposée à cette odeur d'estime & de sainteté qui accompagne la mort des justes.

POVSSIERE, Poudre. La poudré qui nous incommode & nous gaste tres-souvent en marchant, est la figure de la poussiere du monde, qui nous couvre. Tout y est contagieux, Ses maximes, son esprit, les passions volent & se communiquent de toutes parts. La veuë d'une personne du monde, imprime je ne sçai quoy de mauvais dans l'ame même d'un homme de bien. *Necesse est de mundano pulvere, etiam religiosa corda sordescere.* Mais cela est vray plus particulierement des Pasteurs qui vivent avec les hommes pour le bien des hommes, y contractent quelque poussiere par le commerce qu'ils ont avec eux, mais que la charité neanmoins dans l'exercice de leur ministère, est capable de purifier. *Charitas operit multitudinem peccatorum.* Mais si Dieu a voulu que son Eglise fust gou-

vernée par des hommes foibles, & non par des Anges exempts des défauts humains, il ne faut pas que les hommes exercent envers leurs Pasteurs une severité maligne, en ne pouvant souffrir cette poussière qu'ils voyent en eux, & ne leur pardonnant aucune défaut. La malignité leur ouvre les yeux sur les moindres choses. Ils ne leur pardonnent rien, ils n'excusent rien en eux. Le diable qui leur couvre à eux-mêmes leurs propres défauts, afin de les y entretenir, leur découvre les moindres défauts des Pasteurs pour les avilir, & pour détruire l'impression de leurs paroles & de leur exemple. Cela doit avertir les Pasteurs de prendre garde à eux à la vérité : mais les hommes ont un grand intérêt de s'éloigner de cet esprit de malignité, & de craindre beaucoup cette délicatesse à l'égard des défauts de leurs Pasteurs.

La poussière doit aussi nous faire souvenir de notre mort, où nous serons réduits en poudre, *In pulverem reverteris.*

La poussière marque encore les pecheurs, & leur instabilité. *Iniquorum instabilitas*, dit saint Gregoire. Le moindre vent les emporte, l'orgueil les fait perir, en leur faisant perdre leur solidité en Dieu. La poussière vous louera-t-elle ? dit l'Ecriture. Les méchants sont comparez à la poussière, parce qu'ils sont

secs & arides au dedans d'eux-mêmes, & qu'ils ne reçoivent aucune pluie de la miséricorde. Ainsi étant enflés & enlevés par leur orgueil, ils perdent la solidité de l'esperance. La poussière ne fait point de corps, elle n'a point d'union. Ainsi les méchants ne sont point unis véritablement entre eux. Le vent les emportera tous. Mais, ô mon Dieu, dit saint Augustin dans le transport de la charité ordinaire, attendez, ayez encore patience, empêchez que le vent ne souffle, & faites que cette poussière ait un peu plus de stabilité.

L'Ecriture dit, que la poussière est la nourriture du serpent. Cela marque que les hommes qui se laissent aller legerement au gré de leurs passions, seront devorés par le démon. On prend plaisir dans cette legereté ; & on ne voit pas de qui on se rend la proye.

Saint Augustin parlant contre les faux sçavans, qui disputent des choses de Dieu, les compare à des personnes qui soufflent dessus la poussière ; & qui s'en remplissent les yeux. *Dimittam eos foris sufflantes in pulverem, & excitantes terram in oculos suos.*

La poussière, quoy que peu de chose en soy, occupe néanmoins beaucoup d'air lors qu'elle est agitée. C'est l'image des Grands du monde.

La poussière aveugle les yeux ; le sable des Grands les aveugle.

POVTRE. La poutre d'une maison, est la figure de ce qu'est un Eveſque dans une Eglise. *Ligna domorum*, &c.

PRAIRIES. Les prairies riantes & fertiles, qui réjouissent & qui engraiſſent les troupeaux, ſont la figure des inſtructions ſaintes, qui réjouissent & engraiſſent les âmes.

PRECIPICE. Tout eſt plein de precipices dans le monde, & on ne les connoiſt pas. Mais un homme qui dans la nuit marcheroit hardiment ſur le bord d'un precipice ſans le voir, ne l'éviteroit pas pour cela. Ainſi ceux qui entrent hardiment dans les Charges Eccleſiaſtiques, ſans en connoiſtre le poids, n'en ſentiront pas moins un jour la pesanteur.

L'Ecriture dit, qu'en vivant avec les Grands, on marche ſur le bord des precipices. Et cependant toute la paſſion des hommes ne respire autre choſe que de pouvoir approcher d'eux.

Quand on marche le long des precipices, on prend garde à ſoy, & on craint de s'en approcher de trop près. On n'excuſeroit pas une perſonne qui par ſon imprudence s'y feroit laſſé tomber. Que n'a-t-on la même prudence pour le ſalut que pour une vie periffable ? On ſçait que faute de rompre certains commerces, de renoncer à certains divertiffemens, de ſe retirer des converſations du monde, de faire des

retranchemens dans ſa dépenſe & dans ſes meubles, de fuir l'immodeſtie ſcandaleuſe des habits, on approche à grands pas du precipice ; & on n'en a point de frayeur. Si l'on avoit plus de foy, on craindroit davantage ce danger, & on penſeroit bien autrement à aſſurer ſon ſalut.

C'eſt une étrange choſe que la condition des hommes dans cette vie. Non ſeulement ils marchent toujours vers une éternité de bonheur ou de malheur ; mais chaque démarche, chaque action, chaque parole les détermine ſouvent à l'un, ou à l'autre de ces deux eſtats. Nous ſommes tous ſur le bord d'un precipice, & ſouvent il ne faut que nous pouſſer tant ſoit peu, pour nous y faire tomber, une parole indiscrette fait ſortir l'eſprit de ſon aſſiette, & noſtre propre poids l'entraîne enſuite juſque dans l'abyſme.

PRECIPITATION. Tout ce qu'on voit faire avec precipitation par des perſonnes tumultueuſes, doit nous faire ſouvenir que la charité ne fait rien inconſidérément.

PREDICATEVR. Le lieu élevé d'où il parle, eſt la figure d'une ſageſſe, d'une conduite, d'une lumière, & d'une vertu élevée qu'il doit avoir. L'éclat de ſa voix, figure l'éclat que doit jeter l'exemple de ſa bonne vie. La vie preſche auſſi bien, & même mieux que les paroles, & ce

qui y paroist s'imprime d'une maniere plus vive que tous les discours. On parle par rapport de ce qu'on veut persuader aux autres, mais on vit par rapport à ce qu'on aime, & l'on aime ce que l'on juge de meilleur pour soy. Un Predicateur qui presche par sa vie que le monde est aimable, ne doit pas pretendre persuader ses Auditeurs par ses paroles, qu'il ne l'est pas. Ce sont deux manieres de prescher qui se détruisent l'une l'autre : mais la plus forte & la plus vive, qui est celle de l'exemple, l'emporte toujours sur l'autre. Il faut que la vie ne démente pas les paroles.

Il n'y a proprement que deux Predicateurs : JESUS-CHRIST, & le diable. JESUS-CHRIST nous enseigne tout ce que nous connoissons de vray, & nous rappelle à nous-mêmes, & nous donne du goust des biens éternels. C'est du diable que nous entendons tout ce qui nous jette hors de nous-mêmes, qui nous fait estimer les choses presentes & oublier l'avenir. JESUS-CHRIST parle au cœur immédiatement, le diable par ses creatures, par nostre chair & nos passions, par nos desirs, par l'exemple des personnes déreglées, par la veüe muette des objets du monde. Sa predication est continuelle, il est toujours en chaire pour nous seduire, & il substitué sans cesse des predi-

cateurs qui tiennent sa place.

PREMIERS-NEZ. Le premier-né d'un Chrestien, c'est sa foy, selon saint Augustin. Il doit selon la Loy, donner ce premier-né à Dieu, & ces premices de son esprit. C'est pourquoy la mort des premiers-nez de l'Egypte, marquoit une grande playe ; comme la conservation des premiers-nez marquoit une grande misericorde.

L'Ecriture dit, que les premiers-nez des bœufs, des chevaux, &c. ne doivent point estre employez à labourer ; c'est à dire, qu'il ne faut pas employer les commencemens de la vie chrestienne dans les fonctions publiques, & ne pas se haster de paroistre ; mais sacrifier à Dieu ces premiers-nez, & luy donner d'abord tout ce temps.

PREMIERS qui seront les derniers. JESUS-CHRIST repete cela souvent dans l'Evangile. Cela entre autres choses, doit humilier les riches, & consoler les pauvres. Les uns deviendront les premiers, & les autres les derniers, s'ils n'ont soin de se rendre ici petits eux-mêmes.

PRESERVATIFS. On use de grande precaution lors qu'on doit aller dans des lieux où l'air est mauvais & contagieux, & on prend de grands preservatifs : & on n'a pas la même prudence en allant s'exposer à l'air si contagieux du monde ; on va sans crainte affronter le diable avec

toutes les tentations. On y court sans preparation & sans defiance, avec plaisir mesme & avec inclination. Peut-on assez plaindre une si grande stupidité? On devroit donc avoir grand soin avant que d'aller avec le monde, de se nourrir des veritez saintes qui condamnent les maximes, de peur de s'en laisser emporter. Ceux qui sont dans un air infecté, ont soin de se munir de preservatifs & de contrepoison, & ne se contentent pas d'en avoir pris en y entrant mais ils en renouvellent l'usage chaque jour, & en fortifient tous les organes de leurs sens. Le preservatif & le contre-poison del'erreur, est la connoissance amoureuse & la pratique de la verité.

PRESSOIRS. Les pressoirs sont une grande figure des Eglises persecutées, où le vin est séparé des pellicules qui l'envelopent, & du marc qui en sort. Ainsi les pressoirs marquent tous les maux qui nous affligent, & qui nous pressent. Nous devons prendre plaisir d'estre comme foulez dans ces rencontres, afin que dans ces maux il ne sorte de nous qu'un vin excellent, & qu'enfin nos corps, comme le marc, demeurant sur la terre, nos ames comme le vin, passent dans les celliers du Pere Eternel.

Torcular mala omnia sunt quibus fideles quasi calcantur, & quibus calcatis mortalia eorum ut

vinacia remanent, anima autem in requiem eternam emanant. Subjiciamur ergo pedibus Christi, & operemur ut vinum à vinaciis separemus, demus operam ut vinum simus. Tout ce que font donc les persecuteurs, est que comme sont les vendeurs, les ames, comme des grappes, estant degagées de cette chair corruptible qui les environnoit, comme la peau de raisin environne le vin, elles passent dans le ciel. *Animarum botri in spiritale vinum defluant, quæ carne corruptibili exuta ad regna caelestia velut in apothecam currant.* Ainsi les corps des Saints Martyrs demouroient autrefois comme le marc; & leur ame, comme un vin precieux, passoit au ciel.

L'Ange fit voir à saint Jean dans l'Apocalypse, quelque chose d'effrayant, lorsqu'il luy representa la colere redoutable de Dieu sous la figure d'un pressoir, où le sang de ceux que l'on y brisoit, courroit de toutes parts par dessus la cuve. Ce sang n'est pas le sang des corps materiels; c'est celuy des ames charnelles, que les démons privent de la vie de l'ame par les crimes où ils les engagent. Nous sommes toujours dans ce carnage spirituel, & nous pouvons dire que nous nageons dans le sang des pecheurs, & que nous en sommes tout couverts. Si nous ne tremblons à cette veüe, nous devons

craindre que nous ne soyons déjà du nombre de ceux que le démon a brisez dans ce pres-
soir.

PRESTRE. L'Ecriture parle de Prestres qui sont sans honneur, *Sacerdotes inglorios.* Leur gloire est la pieté de leurs peuples. Les Pasteurs qui negligent les mœurs, dit saint Gregoire, passent devant Dieu & les Anges, pour des Prestres sans honneur.

PRINCES. Les Princes sont les images de Dieu en ce monde. Les Saints les ont regardez de la sorte. Un Prince qui se fait voir en public, dit saint Augustin, est l'image de Dieu qui paroist devant son peuple, par quelque effet extraordinaire de sa puissance. *Deus cum egredereris in conspectu populi tui.*

Un Prince destiné à gouverner un grand Estat, & qui se passionneroit pour obtenir un office de village, seroit une legere figure d'un Chrestien, si estant appelé à devenir semblable à JESUS-CHRIST ressuscité, il se passionnoit pour les grandeurs de ce monde.

Plus un Prince approche, dit saint Chrysostome, plus ces sujets sont dans le devoir. Ainsi plus JESUS-CHRIST est proche de son dernier avènement, plus nous devons nous tenir sur nos gardes. C'est pourquoy saint Paul nous crie : Le Seigneur est proche, que vostre modestie soit con-

nuë de tous. *Dominus prope est. Modestia vestra nota sit omnibus.* Voyez, ROIS.

PRINCES du sang. C'est une grande qualité dans les Royaumes successifs, parce qu'elle donne un droit ou prochain ou éloigné à la Couronne. On peut considerer ainsi tous les Chrestiens. Ils peuvent tous devenir des Rois dans l'autre monde. Quiconque donc a quelque idée de la grandeur de cet Estat, n'a pas de peine à s'humilier sous d'autres hommes. Car quoy que nous puissions avoir part au même droit, les autres le peuvent avoir aussi, & plus que nous. Ce qui suffit pour nous mettre au moins interieurement au dessous d'eux.

Les Princes dans l'Estat, sont les figures des Princes de l'Eglise.

Les Princes sont encore la figure des Chrestiens qui s'estant assujettis volontairement à l'Esprit de Dieu, ont acquis par sa grace, un empire sur eux-mêmes, & sur tous les biens & les maux du monde.

Les Princes marquent aussi tous ceux qui cherchent à dominer sur les autres.

Un Prince esclave de ses passions, est comme un Prince pris par des barbares, qui voudroient que la Couronne en teste & estant revestu de la pourpre, il leur rendist les plus bas services pour une plus grande ignominie.

PRINCESSE. Saint Gregoire de Nazianze dit, que l'homme doit regarder son ame comme une Princesse que Dieu a mise en sa garde, & aux besoins de laquelle il l'oblige de pourvoir. Cette Princesse est malade, il doit luy procurer toute sorte de secours & de remedes. Elle est foible, il doit lui donner la nourriture qui luy convient. Elle est exilée, il doit l'aider à retourner en son païs. Elle a des ennemis, il la doit deffendre. Que sera-ce donc si au contraire il laisse cette Princesse sans secours dans ses maladies; si au lieu de la nourrir, il ne luy donne que du poison; si au lieu de la deffendre de ses ennemis, il la leur livre; & si au lieu de l'aider à retourner en son païs, il luy oste cruellement la liberté & la vie? C'est une image legere de la cruauté qu'exerce envers son ame celuy qui la livre à la vie sensuelle, à la vie de plaisir, à la bonne chere & au luxe.

PRINTEMPS. Le printemps, qui est le temps où l'on commence à travailler, & l'approche des fleurs & des fruits, est la figure de ceux qui commencent à servir Dieu, & à produire de bonnes œuvres. Il est la figure de ceux qui sont nouveaux dans la Foy; & ainsi l'ouvrage de Dieu aussi bien que ceux qui portent du fruit plus abondamment, comme David dit: Vous avez fait l'été & le prin-

temps: *Æstatem & ver tu plas-*
masi ea.

Le printemps qui fait revivre la nature, est la figure du printemps de l'éternité, où nos corps mortels, après un long hyver qui les a reduits en poudre, recevront les influences du vray soleil, qui penetrera jusqu'au fond de la terre, & donnera une vigueur à la semence adorable de l'Eucharistie, qui imprime dans nos corps mortels une vertu secrete, capable de les combler de gloire & de bonheur.

PRISON. Tout ce monde, dit saint Augustin, est une prison, où tout est vanité & affliction d'esprit. Nostre corps qui est condamné à la mort, est une prison qui est devenue nostre supplice. Sa corruption appelle l'ame. Nous plaignons ceux qui sont dans les prisons; Nous devons bien plus nous plaindre nous-mêmes. Nous sommes sur la terre comme dans une prison, au lieu que les bestes y sont comme dans leur lieu naturel. *Natura ipsa pœnalis est.* La vie de l'homme est la peine; il naît pour souffrir. La mort qui étoit naturelle à la beste, est devenue la peine de l'homme. Les bestes ont icy beaucoup d'avantages sur luy. Elles naissent avec moins de peine & moins de foiblesse, leurs sens sont plus vifs, leurs corps plus sains, leur nourriture plus aisée. Elles ont la vite-

se pour fuir le peril, ou des armes nées avec elles pour s'en deffendre. Les hommes empruntent d'elles des peaux precieuses pour se garentir du froid, parce que les bestes sont demeurées dans l'état où Dieu les a créées, & que l'homme au contraire est dans celui où son peché l'a réduit. C'est donc ainsi qu'il faut regarder ce monde, & y gemir comme dans une prison; comme on plaint un criminel qui est enfermé dans un cachot jusqu'à la mort, & que les hommes ne comptent plus entre les personnes libres. C'est le vray état de tous les hommes, qui sont enfermez dans le monde comme dans une prison, d'où ils ne sortent que par la mort, où ils sont entraisnez sans cesse. S'il y a quelqu'un de libre dans cet état, ce sont ceux qui en reconnoissant la justice de Dieu, s'y soumettent. Celui qui trouve son repos & sa joye en cet état, ne desirera jamais d'en sortir: De même quand on se plaist aux vanitez du monde, & à ses folies, & qu'on se lie volontairement de ses chaines, on ne peut se resoudre à les quitter. C'est ce que saint Chrysostome dit au sujet des femmes qui ne peuvent quitter leurs ornemens. Les Peres aussi en considerant le corps comme une prison, nous exhortent à ne rendre pas cette prison plus insupportable en le nourrissant trop.

Saint Augustin nous exhorte à bien considerer l'état d'un prisonnier. Il ne peut plus dans cet état, travailler à rendre sa cause bonne. On le juge sur ce qu'il a fait auparavant. Nous de même en mourant, serons presentez devant nostre juge tels que nous sommes. Si nostre cause est bonne, nous serons admis dans le ciel; si elle est mauvaise, nous serons jettez dans l'enfer. Nous n'aurons plus de remede, comme nous en avons maintenant. Nous souffrirons les peines que nous meritions, en attendant d'autres sans comparaison plus grandes à la resurrection dernière, où les corps souffriront avec les ames. *Qua-
lis modo moritur, talis procedit
ad judicem. Modo opus est ut com-
ponat quisque causam suam, in-
clusus non potest. Qui ergo bonas
habent causas, recipiuntur in
requiem; qui malas, recipiun-
tur in pœnas. Sed majores pœnas
passuri sunt cum resurrexerint,
in quarum comparatione tales
sunt ista quas patiuntur qui mor-
tui sunt homines mali, qualia
sunt somnia hominum qui tor-
quentur in somnis. Anima quip-
pe eorum patiuntur, caro non
patitur: major autem cruciatus
est si vigilans torqueatur.*

Le mot de prison, se prend aussi pour les bornes étroites que Dieu prescrit précisément aux méchans, qui ne peuvent faire que le mal qu'il leur permet.

Une prison obscure, est encore la figure des tenebres renfermées dans des pensées malignes & criminelles. *Pulchrè pectora in quibus habitabant cogitationes pessima, carceres appellavit Isaias.* Ils se sont tenus cachez au fond des prisons. Ceux qu'on tire des cachots, en sortent avec joye; mais ceux-cy ne veulent pas qu'on les délivre.

Ceux qui sont prisonniers pour dettes, sont une image terrible de ce que nous devons craindre pour nous-mêmes, comme on le voit dans la Parabole de l'Evangile; & cela nous doit porter à secourir ceux qui sont dans cet état.

Saint Chrysostome dit, que pour l'ordinaire les prisons sont dans des lieux reculez; & qu'ainsi l'enfer est apparemment dans des lieux bien éloignez, & dans des tenebres extérieures: mais il ne dit cela que dourant, & seulement pour répondre à ceux qui rémoignent trop de curiosité en ce point.

Les Saints disent, que la tristesse du cœur est comme une prison; qu'un homme dans la joye est au large dans la prison même, & qu'un homme triste est en prison dans une large campagne. Car ce n'est que le mérite qui fait proprement la prison, dit saint Augustin. Une même demeure est une prison pour l'un, & une vaste maison pour l'autre. Des captifs que l'on

garderoit dans leur logis, y seroient en prison: & ceux qui les y gardent n'y sont pas. La liberté fait que ceux-cy sont dans une maison libre; l'esclavage fait aux autres qu'ils sont en prison.

On a veu quelquefois un homme qui sort de prison pour être Roy, & un autre né Roy qui tombe dans la pauvreté, dit l'Ecriture. C'est ce qui arrive lors que Dieu donne à un homme qui a été long-tems dans le vice, une prééminence de vertu proportionnée à son humilité profonde, & qu'un autre qui en devenant enfant de Dieu par le Baptême, s'étoit conservé innocent, tombe peu à peu dans la tieueur.

PROCES. Qu'on ait un procès, on ne parle d'autre chose, on y pense jour & nuit; on employe ses amis & ses connoissances. Nous devons paroître devant JESUS-CHRIST, dit saint Chrysostome, nous devons plaider & rendre compte de toute nostre vie, & nous n'y pensons pas. C'est pourquoy on a raison de comparer la priere à un homme qui a un procès. Il peut aller & venir, se mettre à table & manger; il luy revient par tout des pensées sur son procès; il en est toujours occupé. C'est ainsi que par tout nous devons nous souvenir de Dieu & le prier.

PRODIGES. Les prodiges nou-

veaux qui arrivent, sont la figure des Saints admirables, ou d'une doctrine sainte qui paroît estrange à ceux qui sont prevenus par des sentimens contraires, & accoutumez aux erreurs.

Un Chrestien qui méprise les biens du monde, est aussi, dit saint Augustin, un prodige à l'égard des hommes; & il peut dire avec David: *Tamquam prodigium factus sum multis.*

PROMPTITUDE. Tout ce que nous voyons parmi les hommes de prompt à agir, doit nous avertir d'entrer en l'estat que saint Paul nous recommande, lors qu'il nous dit: Ayez la ferveur de l'esprit: *Spiritu ferventes.*

PROPORTION. On cherche des proportions par tout. La plus solide que nous puissions désirer, est celle qui se doit trouver entre nos tentations & les forces de nostre ame. Mais Dieu ne promet cette proportion qu'à ceux qui luy sont fideles, & qui la luy demandent avec ardeur. Ceux qui ne le font pas, se doivent imputer leur cheute & leur ruine à eux-mêmes.

PROSTITUTE'E. Une femme prostituée, est la figure d'une ame corrompue par le péché.

Saint Climaque dit aussi, qu'une femme prostituée, qui est esclave des tenebres, est la figure de nostre chair.

PVANTEUR. La puanteur du péché passe la puanteur de l'enfer: *In aeternis faetores.* C'est une horrible chose que les ames corrompues. Il n'y a qu'elles seules qui ne sentent point leur puanteur.

PUCES. Les puces qui nous inquiètent, sont les figures des pechez legers, comme les lions sont la figure des pechez mortels qui nous tuent d'un seul coup. Il faut craindre ces premiers au moins par leur grand nombre & leur multitude, si on ne les craint pas chacun en particulier à cause de leur grandeur. *Leo uno morsus gustur frangit, plerumque bestia minuta multo necant. Si projiciatur quisquam in locum pulicibus plenum, numquid non moritur ibi? Sic modica peccata quia quotidiana & plurima, timenda est ruina multitudinis, etsi non magnitudinis.*

PUISSANCES. Les Puissances temporelles, dit saint Chrysostome, sont les images des Puissances spirituelles. Les unes commandent seulement; les autres joignent le secours de leurs prières: Ainsi elles sont plus excellentes. Leur but n'est pas de vanger les crimes, mais de les arrester; ny de faire mourir le malade, mais seulement la maladie. Elles méprisent la terre, & ne forment leurs sujets que pour le ciel. Ainsi elles doivent estre plus honorées, *Il*

sont plus peres que rois. L'obeïssance qu'on leur rend est toute volontaire, & non forcée. Ils corrigent le dedans, les Rois le dehors. Ils ne sont point pour jouir des plaisirs ny des richesses, mais pour travailler.

PVITS. L'Ecriture sainte est appelée le puits des eaux vivantes. Elle enferme cette eau qui vient du ciel, & qui rejait au ciel. C'est le tresor de la parole & de la verité de Dieu dont l'Eglise est depositaire. Il ne faut point creuser de puits nouveaux; il faut seulement déboucher celui que nos Peres nous ont laissé, & se nourrir toujours de la mesme verité que l'Eglise transmet à ses enfans par le canal de la Tradition sacrée. Il faut craindre des puits bouboux, & les personnes temeraires qui veulent mesler la bourbe des opinions fausses, & étrangères, avec l'eau pure de la doctrine du saint Esprit.

Un homme qui a soif, & qui n'a qu'un puits pour y pouvoir trouver de l'eau, a moins de peine que de joye de la tirer de ce puits profond. Toutes les fois qu'il a soif il y retourne, & il ne se lasse point de ce travail.

Saint Gregoire dit, que creuser un puits, c'est penetrer jusqu'au fond de nos pensées, & rejeter tout ce qu'il y a de terrestre dans nos cœurs, jusqu'à ce que nous trouvions l'eau de la veritable intelligence. *Cogitationum no-*

strarum profunda penetremus, & quousque vera intelligentia nobis aqua respondeat, nequaquam ab exhausti cordis terra torpescamus. Il faut puiser avec peine par le travail de la priere & des larmes, mais neanmoins accompagnées de joye, les eaux des fontaines du Sauveur.

Les puits fermez par des balustrades, comme l'Ecriture dit, *Fons signatus cui non communicat alienus*, marquent les secrets de l'Ecriture, où tout le monde n'est pas admis indifferemment. Les Saints disent, qu'attendre à creuser un puits pour avoir de l'eau, lors que le feu est déjà à sa maison, c'est faire ce que font ceux qui attendent aux approches de la mort, à reparer toutes les fautes de la vie. Il faut se hâter de faire penitence, & marcher pendant qu'on a la lumiere.

Le mot de puits se prend aussi pour le puits de l'enfer : *In puteum interitus* : qui est un abysme de corruption & de tenebres profondes. Une profondeur de peché & de malice. C'est tomber dans un puits, que de tomber dans le peché : mais si l'on excuse ses pechez, ce puits se ferme, & on n'en peut plus sortir. *Non urgeat super me puteus os suum.*

Tomber aussi dans un puits profond, c'est tomber dans le desesper.

Le puits marque encore les plai-

sirs du monde. *Voluptas seculi aqua in puteo, in profunditate tenebrosa*, dit saint Augustin. Ces plaisirs malheureux sont comme une eau noire & bourbeuse, dans une profondeur pleine d'obscurité & de tenebres. Nous aimons cependant cette eau, nous la désirons, & le sceau que nous y descendons pour l'avoir, est nostre concupiscence. Il faut laisser ce sceau, comme il est marqué de la Samaritaine lors qu'elle fut convertie. *Reliquit ergo hydriam.*

Les riches sont comparez à un puits par saint Basile, qui dit, que comme plus on veut tarir un puits, plus l'eau y vient en abondance; de même plus les riches sont d'aumônes, plus ils doivent prendre plaisir d'en faire.

PUNITION. Les punitions des hommes, doivent nous faire souvenir de celles de Dieu, avec cette difference, que souvent les hommes pour paroître puissans, se rendent injustes en punissant; au lieu que Dieu dans ses chastimens, a plus de soin de faire paroître sa justice que sa puissance. Comme l'homme abuse de la creature pour l'irriter, Dieu se sert justement de la creature pour punir l'homme. Il fait voir sa sagesse, dans la juste proportion qui se trouve entre le crime & la peine; & en

même temps il monstre quelle est sa puissance, en faisant voir que les moindres choses deviennent redoutables aux hommes, lors qu'il luy plaist de s'en servir contre eux comme d'un instrument de sa justice. C'est un grand modele pour apprendre à tempérer ses corrections.

Les punitions visibles, quelque severes qu'elles soient, sont tellement les moindres de toutes les punitions de Dieu, que ceux qui paroissent les plus punis en ces manieres visibles, le sont moins que ceux qui sont frappez d'autres punitions qui s'apperçoivent plus par l'esprit que par les sens. Ce qu'on doit donc conclure de ces grands exemples de severité qu'il plaist à Dieu d'exercer aux yeux des hommes, n'est pas que ceux qui les éprouvent soyent plus malheureux que ceux qui ne les éprouvent pas; mais qu'il faut que la justice de Dieu soit bien effroyable lors qu'elle se fera sentir aux hommes selon toute sa rigueur, puisque les onbres que Dieu nous en fait éprouver en ce monde, sont si terribles. Un jour, une heure des chastimens de l'autre vie, surpassent infiniment tous les maux de celle-cy. Les damnés envieroient l'estat des plus misérables, & se croiroient heureux d'y estre réduits.

QUA

QUE

QUALITEZ, *naturelles*. Les qualitez naturelles sont toutes différentes en chaque personne. L'un naît Roy, l'autre esclave; l'un plein d'esprit, l'autre stupide; l'un sain, l'autre malade; l'un doux & aimable, l'autre insupportable & aigre. Rien n'est plus obscur que ce partage si différent des dons de la nature, qui est une image de la diversité des dons de la grace. Les hommes souffrent, & approuvent même cette première inégalité qui se trouve dans l'ordre de la nature. Ils ont plus de peine à souffrir la seconde, qui naît de la grace. Mais les raisons de l'une & de l'autre nous sont inconnues & impenetrables. Dieu ordonne tout. Cela nous suffit. Il ne fait rien que de juste dans la nature & dans la grace.

Mais nous avons à considérer encore dans les qualitez naturelles, une vérité qui nous touche davantage, & qui nous doit humilier. Nous voyons tous les jours ces qualitez passer dans les enfans. Si les parens sont difformes, les enfans souvent le sont: si les parens sont bazanez & noirs, les

enfans le sont, comme on le voit dans les Ethiopiens: si les parens ont des maladies habituelles, la pierre, la goutte &c. les enfans s'en sentent. Souvent ces qualitez naturelles s'étendent même sur l'esprit, & si les parens l'ont imbecille, les enfans quelquefois l'ont aussi de même. Elles passent encore au temperament & à l'humeur, de sorte que si les parens sont coleres, ou avares, ou sujets à quelque autre défaut, les enfans y sont aussi sujets. Y a-t-il une image plus sensible pour nous faire comprendre comment le péché originel, ce péché infini dans ses effets & dans ses suites, ce péché incompréhensible est passé de nos Peres en nous, & comment une semence & une racine corrompue, ne peut plus produire que des fruits de mort.

QUENOUILLE. On ne croira pas se rabaisser, ny croire être tombé en quenouille, comme on dit, en cherchant dans la quenouille & dans le fuseau, de quoy s'édifier; lors qu'on verra que saint Augustin luy-même a trouvé en cela toute la vie Chrétienne. C'est ce qu'il fait en expliquant ces paroles de

l'Ecriture, Que la femme forte, c'est à dire l'Eglise, a pris la quenouille, & a affermi ses bras pour le fuseau. Cette quenouille, dit ce Pere, regarde aussi les hommes : *Non est à viris aliena*. Voyons donc deux choses ; la quenouille, & le fuseau. Dans la quenouille, la filasse ou la laine est toute envelopée, & c'est de là qu'on doit la développer, pour la faire peu à peu passer dans le fuseau, qui ne fait que démesler ce qui est en gros rassemblé dans la quenouille. Ce qui est à faire, est dans la quenouille : ce qui est fait, est dans le fuseau, où doit passer tout ce qui est dans la quenouille. C'est là l'image de nostre vie. Nous savons ce que nous faisons aujourd'hui : mais nous ignorons ce que nous ferons demain. Nous craignons pour ce que nous avons à faire, nous nous consolons pour ce que nous avons déjà fait : *Brachia sua firmavit in fufum*. Toutes nos actions sont déjà passées au fuseau ; elles ne sont plus dans la quenouille. C'est dans le fuseau que doit être nostre confiance, & où nous devons dire à Dieu : Mon Dieu, donnez moy, car j'ay donné ; remettez moy, car j'ay remis ; faites, parce que j'ay fait. On ne demande d'être recompensé que de l'ouvrage qu'on a fait, & non de ce qui est à faire. C'est donc à nous à travailler, & à

penfer au fuseau, pour y trouver enfin de quoy nous consoler, & nous donner quelque assurance. Developons peu à peu nostre quenouille. Si nous avons nos Celliers bien pleins, nos Greniers bien remplis, nos Cofres bien garnis : tout cela est comme une quenouille pleine : faisons le passer dans le fuseau. *Videte si quis habet plenum sacculum, plenum horreum, plenam apothecam, omnia ista in colo sunt, transcant ad fufum*. C'est pourquoy l'Ecriture ajoute aussitôt après : *Manus suas aperuit inopi*, &c. Ne pas continuer de faire le bien ; c'est remettre ce qui est filé à la quenouille, au lieu d'achever de la filer. *Quod pendet in colo, ad fufum trahendum est, non autem illud quod collectum est in fuso, ad colum revocandum*.

QUERELLE. Les querelles entre les amis, sont la figure des querelles que l'on a contre soy-même, sans que pour cela on se haïsse. L'Ecriture compare celui qui commence une querelle, à une personne qui donne une ouverture à l'eau, qui par là est cause qu'elle se déborde, & fait de grands ravages. Elle ne pouvoit nous faire voir par une comparaison plus sensible, quelle malediction on attire sur soy-même, & les suites funestes où l'on s'engage par une faute qui d'abord sembloit peut-être tres-legere ; comme on voit tous les

jours qu'il ne faut que donner une fort petite ouverture à l'eau , pour causer des maux auxquels on ne peut plus remédier.

Le monde est plein de gens peu sages qui en passant s'arrestent aux querelles qu'ils voyent , contre ce que dit l'Ecriture, *Honor est homini separare se à contentioneibus*. Toute cette vie est un passage. La voye de Dieu est appelée une voye de paix. Il faut fuir les querelles en ce qui nous regarde , & encore plus en ce qui ne nous regarde point. Agir autrement , c'est comme prendre un chien par les oreilles , selon le langage de l'Ecriture , & l'irriter pour s'en faire mordre.

Les querelles d'une maison , sont encore plus particulièrement la figure de ce que sent dans sa conscience un homme qui a peine à se convertir. On n'a qu'à voir ce que saint Augustin sentoit au dedans de luy-même , & de quelle maniere il en parle ; comparant les peines interieures , à une grande querelle qui se passoit dans sa maison interieure , & à une furieuse dispute qu'il avoit entreprise contre luy-même. *In illa grandi rixa interioris domus mea , quam fortiter excitaveram in anima mea , in cubiculo nostro corde meo. In hortum me abstulerat tumultus peccatoris, ubi nemo impediret ardorem litem quam mecum aggressus eram.*

QUESTIONS, Tortures Ceux qui se plongent dans le vin, dit saint Chrysostome, sont plus à plaindre que ceux qui souffrent les questions.

Combien de maux on fait pour faire avouer un crime , qu'on punit aussi-tost après d'un cruel supplice. Et de quelle douceur use Dieu envers nous , quand nous lui avouons volontairement nos fautes ?

QUEVE. Ce mot dans l'Ecriture, dit saint Augustin , marque le passé , & ce qui est derrière nous , que nous devons rejeter pour courir vers ce qu'on nous promet. Il ne faut point repasser avec plaisir nostre vie passée , & nos vains divertissemens , dont plutost, selon saint Paul, nous devons rougir. *Quæ fructum.* &c. Les hommes, dit ce Père, sont semblables à l'aspic qu'on veut enchanter , & pour être sourds à la voix de Dieu qui les appelle, ils se bouchent une oreille de la queue & pressent l'autre contre terre ; c'est à dire, ils gardent le souvenir des plaisirs passez , & aiment leur vie presente.

La queue aussi , selon saint Gregoire , marque la fin. Job dit du démon , *Qu'il serre la queue comme un cedre : Stringit caudam quasi cedrum.* Il parle de la persecution que le démon suscite contre les justes, dont on peut bien dire que le venin est à la queue : *In cauda venenum.*

Le commencement de la tentation n'est que comme une herbe tendre; mais après lors qu'on la neglige, elle se fortifie, & devient semblable à un cedre. *Caput herba est, cauda cedrus. Prima suggestio mollis & tenera est, sed dum negligitur, us-*

que ad intolerabile robur excrescit.

Les chiens qui flattent de la queue sont la figure des Pasteurs intercessez, qui par une complaisance basse, au lieu d'être la teste du peuple, deviennent la queue, & flattent les ames.

R

RAC

RACE. Une race d'hommes, & une generation qui passe devant nos yeux & avec nous, devoit nous être une grande instruction. Le monde que nous voyons, est pour nous un livre. Son instabilité nous avertit de la nostre. Non seulement les hommes meurent, mais les races entieres passent, & se succedent les unes aux autres. La terre, qui est comme le theatre de ces changemens & de ces revolutions continuelles, & qui demeure immuable, est en cela l'image de l'immobilité de Dieu, & nous avertit de ne nous attacher qu'à luy seul, afin que par sa fermeté il soit le refuge de nostre inconstance.

Une race, une posterité, s'entend aussi de ceux que l'on engendre en JESUS-CHRIST, & qui deviennent comme enfans spirituels, *Scies quoniam multi-*

RAC

plex erit semen tuum, c'est à dire, que ceux que vostre exemple edificera & entraînera à Dieu, seront en grand nombre.

RACINE. La racine est ce qui soutient l'arbre, & qui le fait vivre. Mais cette racine est cachée. On en voit seulement les fruits au dehors, & par ces fruits qui paroissent, on juge de la racine que l'on ne voit pas. La racine est dans l'arbre, ce que le cœur & la pensée est dans l'homme. Cette racine interieure ne peut être que la cupidité, ou la charité. Il faut necessairement que l'homme agisse par l'un ou l'autre de ces deux principes.

La cupidité est en luy la racine de tous les maux, & selon JESUS-CHRIST, elle ne peut porter de bons fruits. C'est une racine amere qui pousse toujours des rejettons qui desfigu-

reroient en peu de temps nostre ame, si nous n'avions un soin continuel de retrancher ces mauvaises productions. La charité est au contraire la racine de tous les biens, & elle ne peut porter de fruit qui soit mauvais. Qu'on juge par ce principe, sans se flatter, quel arbre on est, & si l'on n'est point du nombre de ceux, qui, selon la parole effrayante de JESUS-CHRIST, ne doivent attendre que le feu. La cognée qui est déjà à la racine, nous doit épouvanter; parce que si nous n'avons un soin continuel de répondre aux premières graces de Dieu, nostre arbre se seche, comme n'étant plus uni à la racine de la charité.

Une des plus dangereuses & des plus mauvaises racines d'un Chrétien, qui semble bon par ses paroles & par les apparences de ses actions, est la secrète cupidité, lors qu'elle est cachée sous les paroles saintes, & même sous des actions qui paroissent bonnes.

Un Chrétien donc qui se souvient qu'ayant le corps sur la terre, il doit avoir le cœur dans le ciel, doit jeter là sa racine, y pensant souvent pour s'y établir.

L'orgueil caché dans le cœur, est une racine de mort, dont les fruits paroissent bien-tost; comme la charité étant de même une racine secrète & ca-

chée, elle fait néanmoins bien-tost voir ses fruits au dehors.

La racine, dit saint Gregoire, est ce qui seche d'abord avant ce qui paroist de l'arbre. Ainsi le méchant commence par secher dans l'ame. On a toujours sujet de craindre en se jugeant selon ce principe. Car encore qu'il semble que nous faisons encore quelques bonnes œuvres au dehors, nous ne savons pas néanmoins si la charité qui devoit les faire produire, n'est point desséchée déjà, & si nous ne sommes point secs & arides dans la conscience, avant que nous le devenions au dehors. *Iniquus prius in cogitationibus arefcit, postea à bonis actibus deficit.*

L'avarice est comparée à une racine d'épines, & saint Paul dit, qu'elle est la racine de tous les pechez: *Radix omnium peccatorum.* On touche sans se blesser, les racines des épines: ainsi les pecheurs, & les avares ne sentent point quelle est la grandeur du mal qu'ils commettent, & ne prevoyent pas de quelle amertume seront les branches & les fruits d'une racine si detestable. *Minime sentiunt quantum sit malum quod agunt: hujus radicis quàm sint rami asperi non attendunt.*

RACLER Il est dit de Job, qu'il racloir le pus de ses plaies avec un test: ce qui estoit, dit saint

Gregoire, la figure de ce que font ceux qui par la severité d'une sainte penitence, effluent les playes de leur ame. *Per asperitatem penitentia anima vulnera tergere.*

RAISIN. JESUS-CHRIST luy-mesme a esté comparé à une grappe de raisin, qui est la premiere qui a esté foulée aux pieds. Tous les Chrestiens le sont ensuite à son exemple. Une grappe de raisin donc qui est encore sur l'arbre, est la figure d'un Chrestien qui n'est pas encore affligé, mais qui attend le pressoir. Il est encore en liberté, il jouit de la serenité de l'air. Tout y pend encore, tant ce qui est à rejeter, que ce qui est à garder. Le pressoir seul fera ce discernement. Le raisin ne devient point vin si on ne le foule. Tant qu'il est à la vigne, il n'est point foulé ; mais il n'en sort rien. Quand on le foule, il semble qu'on luy fasse tort ; mais ce tort n'est point sterile. Qu'un Chrestien donc se prepare de bonne heure à n'estre pas un raisin sec, sans suc, ny un raisin pourri, dont il ne sort que l'aigreur de l'impatience, mais un raisin meur, nourri par la pluye & par le soleil, d'où par la douceur & par les autres actions de grace, sort le vin delieieux de la patience, qui nous fera aimer de Dieu & des hommes. C'est à quoy un Chrestien doit tendre, à l'imitation de JESUS-CHRIST, de qui saint Bernard dit, qu'il

s'est changé luy-mesme en un breuvage tres-salutaire. *Seipsum mihi saluberrimum temperavit in potum.*

Le mesme Pere dit, qu'un raisin une fois pressé, n'a plus de suc, & qu'il demeure dans une seicheresse éternelle. *Vna semel expressa, non habet quod denuò fundat, perpetua ariditate damnatur* : de mesme, dit-il, une chair qui a esté bien mortifiée, est devenuë comme seiche & aride à l'égard de tous les plaisirs, & ne peut plus reprendre feu à aucun desir illicite. *Ab omni prorsus delectatione siccatur, nec ultra revirescit ad libidines.*

Le mesme Pere dit figurément, que comme les figures marquent les personnes qui sont douces, les raisins aussi marquent ceux qui sont plus austeres, & qui témoignent au dehors plus de zele pour le bien de la discipline. *Qui severiores se nobis quam suaviores exhibent ; in spiritu vehementi agentes zelantes pro disciplina.*

Saint Augustin compare ingenieusement au raisin, la parole de Dieu. Cette parole emprunte en quelque sorte, le son de la voix, pour passer dans ceux qui l'écoutent. L'intelligence de cette parole est comme le vin : le son de la voix est comme la pellicule qui le couvre. L'oreille est comme le pressoir où le son s'arreste, & le sens penetre.

Les raisins foulez sont aussi la fi-

gure des damnez, qui seront éternellement foulez aux pieds par les démons.

RAISON. L'homme, qui par un privilege particulier a la raison en partage, doit se souvenir que rien n'est plus à Dieu que la raison, *Res Dei*, *ratio*. Mais Dieu voyant que l'homme en abusoit, il l'a abandonné à cette ardeur inquiette qu'il a de raisonner sur toutes choses. Il avoit fait le monde d'abord, afin que l'homme y reconnust & y adorast par tout sa grandeur suprême, & non pour estre l'objet de sa curiosité : mais depuis son peché, il n'a regardé le monde qu'avec des yeux superbes & curieux ; & Dieu l'a abandonné aux disputes, sans qu'il comprenne rien dans cette admirable sagesse qui reluit dans tous ses ouvrages.

RAMER. C'est une des plus vives images de la vie Chrestienne. Les Chrestiens rament, & souvent avancent peu, parce que les vents sont contraires. Dieu permet des difficultez qui sont des épreuves de nostre foi, & des moyens pour la faire croître. On ne doit pas s'étonner que Dieu ne calme pas les vents, & qu'il laisse agir contre nous la malice des hommes & des démons. Il ne secoure pas moins les ames en les soutenant dans ce travail, que s'il leur rendoit le travail facile. On se croit abandonné de Dieu, quand on se voit acca-

blé de maux, & on ne songe pas que de ce qu'on n'est pas emporté tout à fait & submergé, c'est un effet de la grace qui nous soutient, qui nous fait connoître nostre foiblesse, & la force de nos ennemis. Ce sont là des veritez capitales, dont nous devons nous renouveler la memoire toutes les fois que nous voyons quelqu'un ramer avec peine.

RAPINES, violences. Il faut toujours regarder le démon comme en estant le premier auteur. C'a esté le premier usurpateur ; & le premier homme par sa sollicitation, a voulu ravir à Dieu l'indépendance, & devenir libre comme luy, & heureux par luy-même comme luy. En cherchant ainsi un fantôme de liberté, il est tombé dans une déplorable tyrannie, & il a éprouvé le premier que les biens que l'on veut ravir par une rapine violente, bien loin d'estre profitables, retournent au contraire au malheur de celui qui en avoit esté auteur.

RASSASIEMENT. Estre vraiment rassasié, dit saint Augustin, c'est ne plus désirer les biens du monde. C'est là le rassasiement seul qu'un Chrestien doit souhaiter, afin d'estre en mesme temps assasié saintement des biens du ciel, pour en estre heureusement rassasié pendant toute l'éternité.

Le même Pere dit encore, qu'é-

estre rassasié de l'agneau, c'est à dire de JESUS-CHRIST, l'agneau véritable, qui se donne à manger à nous, c'est l'imiter, & suivre les traces qu'il nous a laissées, estant, comme luy, doux & patiens jusques à la mort.

RAVINES, gros ruisseaux, pluies violentes de l'hiver. Ces pluies ne nous étonnent point ; nous savons qu'elles doivent arriver, & qu'elles s'écouleront ensuite, & que ces débordemens bourbeux seicheront. Ce doit-est être là nos sentimens dans les persecutions violentes. Elles ne doivent point nous effrayer. Nous savons qu'elles doivent arriver, & qu'après avoir fait un peu de bruit, elles s'écouleront, ne laissant à nous que la consolation de les avoir bien souffertes, & à ceux qui en avoient esté les auteurs, la confusion de les avoir suscitées.

RASOIR. Ce mot, figure quelque-fois la grace, qui retranche en nous nos superfluités criminelles. Nous avons, dit S. Paulin, JESUS-CHRIST comme un rasoir bien-heureux, qui circonçit saintement nostre cœur, qui coupe & rase tous nos pechez, qui oste un visage de nostre homme interieur, ce qui l'embarasse & le défigure, qui luy rend sa beauté, & qui nous délivre de cette chevelure hérissée, qui nous rendoit horribles devant ses yeux. Prions-le qu'il retranche en nous nos pechez,

qui se sont multipliez en plus grand nombre que les cheveux de nostre teste, & qu'il ne se contente pas de les couper à moitié, mais qu'il les rase jusqu'au vif, en sorte qu'ils ne reviennent jamais. *Est nobis novacula salutifera sectionis, Christus qui cor nostrum circumcidit, vitia radit, anima caput levigat, & faciem mentis accurat, nosque liberat horrido misera servitutis capillo. Oremus illum ut peccata nostra, quibus super capillos capitis nostri multiplicatis animam habemus impexam, non accisione mediis tondantur, sed ad vivum refecentur.*

Mais presque toujours, l'Ecriture nous represente les méchans, comme autant de rasoirs dans la main de Dieu, dont il se sert comme il luy plaist pour couper les cheveux de ses serviteurs, sans blesser la chair, & pour retrancher ce qui est gâté dans eux, sans toucher à ce qui est sain. Le rasoir, s'il avoit du sentiment, ne demanderoit qu'à couper, comme les méchans par eux-mêmes, & par la malignité de leur volonté propre, ne pensent qu'à faire du mal ; mais la sagesse d'une main invisible conduit ce rasoir, qui dépend aussi souverainement de Dieu, qu'un rasoir dépend de celui qui le conduit. Cela doit humilier les méchans, qui voyent que toute leur violence, armée du fer le plus tranchant qu'ils puissent avoir,

ne peut aller qu'à raser des cheveux sans sentiment, c'est à dire, à ôter des choses superflues & temporelles.

Saint Augustin compare encore à un rasoir affilé, les calomnies fines & étudiées; mais qui dans le fond ne peuvent faire aucun mal solide.

Le démon est appelé un rasoir par saint Paulin. Craignons le démon, craignons ce rasoir redoutable, qui se cachant autrefois avec finesse, vint en trompant nos premiers Peres, raser en quelque sorte nostre teste dans Adam, & qui n'en veut encore maintenant qu'à nostre teste, c'est à dire à cette foi ferme que nous avons en JESUS-CHRIST, qui est nostre chef & nostre teste, pour nous faire perdre ainsi nôtre chevelure spirituelle, que l'exemple de Samson nous fait voir que nous ne pouvons perdre sans risquer nostre salut. *Ca- vendum ne illa inimica ex diverso novacula, qua in Protoplastis noxia fraude deceptis generis humani caput rasit, in caput nostrum, hoc est in fidem qua nobis Christus caput efficitur, ascendat, nosque gratia spiritali tamquam illo Nazarai crine despoliet, qui quanto servantibus bono maneat, & exitio decerpatur incautis, ille Heros argumento est invictus crine servato, capivus abscisso, & iterum fortis renato.*

Saint Climaque dit, qu'on n'a point besoin de rasoir quand il

n'y a point de chair corrompue, & qu'ainsi il n'y aura point de douleur dans le ciel, parce qu'il n'y a point de peché qui nous rendicy les maux necessaires.

RECELEVR. Quoy que les receleurs n'ayent pas pris eux-mêmes ce qui a esté volé, on a néanmoins une tres juste coutume de les punir, & on leur fait rendre ce bien: De même, dit S. Chrysostome, les enfans heritiers d'un pere qui a pris injustement un bien, sont obligez de le rendre.

RECHEVTES. Il n'y a point de pires maladies dans le corps que les recheutes. Il en est de même dans l'ame; & JESUS-CHRIST dit luy-même, que le dernier estat de ces personnes, est pire que le premier. *Fiunt novissima hominis illius pejora prioribus.*

RECONCILIATION. Les reconciliations d'amis, sont une figure de nostre reconciliation avec Dieu, & avec nous mêmes. J'ay besoin, mon Dieu, de me reconcilier avec vous, dit saint Augustin, afin de pouvoir me reconcilier avec moy-même: *Necesse habeo reconciliari tibi, ut reconcilior & mihi.*

REDEVANCES. Les Seigneurs ont leurs cens & leurs redevances, dont les terres de leurs sujets & de leurs vassaux sont chargées; & l'on sçait avec quelle exactitude ils les exigent. Dieu a ainsi chargé le fond de nostre estre, & de tous les biens que nous tenons de luy, d'une

redevance ; qui est la reconnoissance & l'action de graces , qui est une obligation essentielle , & comme un droit inalienable de son Domaine , comme étant le principe de tout estre & de tout bien. C'est donner atteinte aux droits de sa souveraineté & de sa gloire , que de manquer à une obligation si indispensable dont Jesus-CHRIST nous a donné luy-mesme l'exemple en tant de rencontres , & dont saint Paul a fait une loy si expresse à tous les Chrestiens.

REFONDRE. Une statuë toute gastée, quel'on refondroit pour en faire une plus belle, est l'image de ce que fait le feu que Jesus-CHRIST a apporté en terre. Il a refait & refondu de nouveaux hommes. Il a consumé le foin & la paille du premier , & il a paru un or éclatant. Jugeons par cette comparaison, de nostre estat , & voyons sans nous flater, si ce feu divin nous a refondus de la sorte.

On ne croit pas que ce soit perdre une statuë, que de la dissoudre : ainsi , dit saint Chrysostome, nous devons juger que nos corps ne perissent point quand ils meurent. Ils seront seulement changez en un estat sans comparaison plus admirable.

REGARDS. Saint Bernard parlant de l'Epoux & de l'Epouse des Cantiques , dit qu'on voit entre eux des regards d'amour semblables à ceux que se don-

nent un chaste époux & une chaste épouse. Tel est, dit-il, le regard de Dieu vers l'ame , & le regard de l'ame vers Dieu , ce qui est toute l'occupation en laquelle se devoit passer la vie d'un véritable Chrétien & où il devoit trouver les plus tendres & les plus chastes delices. *Dulciora melle volant hinc inde verba, mutui in se totius suavisatis feruntur aspectus, sancti indices amoris.*

REGIMBER. Les animaux qui regimbent, marquent les ames qui sont indociles à Dieu, qui luy résistent, ou dans le cœur à ses inspirations interieures, ou d'une maniere plus sensible, en la personne de ceux par lesquels il nous conduit.

REGISTRE. On tient Registre de tout. Toutes les Societez de l'Eglise, & de la Justice en ont. Le Registre le plus utile, est celuy où nous marquons tous nos defauts, afin de nous humilier par des reflexions continuelles sur nos foiblesses, & égaremens. On peut aussi regarder beaucoup de livres, comme des Registres que les hommes ont faits de leurs phantaisies, où ils ont fourré toutes leurs opinions & toutes leurs imaginations sur les matieres qui ont fait le sujet de leurs applications. Ce qui est à déplorer, est qu'on se croit habile quand on a fait la lecture de ces registres. Un homme, par exemple, se croit grand Philosophe, ou grand Medecin quand

il sçait les sentimens des Philosophes ou des Medecins sur différentes matieres. Ne pouvant réussir à trouver la verité, il se contente de sçavoir les opinions de ceux qui l'ont recherchée. Voila ce qu'on appelle science dans le monde.

REGLE. Tout ce que nous voions regler dans le monde par la regle des ouvriers & des artisans, doit nous faire souvenir de cette regle de fer dont Dieu usera envers nous, selon qu'il le dit dans l'Ecriture. *Reges eos in virga ferrea*: c'est à dire dans la regle d'une justice inflexible: *In inflexibili justitia*. Rien ne flechit & ne corrompt cette justice. Les Saints ne pensoient à cela qu'en tremblant: & nous devons travailler, puis que cette regle ne se courbera jamais, à redresser promptement nostre cœur sur elle, & de courbé qu'il est, le rendre droit; c'est à dire, n'aimer point la terre, mais Dieu seul.

REJETTONS. Les rejettons qui sortent d'une mauvaise racine, sont la figure de la concupiscence, qui pousse toujours des rejettons de mort dans les plus justes. Les personnes les plus retirées, ont toujours besoin dans leur solitude mesme, de couper, de tailler, & d'arracher jusqu'à la racine; autrement ils ne peuvent gueres croistre en grace.

Isaïe compare JESUS-CHRIST à

un rejetton, qui sort d'une terre seiche, parce qu'il est sorti ou d'une vierge pure, ou d'une vie qui étoit basse & méprisable aux yeux des hommes.

REINS. Les reins, dans le langage de l'Ecriture, marquent les plaisirs secrets & terrestres, & la partie la plus basse de l'ame, parce que c'est dans les reins qu'est le siege du plaisir de la generation charnelle. Dieu dit qu'il sonde les cœurs & les reins, c'est à dire, qu'il voit s'il y a dans l'homme des pensées & affections saintes, ou des plaisirs terrestres. Il est dit de la femme forte, qu'elle a revêtu ses reins de force: *Accinxit fortitudine lumbos suos*: c'est à dire qu'elle a pris garde avec soin, que ses desirs charnels estant semblables en quelque sorte à un vestement large & extrêmement lâche, ne l'empêchassent d'agir. Elle le trouble, afin qu'elle ne marche sur rien en se hâtant dans son action. C'est donc dans les reins qu'éclate la chasteté de cette femme. Elle les lie & les arreste par la loy de Dieu, comme avec une ceinture, pour être toujours prête à toute sorte de bonnes œuvres. *Accinxit fortitudine lumbos suos, ne fluitantes sinus carnalium concupiscentiarum, impediens operantem*, dit saint Augustin. *Succingis lumbos, ne nihil calcet dum in opere festinas. Ibi enim castitas mulieris hujus zona praecepti constricta, & ad om-*

ne opus bonum semper parata.

L'Apostre recommande aux fideles, d'avoir les reins de l'ame ceints par la verité : *Succincti lumbos mentis in veritate.* C'est donc, dit saint Chrysostome, la verité qui doit ceindre ces reins. Les discours des gens du monde, dit ce Pere, sont toujours lasches, toujours tendant au relaschement & à la mollesse: ils sont incapables de tout ce qui est serieux, de tout ce qui est au dessus de la raison de l'homme, parce qu'ils ne sont pas ceints par la verité; ce qui fait que leurs reins sont comme relâchez & qu'ainsi le relaschement & la mollesse est dans le centre de l'ame, & comme dans les reins, que ce saint Docteur appelle, *Receptaculum genitalium seminum, & cogitationum rationabilium robur. In nobis totius corporis subiectum sunt lumbi, sicut in navibus carina, in domibus fundamentum.*

Saint Gregoire dans la description que Job fait du corps du démon entend par les reins ceux par qui le démon répand les erreurs dans les autres, & qui corrompent par leur mauvais exemple. *Per quos virulenta sui erroris semina fundit, qui exemplo pravo aliis erroris fœtus ministrant.*

Les reins aussi étant derriere le dos, marquent l'autre vie dans l'Ecriture où l'on vit un homme qui avoit une écritoire pendue à ses reins.

RELATIONS de Voyages. On prend plaisir de s'informer de ceux qui ont vieilli dans les Voyages, & d'apprendre d'eux tout ce qu'ils ont vu; & nous qui sommes étrangers icy, dit saint Chrysostome, nous ne nous informons pas du Ciel, ny de ce qui s'y passe, ny de ce qui nous y menera:

RELEVER. Une personne qui se relève, est la figure d'une ame qui étant auparavant foulée par des desirs tout terrestres, se relève par des desirs tout spirituels.

RELIGIEUX. Les Religieux qui sont vœux d'obeïssance, & de suivre en tout les ordres d'un Supérieur, sont l'image des Chrétiens, qui n'ont gueres plus de liberté, étant obligez de suivre la voix interieure de la verité, & de la consulter en tout. L'affujettissement à un homme, n'est mesme qu'un adoucissement de cette loy; parce qu'en suivant sa voix, on suit la verité sans estre en peine de la discerner; au lieu que cela est plus difficile quand on n'agit pas par obeïssance; quoy que neanmoins il ne soit jamais permis de suivre d'autre regle que la parole interieure de Dieu, qu'il fait entendre au fond du cœur.

RELIGIONS. Il est bon en pensant aux Religions & aux Monasteres, d'en faire quelquefois la comparaison avec le monde. La vie d'une Religion, est une

vie formée par des Saints pour aller plus saintement au ciel : la vie ordinaire du monde, & de ce qu'on appelle proprement le monde, est une vie formée pour aller tres facilement en enfer. On a soin dans une Religion réglée, de fermer toutes les portes au diable, pour les ouvrir à Dieu par la fuite des plaisirs, des richesses, de l'oïveté, & en y détruisant l'esprit du monde; on ne pense au contraire à autre chose dans le monde qu'à fermer toutes les entrées à Dieu, fuyant la retraite, la lecture, la priere, & les bons exemples, afin de les ouvrir au démon par l'oïveté, les divertissemens, & les conversations. Ainsi les personnes qui pensent à Dieu en vivant au milieu du monde, doivent toujours gemir en voyant de quel secours Dieu les a privez, en ne les appellant point à la Religion par une sainte violence, & dans quel peril ils se trouvent en vivant dans un lieu où l'on a tant de peur de donner entrée à Dieu & à ses inspirations.

REMEDE. Les remedes du corps, figurent ceux de l'ame. JESUS-CHRIST luy-mesme, comme un Medecin tout puissant & d'une charité infinie, nous fait un remede de son propre corps & de son sang, qui est comme un antidote souverainement efficace contre toutes les maladies de nos ames.

Mais saint Chrysostome se plaint

de nostre indifference, & il dit, que nous ressemblons à une personne qui auroit un remede excellent, & qui n'en conserveroit que la boîte. Nous avons les divins remedes du Corps & de la parole de JESUS-CHRIST. Nous avons mesme le chant des Pseaumes : & nous les gardons, mais sans l'esprit & sans ce feu qui y est renfermé, & qui est ce qui nous gueriroit, si nous tâchions de le faire passer dans nous.

Il y a des remedes qui estant seuls, ne servent pas, ou qui mesme peuvent nuire; mais qui estant joints à d'autres, servent beaucoup. Tel est le jeusne, qui doit estre accompagné d'humilité, & de charité pour le prochain. Il tire tout son merite des autres vertus.

Les remedes ou trop doux, ou trop ameres, nuisent; la simplicité aussi ou la sagesse ne font que nuire, quand il y a de l'excès.

Il y a des remedes, dit saint Chrysostome, qui ne sont bons qu'à une maladie, & qui nuisent aux autres. Tel est le remede de la tristesse & des larmes saintes. Elles ne servent que pour effacer les pechez, & elles nuisent au reste. La tristesse du siecle, est contraire pour le salut. Un malade qui a perdu la santé, pleure; mais ses larmes ne la luy redonnent point. Un homme qui a perdu son bien ou sa charge, pleure; mais il ne retrouve pas

ny ce bien, ny cette charge en pleurant. En pleurant son ame morte, on luy rend la vie.

REMPART. Ce mot dans l'Ecriture, marque la confiance que nous avons en Dieu, & d'autrefois la confiance orgueilleuse qu'on a en soy-mesme.

RENARDS. Les renards dans l'Ecriture, figurent les ames fourbes & hypocrites, qui n'ont nulle part avec la simplicité de Jesus-CHRIST; les faux devots, *Fictio obsequii. Quid cum simplicitate?* Ils marquent les persecuteurs adroits, comme Herode, à qui Jesus-CHRIST luy-mesme donne le nom de renard: Dites à ce renard, dit-il. *Dicite vulpi huic.* Ils figurent encore les ames timides, quela force des autres épouvante, & dont il est dit, qu'elles seront le partage des renards. *Partes vulpium erunt.*

Les renards marquent aussi les calomniateurs secrets, aussi bien que les flatteurs. *Vulpes, occultus detractor*, dit saint Bernard, *non minus nequam adulator blandus.*

Les renards mangent les fruits de la terre, c'est pourquoy on travaille tant à les prendre: mais il faut bien plus travailler pour surprendre les démons, qui ravagent tout dans les ames, & qui y ruinent toutes les vertus: *Longè curiosius invigilandum cavendis spiritualibus nequitiis, quam capiendis fraudulentis vulpeculis.*

Les renards marquent les desirs secrets, & les passions fines & cachées, qui ruinent imperceptiblement les ames, comme il est dit dans les Cantiques: *Demoniuntur vineas.*

On compare au renard, la prudence de la chair, comme dit saint Paul, qui est une véritable mort. *Prudentia carnis mors est.*

Saint Climaque dit, qu'un méchant Pasteur est à l'égard des ames qu'il conduit, ce qu'est un renard parmy les poules.

Le même Pere comparant le démon à un renard, dit, que le renard contrefait le dormeur pour attraper les poules, & que le démon de même contrefait le chaste, pour attraper les ames. Saint Gregoire dit la même chose en comparant à la finesse des renards, la subtilité du démon, qui comme le renard, ne va jamais droit, mais qui use de mille adresses & de mille fourberies quand il tente les ames, comme on le vit au premier homme. *Vulpes valde fraudulenta in fossis vel specubus se abscondit: numquam rectis itineribus, sed tortuosis amfraclibus currit.*

RENTES. Un Pere sage, dit saint Chrysostome, aime mieux laisser à ses enfans une rente seure, qu'un argent comptant. Qu'ils laissent donc Dieu debiteur à leurs enfans d'une grosse rente, en luy donnant de grosses sommes dans la personne des pau-

vres. Ils laisseront cette rente à leurs enfans, & en mesme temps ils l'emporteront eux-mêmes au ciel avec eux.

Plus on diffère à se faire payer d'une rente, plus on reçoit à la fois une grosse somme. Plus Dieu diffère de mesme de nous récompenser, dit souvent saint Chrysostome, plus nous recevrons en l'autre vie.

REPENDANT. Un répondant est la figure de ceux qui répondent à Dieu pour les ames qu'ils s'engagent de conduire, comme font les Pasteurs de l'Eglise. L'Ecriture dit, que l'insensé frappera des mains après qu'il aura répondu pour son ami, marquant ainsi figurement, ceux qui entrent avec joye dans les charges de l'Eglise. Le S. Esprit ne leur dit autre chose par le Sage : Mon fils, si vous avez répondu pour votre ami, ce que font les Pasteurs, délivrez vous vous même. Courez de tous costez, hâtez vous, ne laissez point aller vos yeux au sommeil, & que vos paupieres ne s'assoupissent point. Voila quelle doit estre la vie d'un Pasteur ; & l'on peut juger par là du repos qu'ils peuvent avoir dans ces charges ; quoy que d'ordinaire ils n'y entrent que pour en trouver. *Qui praeest in sollicitudine.*

Dieu se rend aussi nostre répondant de l'argent que nous pressons au pauvre, & il se fâche si nous doutons de luy.

Nous devons toujours en pensant à un répondant, nous souvenir de JESUS-CHRIST qui a esté le nostre ; & qui comme l'on dit d'ordinaire. Que qui répond paye, a payé effectivement pour nous ; *Que non rapui exsolvabam.* Nous devons au moins après cette charité infinie, faire ce que dit le Sage : *Gratiam Fidei jussoris ne obliviscaris unquam.* Mon fils, n'oubliez jamais la grace que vous a faite celui qui a répondu pour vous.

Il y a des gens qui ne répondent point & qui ne font pas semblant d'entendre quand on leur parle. C'est une triste figure du malheur où nous tombons, quand par nostre dureté, nous donnons lieu à JESUS CHRIST de nous faire le mesme reproche qu'il fit à Jerusalem : Combien de fois vous ai-je voulu rassembler sous mes ailes, & vous ne l'avez pas voulu ? vous ne m'avez point répondu lors que je vous appellois.

REPOS Saint. Le vray repos de l'ame, est de reconnoître que Dieu fait tout en elle, & de l'adorer dans un humble silence faisant ainsi tout en elle.

Tout le monde en idée aime & louë le repos, & il n'y a rien cependant que l'on craigne tant. On met sa felicité à n'en point avoir. Plus on se voit accablé d'occupation plus on se croit heureux. On ne cherche qu'à accumuler affaires sur affaires, emplois sur emplois, dans les

Religions mêmes, & on regarde comme un grand malheur, d'avoir quelque temps de reste pour penser à se sauver.

REPRIMENDES. Les reprimandes sages, montrent la vérité à une ame qui s'égare, & en même temps elles l'humilient, c'est à dire qu'elles luy montrent un grand trésor en luy devant la vérité qu'elle ne voyoit pas, & luy donnent en même temps de l'argent pour l'acheter, par l'humilité Amour des reprehensions, V. titre, *Apostume.*

REPROCHES Les reproches sanglans qui se font par quelque personne d'autorité, doivent nous faire craindre les reproches que JESUS-CHRIST nous fera un jour de nostre ingratitude, & les reproches que toutes les creatures nous feront aussi en sa présence, parce que nous en aurons abusé.

REPTILES. Les reptiles sont la figure des pensées rempantes dans le cœur: *Cogitationes omnino terrena*: & l'on peut dire que le nombre de ces reptiles est infini: *Illic reptilia quorum non est numerus.*

REPUDIÉ. Les maris qui repudient leurs femmes, doivent nous faire souvenir que nos pechez obligent Dieu de nous repudier, parce que nos ames en aimant le monde au lieu de luy, tombent dans un adultère spirituel.

RESERVOIRS d'eau dans les jardins. C'est une image du réservoir si abondant de la grace de JESUS-CHRIST, qui a dix mille voyes inconnues & incompréhensibles, pour élever ses Eleus à la hauteur de ses graces, dont les démons les ont fait décheoir.

RESPIRATION. Le corps doit toujours respirer l'air, pour vivre d'une vie humaine; ainsi l'ame doit toujours respirer un air celeste que le saint Esprit répand en elle, pour pouvoir vivre de la vie de Dieu. Dieu a laissé dans son Eglise une nourriture qui ressemble à l'air que nous respirons, laquelle ne manque jamais à ceux qui l'aiment, quelque infirmité qu'ils aient. La grace est cette nourriture, cet esprit de l'air celeste sans lequel on ne peut vivre un moment, & la priere en est le canal.

Saint Basile dit, qu'il nous doit estre aussi ordinaire de nous souvenir de Dieu, que de respirer. David dit: *Os meum aperui, & attraxi spiritum.* Il a ouvert sa bouche par la confession & par la priere, & il a attiré cet esprit celeste qui fait vivre & agir, & sans le secours duquel nostre ame mourroit aussi-tôt.

RESSEMBLANCE. Saint Augustin nous montre, que c'est par la ressemblance que nous nous approchons de Dieu. De deux choses que l'on tient dans une même main, on dit, Celle-cy est bien éloignée de celle-là. C'est

ainsi par la ressemblance , ou par la non-ressemblance , que nous nous approchons , ou que nous nous éloignons de Dieu.

RESSORT. Le ressort est le mouvement & comme l'ame & la vie d'une machine , comme , par exemple , d'une montre. Le principal soin de l'ouvrier est , que les ressorts soient bons ; il s'assure ensuite du reste. Le cœur humain a ses ressorts. L'amour le fait agir & le remuer. JÉSUS-CHRIST venant au monde pour reformer son ouvrage , qui avoit été brisé , ne s'est principalement appliqué qu'au grand ressort , qui est le principe des actions , & ne s'est point amusé à combattre des erreurs Philosophiques. Il a dit : Heureux les pauvres & les doux , &c. Il a attaqué la cupidité des biens du monde , l'ambition , l'orgueil , l'amour du plaisir. Il a établi l'amour & la crainte de Dieu , l'adoration en esprit & en vérité , le détachement du monde , l'humilité , la patience , l'abnegation de soy-même. Ce sont-là les grands ressorts qui remuent le cœur , & le font agir.

RÊVER. Les personnes qui rêvent , marquent admirablement ceux qui sont infatués des folies du monde. Ils n'ont vraiment que des songes & des rêveries , & on leur peut dire avec saint Paul : *Levez-vous , vous qui dormez : Surge qui dormis , & exurge à moriis.*

Les personnes qui dorment jusqu'à midi , lors que le Soleil est déjà si haut & qu'il éclaire tout le monde , marquent ceux qui lors que la vérité de Dieu est si manifeste , n'ont pas encore d'yeux pour la voir.

REVEILLER. Ceux qui dorment bien profondément , ont besoin qu'on les réveille. C'est ainsi que nous avons tous besoin que Dieu nous réveille de nostre assoupissement intérieur ; & lors qu'il nous a fait cette grace , nous devons luy dire avec saint Augustin : Ce n'est point moy qui me fais réveiller le premier pour aller à vous ; mais c'est vous qui m'avez prevenu en me venant réveiller. *Non ego prior ad te exurrexi , sed tu ad me excitandum venisti.*

RETARDEMENT. Tous les retardemens presque nous inquiètent , & nous ennuyent , parce qu'ils sont des marques & des effets de nostre impuissance. Les hommes se hâtent , parce qu'ils craignent que les occasions ne leur échappent ; & ils se pressent de faire ce qu'ils ont dans l'esprit , parce qu'ils savent qu'ils n'en auront pas toujours le pouvoir ; mais en Dieu les retardemens sont toujours des marques de puissance & de sagesse , n'attendant les temps d'agir que par rapport à ses autres desseins.

RETENTISSEMENT. Le retentissement d'une voix forte , doit

nous faire souvenir que Dieu a fait ainsi retentir sa voix , par la predication de ses Ministres , afin qu'elle vienne jusqu'à nous.

RETRAITE. La retraite des personnes qui se tiennent renfermées chez eux , est la figure de ceux qui ne s'engagent point à conduire les âmes , mais qui se resserrent dans leurs propres bornes , & dans le soin de leur salut.

Ces personnes aussi , & la vie paisible qu'ils font , marquent la paix du cœur , & le repos tranquille de toutes les vertus , qu'on peut appeller le sommeil de la grace , dont jouissent ces personnes , en attendant que Dieu leur redemande leur âme , qu'ils luy offrent sans cesse dans cet état.

Les Saints comparent les retraites , & les personnes qui y sont , à ces antres ou lieux bas & cachés , dans lesquels la chaleur se retire & se conserve pendant le froid de l'hiver. Comme donc lors que le froid de la charité regne dans le monde , les personnes qui y vivent s'en ressentent , il faut que ceux qui ont choisi une vie basse & retirée , comme les Religieux , conservent la chaleur de l'esprit de Dieu.

REVEÛES. Les Reveûs & les combats seints , où l'on paroît courageux , quoy qu'en suite on cherche la fuite dans les combats véritables , sont la figure

de ceux qui de parole font de merveilles pour Dieu , mais qui sont lâches dans l'exécution.

On peut dire aussi , que Dieu fait passer ses Elus comme en revue dans le monde , & que pendant ce passage les démons residans dans le cœur des méchans , les portent à faire une infinité d'efforts contre eux pour les perdre , les uns par de fausses affections , les autres par de vaines louanges , les autres par des railleries piquantes , les autres par des outrages & des persecutions visibles : Mais pour se soutenir dans ces maux , on n'a qu'à se souvenir que ce n'est icy que le temps d'une revue.

RICHERS. Les riches du monde , & leur magnificence , sont une image foible du bonheur futur des Elus. Car , comme dit admirablement saint Augustin , Que donnera Dieu un jour à ceux qu'il a predestinez à la vie , s'il donne maintenant tant de richesses à ceux qu'il a predestinez à la mort ? *Quid dabit Deus iis quos predestinavit ad vitam , qui hac dedit etiam iis quos predestinavit ad mortem ?*

Le riche & le pauvre se rencontrent , dit l'Ecriture ; le riche pour racheter ses pechez , en donnant l'aumône au pauvre ; & le pauvre pour s'humilier , par le secours qu'il reçoit du riche. Les riches qui s'enrichissent tout d'un coup , sont la figure de ceux qui après avoir long-tems

attendu Dieu, sont enfin par une grande miséricorde, tout d'un coup enrichis de ses dons.

Un riche qui non seulement soulageroit la faim d'un pauvre, mais qui luy donneroit de plus de grands biens; c'est, dit saint Chrysostome la figure de ce que JESUS-CHRIST nous a fait, par les richesses de sa grace.

Les riches qui donnent avec abondance, sont la figure des Pasteurs qui instruisent beaucoup leurs peuples, & qui leur distribuent libéralement le pain & le vin qu'ils ont reçu de Dieu avec abondance.

Les Chrestiens riches, qui possèdent leur argent comme s'ils ne le possédoient pas, sont la figure des Sçavans qui devroient ainsi posséder leur science, comme s'ils ne la possédoient pas.

Un riche menteur, que Dieu deteste, selon l'Ecriture, est une personne riche des dons de Dieu, & qui ensuite ment en se les attribuant à luy-mesme, & en ne reconnoissant pas assez qu'ils viennent de Dieu.

On est souvent en peine, dit saint Chrysostome, pourquoy entre les hommes l'un est pauvre, & l'autre est riche. Mais quand un Chrestien demande cela, dit ce Pere, c'est la mesme chose que s'il demandoit, pourquoy l'un a le nez d'une façon & l'autre d'une autre. L'un nous doit estre aussi indifferant que l'autre.

Les riches qui estoient nez dans les richesses, mais qui les ont dissipées par leurs profusions, sont nos figures. Ils ne peuvent plus souffrir leur pauvreté. Les murailles nuës, une table dégarnie, une maison presque abandonnée, où l'on ne voit plus cette foule de domestiques, leur fait peur. Ils empruntent de tous côtez pour se cacher à eux-mesmes leur misere, & remplissent ainsi en quelque façon le vuide de leur maison, & soutiennent l'éclat de leur ancienne abondance. Ainsi nostre ame née riche, mais appauvrie volontairement pour s'estre cherchée elle-mesme, estant reduite maintenant à cette pauvreté, rasche de dissiper le chagrin que luy cause son indigence, & de reparer ses ruines en empruntant de tous costez de quoy se remplir. Mais un homme qui emprunte est-il heureux, & ne trouble-t'il pas par ces emprunts qui l'ébouient pour un moment, son repos & sa liberté.

RIDE. Les rides sur la peau, marquent, selon saint Gregoire, la duplicité des hypocrites, qui n'ont rien de net, rien de simple rien qui ne soit déguisé. *Rug mea testimonium dicunt contra me.*

Une peau ridée, marque aussi, selon le mesme Pape, une ame resserée dans l'amour des biens presens, qui l'empesche de s'étendre vers l'amour des biens

futurs, mais qui se retresse toute dans la possession des richesses périssables de ce monde. *Curtis arescendo attrahitur, quia mentes carnalium dum presentia diligunt, ad futura tendi per longanimitatem nolunt.*

RIDEAU que l'on tire. Nous devons nous souvenir dans toutes ces rencontres, soit de tableaux, ou autres choses qu'on découvre en tirant le rideau, que la mort nous levera un grand rideau de devant les yeux, & nous fera voir bien des choses. Le temps de cette vie est proprement un temps d'aveuglement, qui nous tient dans une espèce de stupidité. Toutes nos connoissances y sont obscures, sombres, languissantes, si on les compare à ce qu'elles seront au moment de nostre mort, qui levera ce rideau pour nous faire voir les choses telles qu'elles sont. Toutes les creatures disparaîtront alors à nos yeux; nous ne verrons les Royaumes de ce monde, les plaisirs & les maux que comme des atomes indignes de nous occuper. Dieu seul sera à nostre veüe en ce jour-là.

Voyez, **VOILE**.

RIS. Les hommes ne pensent & ne cherchent qu'à rire, & le divertissement est proprement le Dieu du monde : mais un Chrestien foule aux pieds cette idole, lors qu'il entre dans les pensées du Sage, & qu'il peut dire comme Juy : Qu'il regarde le ris com-

me une erreur & une illusion : *Risum reputavi errorem.* Car on ne foule jamais mieux aux pieds cette idole, dont le monde est idolatre, qu'en étant bien persuadé que le ris est une grande erreur.

Le mesme Sage dit encore, qu'il y a un temps de rire, & qu'il y en a un de pleurer. C'est maintenant le temps de pleurer; le temps de rire viendra ensuite, comme JESUS-CHRIST en assure. Le démon au contraire fait prendre ce temps-cy pour celui de rire; & il fait ensuite acheter ces plaisirs si courts, d'une éternité de maux.

Le ris est la figure de cette joye éternelle qui ne nous sera jamais ostée.

Il y a des maladies où l'on meurt en riant. C'est nostre figure, disoit Salvien, dans un temps d'affliction. Nous sommes affligés de toutes parts, & nous nous amusons à jouer. La mort nous obsède de toutes parts, & nous sommes dans le ris. On diroit que tous les Chrestiens sont enivrés de ces herbes mortelles, qui font rire & mourir en mesme temps. Ils meurent, ils voyent la mort pendre sur leur teste, & ils se divertissent à rire. *In metu captivitatibus ludimus, & positi in mortis timore ridemus. Sardonicis quodammodo herbis omnem populum Christianum putes saturatum. Moritur & ridet.*

Mais pour étouffer entièrement toute l'envie de rire, il ne faut que se souvenir de ce que JESUS-CHRIST même la Verité Eternelle a dit : Malheur à vous qui riez maintenant. Ainsi dès là que nous voyons une personne rire, lors que tous les hommes le croient heureux, nous devons prononcer au contraire qu'il est malheureux. *Va vobis qui ridetis nunc.* C'est à nous à juger aussi de nous mesmes par cette regle; & cette effroyable malediction pour le rire, nous doit un peu rendre plus reservez en ce point. Il n'y a rien que les Saints & les veritables Chrestiens ayent tant évité, non seulement que l'affection au rire, mais mesme la promptitude. En effet un malade qui sent bien son mal, n'a point cavie de rire, & une ame brisée de douleur dans le souvenir amer de ses pechez n'est point tentée de rechercher ces enjouemens. Il n'y a rien qui fasse plus de tort à l'esprit de la pieté interieure, que cette vaine & inutile satisfaction. C'est ce qui seche l'écoulement de la grace dans nous, & l'onction de la pieté dans l'ame, qui doit animer necessairement toutes nos actions, & qui est comme la graisse qui rend nos sacrifices plus pleins. Le Saint Esprit s'écoule insensiblement, quand nous nous écou-lons ainsi hors de nous mesmes. C'est pourquoy nous ne devons pas regarder ce defaut comme

de petite importance. Et quoy que tout dépende de la grace de Dieu, neanmoins il a plus mis ces choses exterieures en nostre puissance, & il faut par la fidelité à y travailler, meriter qu'il reforme nostre interieur; ce qu'il n'y a que luy seul absolument qui puisse faire.

Le saint Esprit dit dans l'Ecriture, qu'en voyant l'homme rire au dehors, on juge aussi-tost quel il est au dedans, nous enseignant ainsi à passer de ce qu'on voit, à ce que l'on ne voit pas. Il donne cette marque exterieure de juger d'un homme, avec celle de la maniere dont il marche, & dont il s'habille *Amictus corporis, & risus dentium, & ingressus hominis enuntiant de illo.*

RIVIERE. Toutes les rivières qui coulent sans cesse vers la mer, doivent représenter à l'homme cette rapidité continuelle des choses du monde, & de sa vie mesme qui luy échape à tout moment. Nous mourons tous, dit une femme sage à David, & nous nous écou-lons comme des eaux qui courent sur la terre.

Toutes les rivières étant sorties de la mer, & rentrant ensuite dans la mer, nous apprennent que l'homme étant sorti de Dieu par sa creation, doit tendre sans cesse vers luy. La grace aussi qui descend du ciel en nous, comme une eau divine, y doit remonter par une reconnoissance con-

tinuelle. Si cette eau celeste ne coule plus en nous , par un sentiment de reconnoissance, mais demeure oisive par une secrète complaisance, ou par une negligence ingrate , elle se corrompt comme une eau qui ne coule plus. Il faut se souvenir que les Chrétiens sont des fleuves , qui sortent de Dieu par les influences de son Esprit, & qui retournent à Dieu par les actions de graces. S'ils oublient ce devoir, ils n'agissent plus comme s'ils étoient des fleuves, mais une mer qui trouve dans elle le principe de ses eaux ; & ils veulent se suffire à eux-mêmes, comme Dieu.

L'Ecriture sainte est comparée à une riviere paisible , & à un fleuve de paix , qui se proportionne à tous. Un Lièvre n'y est pas noyé, & les plus grands animaux y trouvent de quoy nager. Tous y étanchent leur soif, elle suffit à tous, elle s'accommode à tous. C'est une riviere, une eau tres profonde, & qui a une surface agreable. L'agrement de cette surface, attire les petits & leur plaist ; mais les grands & les parfaits trouvent en mesme temps dans cette profondeur, une certaine frayeur d'amour & de respect, qui leur cause une sainte horreur. *Mira profunditas eloquiorum tuorum quorum ecce ante nos superficies blandiens parvulis, sed mira profunditas Deus meus. Horror est*

intendere in eam, horror honoris, tremor amoris.

Saint Augustin compare les vaines coutumes du monde, à une riviere impetueuse qui entraîne tout : *Vae tibi flumen moris humani, quis resistet tibi? quamdiu non siccaberis? Quousque volves Eva filios in mare magnum & formidolosum, quod vix transeunt qui lignum conscenderint. Et tamen o flumen tartareum jactantur in te filii hominum cum mercedibus ut hac discant. Et saxa tua percutis & sonas.* Fables qu'on apprend aux enfans, choses semblables, &c.

Une riviere gelée, qui a une belle apparence de solidité, mais qui cache de dangereux abismes, est la figure d'une ame hypocrite & déguisée, qui semble bien affermie en Dieu, mais qui en secret a une profondeur de malice qu'on ne voit pas. *Species velut solida desuper ostenditur*, dit saint Gregoire ; *in profundo latens malitia non videtur.*

Les rivières entraînent sur leurs bords de petites pierres flottantes : vouloir établir sa demeure sur ces petites pierres, est l'image de ce que font les méchans, qui aiment le monde : *Fluxui vite presentis inharant, ubi gressum nequeant fixè stando solidare.*

ROBE. Une double robe, comme il est marqué dans l'Ecriture des domestiques de la femme forte, *Vestiti duplicibus* ; marqué la

double charité, l'amour de Dieu & celui du prochain.

La double robe que l'on donne aux Saints dans le ciel, *Singulis data sunt stolebina*, marque la joye de l'ame, & l'immortalité du corps.

La robe sacerdotale, est la figure de la tendresse & de la compassion dont les Prêtres doivent être revêtus envers ceux qui péchent par ignorance, en se souvenant qu'ils sont eux-mêmes environnez d'infirmité & de foiblesse.

ROCHER. Un rocher qui dans la mer brise les flots qui fondent sur luy, est l'image de JESUS-CHRIST. Toutes les tempestes du monde sont venu se briser contre sa fermeté. Les saints Martyrs ont aussi esté des rochers. Chaque fidele qui imite JESUS-CHRIST, & les saints Martyrs, doit aussi par son humble patience, être un rocher dans l'Eglise.

Les rochers, les pierres, & les marbres marquent les cœurs durs & insensibles. Surquoy les Peres demandent, si on peut courir à cheval parmi des rochers, ou y labourer avec des bœufs; c'est à dire, que quand on a des cœurs rebelles à Dieu, & durs comme la pierre, on ne peut marcher ny courir dans la voye étroite.

ROMANS. On sçait en lisant les Romans, qu'ils sont faux, & néanmoins on y prend plaisir. L'esprit ne songe point qu'ils sont faux. Il met à part cette idée

de fausseté, qui ne pourroit luy plaire, & il se divertit de ces evenemens imaginaires, ausquels il donne ainsi une espee de vérité, en ne songeant pas qu'ils sont faux. C'est la figure de ce qui arrive presque à tous les hommes, dans tout le cours de leur vie: ils se plaisent à des plaisirs qui sont comme des fictions, & dont ils connoissent la fausseté. Ils ne s'en representent, comme dans les Romans, qu'une idée plaisante, dont ils s'occupent plus que de la fausseté de l'idée.

RONGER. Un chien qui ronge un os figure une avarice violente, qui à toute force, & comme à belles dents veut arracher quelque proie. *Qua aperta vi quasi adnissu dentium, intendit rapina.* Greg.

ROSE. Les roses dans le langage de l'Ecriture, marquent les Martyrs, à cause de leur couleur, comme les lis marquent les Vierges, à cause de leur blancheur & de la bonne odeur de leur vertu. Un lieu rempli de roses, jette une bonne odeur; de même la visite que l'on rend à un lieu plein de saintes ames, fait sentir de toutes parts l'odeur de leur sainteté.

ROSIERS. On compare à des rosiers, les Saints, parce que portant des fleurs & des fruits de charité & de patience, dont l'odeur attire tout le monde, ils sont en même temps tout environnez d'épines, mais qui ne

piequent qu'eux seuls par la mortification , & qui ne nuisent point aux autres , par aucune humeur piquante.

ROSEAU. Les roseaux , selon l'Ecriture & les Peres , sont la figure des esprits legers , qui se laissent emporter sans aucune resistance , tantôt d'un costé , & tantôt d'un autre , que les louanges elevent , que les calomnies abbattent , qui disent aujourd'huy une chose , & demain le contraire ; qui se laissent emporter par toutes les opinions humaines , qui n'ont qu'une charité foible & tendre , qui cede au moindre vent , & qui croit à tout esprit. *Quibus charitas tenera atque arundinea , qua omni flatui cedat , omni spiritui credat.* Il y en a qui de leur nature , sont legers & inconstans , comme des roseaux , dit saint Chrysostome : & il y en a d'autres qui le sont devenus en vivant dans le luxe & dans les delices , qui se sont ainsi reduits dans cette legereté , dont parle saint Gregoire : *Mentis mobilitas , quam in diversas partes linguarum flatus inclinat.* Au contraire les personnes qui sont possédées du saint Esprit , sont en quelque sorte stables comme luy , & conservent l'égalité d'une mesme humeur , dans la diversité de tous les evenemens de la vie.

Les roseaux marquent non seulement les personnes foibles , mais encore plus particulièrement

les méchans , qui sont toujours agitez du vent de leurs passions. L'Ecriture dit , que les justes brillent , & qu'ils étincellent au milieu d'eux comme des feux qui courent au travers de roseaux. La lumiere de leur vertu éblouit ces ames tenebreuses en les éclairant , & leur exemple les brule , parce qu'il les irrite au lieu de les corriger.

Les roseaux marquent aussi les hypocrites , selon saint Gregoire , qui ont une apparence de vertu , mais qui dans le fond étant steriles , n'ont qu'une verdeur , & une couleur de sainteté. Cependant comme les roseaux , ont besoin même de l'eau pour être ce qu'ils sont , ces personnes de même reçoivent les dons du ciel , mais dont ils abusent contre Dieu même , de qui ils les tiennent. *Speciem virtutis habent , sed sterilitate operis arida permanent , solo sanctitatis colore viridescit. Sed neque sine aqua & humore proficit , quia hypocrita ad bona opera infusorem quidem superni muneris percipit , sed per accepta donum in sua laude se elevat , & muneribus contra largitorem pugnat. Unde hypocrita in aqua quidem virides sed inanes sunt.*

Les roseaux marquent aussi les Heretiques , qui se retirent comme parmy les roseaux , parce qu'ils font plier l'Ecriture pour l'accommoder à leurs erreurs , & s'appuier de son autorité.

L'Ecriture, pour marquer la douceur de JESUS-CHRIST, dit qu'il n'achevera pas de briser un roseau froissé, c'est à dire, une ame qui s'est laissée surprendre au peché.

Le roseau, à cause de sa foiblesse, marque aussi la confiance que l'on a en soy mesme, ou dans les hommes.

Le roseau sur lequel on s'appuye, se casse, & entre dans la main de celui qui s'y appuyoit, dit Isaïe, pour montrer ce que fait la vaine esperance que l'on met dans les hommes, ou dans soy-mesme.

Le roseau marque aussi la vanité de la gloire & de l'éclat des gens du monde, qui semblent s'élever en haut, mais qui n'ont aucune part à la solidité de la verité. Ils ont un extérieur verdoyant, & au dedans ils sont vuides: ils ont de la beauté, & en même temps de la folie. *Nitor gloria temporalis. Quasi ad alta proficiunt*, dit S. Gregoire, *intus à soliditate veritatis inanesunt. Exterius virens, interius vacuus: pulchri, sed per fatuitatem vacui.*

Saint Chrysostome dit, que si on jectoit un roseau sec dans le feu, en luy commandant de ne point bruler, & même d'éteindre le feu, ce seroit une image de ce que JESUS-CHRIST a fait, en nous ordonnant non seulement de n'avoir pas la moindre aigreur dans les mauvais traitemens mais d'adoucir même nos ennemis.

ROSE'E. La rosée est la figure de la grace de Dieu, qui tombe du ciel dans nos ames pendant les tenebres de la nuit de ce monde, pour les arroser dans leur extreme seicheresse, pour les rafraichir lors qu'elles sont toutes brulées par les passions, & pour répandre en elles une pieté interieure, qui penetre jusque dans les os, c'est à dire, au fond du cœur, luy donnant comme un rafraichissement divin contre les ardeurs des desirs dereglez de la concupiscence. Ce que nous devons craindre dans le don inestimable de cette douceur, qui fait porter le fruit à nos ames, est que nous ne la seichions par le feu de nos passions, dit saint Chrysostome, comme la chaleur du Soleil seiche la rosée.

On compare toute la justice que nous pouvons avoir en ce monde, à des gouttes de rosée, en comparaison de la source que nous en aurons dans le ciel: *Stillicidia qua vitam nostram molliant, & duram iniquitatem solvant.*

L'Ecriture dit, que la serenité des regards de Dieu, est comme la rosée qui tombe sur l'herbe.

Les paroles & les instructions saintes que l'on répand sur les ames, sont aussi comparées à une rosée qui tombe sur l'herbe; *Quasi ros super gramina.* D'où vient que l'on dit des Pasteurs que Dieu nous envoie dans sa miséricorde, qu'ils sont comme

la rosée, qui arrosent la seiche-
resse de nos ames au milieu des
maux de cette vie comme au mi-
lieu des tenebres de la nuit: *Arva pectoris nostri inter mala
vite presentis, quasi inter
tenebras sicca noctis arentia,
gratia superna largitatis infun-
dunt.*

On dit aussi, qu'une parole douce
est comme une rosée dans le
grand chaud.

La rosée se prend aussi pour une
vertu apparente, parce qu'elle
ne subsiste que pendant la nuit,
& qu'elle se seiche au point du
jour au premier rayon du soleil.
Saint Gregoire dit en ce sens, que
la rosée est la figure des hypocri-
tes qui paroist avoir de l'humidi-
té, mais seulement jusqu'à ce
que le soleil ou la chaleur
de l'affliction, ou le jour de
JESUS-CHRIST vienne: *Hu-
mectus videtur antequam veniat
sol.*

RONCE. Les ronces & les épines,
sont la figure des calomnieux,
qui déchirent les autres par
leurs médisances. Qu'ils voyent
quelle est la fin des épines, &
qu'ils craignent un feu qui ne
s'éteindra jamais. *Exarserunt
sicut ignis in spinis.*

ROVILLE. La rouille, qui est une
playe secrette qui nuit imperce-
ptiblement & qui détruit les
choses où elle s'attache, est
la figure d'une presumption se-
crette. L'orgueil fait dans les
ames les plus fortes, ce que la

rouille fait sur le fer & sur l'ai-
rain. Celuy qui se croit quelque
chose n'estant rien se trompe
luy-même. *Qui se existimat ali-
quid esse, cum nihil sit, ipse se
seducit.*

La rouille qui gaste un argent ca-
ché en terre, est la figure de ce
qui nous arrive à nous-mêmes,
dit Cassien, lors que nous ne fai-
sons le bien que dans la veüe de
la gloire humaine. C'est vraiment
thesaurizer en terre, au lieu de
faire passer secrettement nostre
tresor dans le ciel. *Quicquid
contemplatione humana gloria
fecerimus, in terra nos thesauri-
zare non verimus edaci canodoxia
arugine consumenda.*

La rouille qui gaste un vase d'ar-
gent qui étoit d'une admirable
beauté, est selon l'Ecriture la
figure d'un Ministre impie, &
sans Religion ny humanité, qui
corrompt les inclinations roya-
les d'un excellent Prince.

La rouille qui gaste un fer & qui
l'émousse, est la figure de ce que
la paresse fait dans l'ame. *Desidia
quasi quadam rubigo sapientia.*
Mais comme en aiguissant un fer
rouillé, on peut luy redonner
son tranchant: ainsi en s'appli-
quant à ce que Dieu commande
avec une ferveur nouvelle, on
peut recouvrer ce que l'on avoit
perdu par sa negligence. Il faut
pour cela de la peine & du tra-
vail.

ROTVRIER. Cet état paroist vil
& méprisable, & l'on ne voit

point de Gentilhomme ny de personne noble, qui n'eût horreur seulement si on luy parloit de se reduire dans l'état de roturier. Mais ce qui n'arrive jamais dans le monde, arrive au contraire tres-souvent dans le Royaume de JESUS-CHRIST. Non seulement on s'avilit par une vie basse & indigne d'un Chrestien, qui déroge à cette noblesse sainte qu'on avoit acquise dans le Baptême; mais tres-souvent des peres de qualité forcent leurs enfans à embrasser des conditions basses, qui les privent d'une infinité d'avantages qu'ils auroient trouvez dans l'estat où la providence les avoit fait naître, & où leur inclination les portoit. Les états les plus nobles & les plus relevez du Royaume de JESUS-CHRIST, sont ceux où l'on fait plus facilement son salut, & où l'on arrive avec moins d'obstacle à une plus haute perfection. Au contraire les états les plus vils & les plus roturiers sont ceux où le salut est plus rare, où il est plus difficile de pratiquer les grandes vertus, qui engagent à plus d'occupations basses & terrestres. Ainsi bien loin de détourner ses enfans de la Religion, on doit au contraire favoriser autant que l'on peut, l'inclination qu'ils y ont; mais sans y avoir en cela de veuës interessées.

ROUE. Une rouë en general, est la figure du monde, qui roule

continuellement; & c'est en ce sens que l'on doit entendre ces paroles de David: La voix & le bruit de vostre tonnerre se fait entendre dans tout le monde. *Vox tonitru tui in rota.* Une rouë marque les choses temporelles, qui sont toujours dans l'agitation & le mouvement. *Pone illos ut rotam.*

L'Ecriture dit des méchans, qu'ils roulent & qu'ils tournent toujours. *In circuitu impii ambulat.* Ils composent comme un cercle de maux. Saint Gregoire fait aussi en cela une consideration importante, qui est que les méchans, à l'imitation d'une rouë qui tourne toujours, tournent, montent, & s'élèvent par la partie de derriere, & s'abaissent au contraire par la partie de devant. C'est en cela, dit ce saint Pape, qu'ils sont semblables à la rouë d'un chariot, qui n'est faite que pour travailler, pour tourner en travaillant, & travailler en tournant. *In circuitu laboris missi dum ea quae ante sunt, negligunt, & ea quae deferenda sunt, sequuntur, ex posterioribus elevantur, & in anterioribus cadunt.*

Salomon compare l'insensé à la rouë d'un chariot; parce que l'insensé tourne toujours comme une rouë. Il n'a point de principe dans le cœur, ny de regle stable de justice & de verité dans la pensée; mais il tourne à tous les vents des opinions humaines,

&

& il s'accommode à toutes les inclinations de ceux qui luy parlent.

La rouë d'un chariot qui fait du bruit, est aussi l'image des murmureurs dans une Communauté, disent les Peres.

La rouë des suppliciez à laquelle on les attache, & qui nous donne une si grande horreur, que nous avons même peine à en souffrir l'idée, & à en entendre le nom, est néanmoins pour nous le sujet d'une grande instruction, & un objet terrible. Car on peut dire que chacun par sa cupidité, est ainsi lié aux creatures, comme à une rouë, où par cette attache même, il doit souffrir de cruels supplices.

ROYLER. Tout ce que nous voyons rouler devant nous, doit nous faire souvenir de laisser rouler sous nos pieds, toutes les choses de la terre, comme celles du ciel mobile roulent sur nos têtes. Il suffit que Dieu les gouverne : & sans empressement de nôtre part, après avoir fait paisiblement ce que la sagesse vouloit de nous, laissons les événemens à Dieu.

ROUTINE, ou pour mieux parler, *Accoutumance*. C'est le plus grand mal que nous devons apprehender dans la vie. On ne doit établir la Religion Chrétienne que dans le fond de la piété intérieure, qui regarde Dieu à tout moment avec tremblement & crainte, & dans des

mouvements d'amour qui soient toujours nouveaux, & qui se renouvellent de jour en jour. Ainsi on doit craindre que l'accoutumance d'une même vie, quoy que pénible & laborieuse en soy, n'ôte quelque chose de ce renouvellement intérieur ; faisant faire à l'ame par une vertu insensible, ce qu'elle faisoit au commencement par un sentiment de vertu.

Saint Chrysostome nous compare à des enfans qui n'apprennent leur Catechisme que par routine, & qui lors que l'on change l'ordre des demandes qu'on avoit accoutumé de leur faire, répondent tout de travers. C'est, dit-il, nostre image au regard des veritez fondamentales du Christianisme, & de tout ce que l'on nous dit de la vanité du monde, du malheur des richesses, & du bonheur de la pauvreté, &c. Nous entendons & disons cela tous les jours, comme les enfans disent les choses, mais sans les goûter ny les sentir dans le cœur.

ROY. Les Saints qui ont esté de grands vénérateurs des Rois, selon l'Esprit de l'Eglise, & l'ordre si formel des Saints Apostres, ont trouvé dans leurs personnes de grands sujets d'instruction.

Saint Augustin admirant la prompte obéissance que le corps rend à l'ame, ne pouvoit mieux la comparer qu'à cette prompte

obéissance que tout un estat rend aux ordres de son Prince. Un Roy, dit ce Pere, dans le secret de son cabinet, ordonne une chose. Cet ordre court aussitôt dans tout son Royaume. Il est assis dans sa chambre, & tout est dans le remuement par toutes les Provinces. Il n'a remué que les lèvres, & tout le Royaume se remue. La pensée de même en nous est comme un Empereur dans son Trône, qui ordonne ce qu'elle veut. Les actions en sortent comme de leur source. Personne ne remue les membres du corps, que la pensée ne le commande. Si elle est bonne & conduite par JESUS-CHRIST, il ne se fait que de bonnes choses; si elle est mauvaise & animée par le démon, il ne s'en fait que des mauvaises. *De interiori palatio quicquid jussit Imperator, per imperium Romanorum emanat. Quantum motus sit ad unam jussionem Imperatoris intus sedentis, & movetur omnis Provincia cum sit quod loquitur. Movet solum labia cum loquitur. Sic in unoquoque nostrum intus est imperator, intus in corde sedet. Si bonus bona jubet, bona fiunt; si malus mala jubet, mala fiunt. Cum ibi sedet Christus, quid potest jubere nisi bona; cum possidet diabolus, quid potest jubere nisi mala?* Cette comparaison est bonne aussi pour nous porter encore plus

loin, & pour nous faire concevoir comment en un moment, les ordres de Dieu s'exécutent dans tout le monde. Mais on écoute les ordonnances des Rois, dit saint Chrysostome, & on n'écoute pas les ordonnances de Dieu, ny les lettres Patentes qu'il nous adresse. On trembleroit devant un Envoyé du Roy, & on ne tremble pas devant un Pasteur, qui est le Ministre & l'Ambassadeur de JESUS-CHRIST.

Un Roy toujours environné de personnes qui attendent de luy des graces temporelles, est la figure de Dieu toujours environné de personnes qui luy demandent des graces spirituelles. Dieu qui est la charité même, ne voit autour de luy que des personnes qui luy demandent la charité, & est ainsi Roy de la charité. Un Roy ne travaille qu'à satisfaire la concupiscence de ses sujets, & est en quelque sorte Roy de concupiscence.

Les Auteurs les plus sçavans entre les Payens, ont aussi remarqué que les Rois dans le comble de leur grandeur, n'avoient qu'un seul moyen de s'élever encore davantage, qui estoit des'abaisser par les témoignages de leur bonté: *Hoc uno modo crescere potest, si se ipso submittat.* C'est en quoy les Rois, qui sont en tant de manieres les images de JESUS-CHRIST, peu-

vent encore l'estre : puis qu'en se rabaisant par amour , comme il l'a fait si divinement , en descendant de son trône pour vivre avec des esclaves , & estre traité en esclave rebelle afin d'obtenir grace pour des esclaves rebelles , il est entré dans ce comble de gloire , où nous l'adorons maintenant. *Oportuit Christum pati, & ita intrare in gloriam suam.*

Un Roy qui voit tout un peuple luy demander grace pour un coupable , respecte en quelque sorte cette union. Dieu de même , dit saint Chrysostome , a égard à tout un peuple qui le prie pour son Pasteur. C'est estre temeraire qu'un seul prie pour tous , mais non pas que tous prient pour un. Ce n'est plus en considération de sa vertu que l'on prie ; mais pour garder l'union avec les autres.

L'Ecriture dit , qu'un Roy dissipe d'un clin d'œil toutes les violences injustes. C'est en quoy ils sont encore les figures de Dieu , qui d'un clin d'œil , dissipe toutes les violences injustes que les plus puissans pourroient commettre contre des personnes innocentes.

Un Roy après ses affaires , & après avoir tenu le Conseil , quitte la foule du monde , & se retire avec quelques personnes choisies qu'il honore de cette familiarité. *Cum paucis quos hoc secreto & familiaritate dignatur* , dit saint Bernard. C'est en quoy les

Rois sont encore les images de Dieu , qui choisit quelques ames , & qu'il élève à la contemplation , où il s'entretient paisiblement avec elles : *Tranquillus Deus tranquillat omnia , & quietum aspicere , quiescere est.*

Un Roy peut dans ses estats ou faire des reglemens nouveaux , ou renouveler les anciens qui ne s'observoient plus. C'est encore en quoy , selon saint Augustin , ils sont les images de Dieu , qui peut establir de nouveau , ou rétablir tout ce qu'il luy plaît , sans qu'on ait droit de murmurer contre ce qu'il ordonne. *Si regi licet in civitate cui regnat* , dit ce Pere , *jubere aliquid quod neque ante illum quisquam , nec ipse numquam jussit : quando magis cum Deus aliquid contra morem jubet , etsi numquam ibi factum est , faciendum est ; & si omisum instaurandum , & si institutum non erat instituendum est ?*

Un Roy qui se verroit aimé ardemment par le dernier de ses sujets , rougiroit en quelque sorte de ne le pas aimer. C'est une figure consolante pour nous , en nous considérant devant Dieu malgré toute nostre bassesse.

Saint Chrysostome dit , que nous nous trouvons honorez que les Rois agréent ce que nous faisons pour leur service. C'est en quoy ils sont encore l'image de Dieu. Car combien plus devons

nous nous trouver honorez que Dieu agrée ce que nous faisons pour luy ? L'homme dédaignerait d'estre loué par un ver : quelle différence ?

Un Roy qui non seulement acquitteroit un debiteur que l'on mène en prison, mais qui même l'éleveroit dans son Royaume, seroit l'image de ce qu'a fait en nous la grace de JESUS-CHRIST.

Quand on parle au Roy, on ne regarde pas même un Officier qui passe. C'est ainsi que quand nous parlons à Dieu, ou que nous l'écoutons, nous ne devons pas prendre garde à ce que diroient même tous les Rois du monde. *Chrysost.*

Le même saint Chrysostome dit, que l'on n'ose pas même sourire devant les Rois, & que néanmoins on rit devant JESUS-CHRIST, lors même souvent qu'il est irrité contre nous. Comme rien n'est si recommandé que le respect devant les Rois, & qu'ils se l'attirent naturellement eux-mêmes ; que nostre foy ne nous représente-t-elle Dieu présent par tout, comme il l'est effectivement ?

Le monde entier est un temple où nous le devons adorer.

On ne se présente point devant les Rois étant vestu grossièrement, dit Grenade, & nul n'entroir chez Asuerus avec des habits grossiers : ainsi ceux qui ne font rien que par une crainte servile, & qui n'ont point la robe de la

charité, n'entreront point dans le ciel.

Si un Roy déclaroit que nul riche ne seroit bien venu dans sa Cour, & qu'il n'y auroit pour luy aucune charge, tout le monde renonceroit aux richesses. Le danger d'estre mal à la Cour d'un Prince nous rendroit pauvres, dit saint Chrysostome, & nous hésitons quand JESUS-CHRIST maudit les richesses.

Les Rois veulent que leurs fils soient au combat, qu'ils soient dans la mêlée, qu'ils paroissent dans toute l'armée, afin qu'on leur attribue la victoire, dont dans le fond le pere est l'auteur. Dieu fait la même chose dans la guerre que nous avons avec le démon : il achève tout : il se contente seulement que nous nous mettions en estat de luy résister.

Tout est en silence devant les Rois, tout le tumulte cesse, dit saint Chrysostome. L'Eglise est un palais bien plus terrible que celui des Rois : Il faut y garder le silence, & prier tout bas.

ROIS offensez. Les Rois offensez sont redoutables, & l'Ecriture compare elle-même leur colere, au fremissement du lion. On en a vu des exemples dans tous les siècles : & saint Chrysostome trace une image étrange de la frayeur où estoit toute la ville d'Antioche, à cause de la colere de Theodose, après

l'injure qui fut faite à la statue de l'Imperatrice. Si un Roy faisoit des Edits, & qu'il menaçât ses sujets de la perte de leur bien, ou de quelque rigoureux supplice, on seroit dans la consternation ; mais quand Dieu menace les Chrétiens de sa colère, on écoute ces menaces sans effroy, sans émotion, sans sentiment. Cette disposition n'est-elle pas monstrueuse, & cette insensibilité n'est-elle pas incompréhensible ? Ne doit-elle pas nous effrayer, en nous faisant voir dans quelle stupidité nous sommes plongez ? Nous voyons tous les jours qu'on sert les Rois au peril de la vie, qu'on se presse à l'exposer pour eux, & qu'on s'en tient honoré. Qui voit-on s'exposer ainsi pour Dieu ? Peu de personnes violent leurs commandemens. Ils tiennent tout le monde dans l'obéissance, par la crainte des châtimens temporels, & par l'esperance des biens de cette vie ; au lieu que Dieu par la promesse des biens éternels, & par la menace des supplices qui ne finiront jamais, ne retient que peu de gens dans leur devoir.

On feroit injure à un Roy qui auroit promis de grandes récompenses à ceux qui le serviroient, & qui tiendrait comme une offense qu'on attendist cette récompense d'autre que de luy, de preferer néanmoins les

caresses de ses valets, aux biens solides qu'on auroit sujet d'attendre de luy. C'est néanmoins la maniere dont tous les jours nous traitons Dieu. Il promet son Royaume aux charitables offices qu'on rend au prochain, mais il veut qu'on se contente de cette récompense, sans en attendre d'autre. Cependant presque tous les hommes sont occupez à examiner si on leur rend ce qu'on leur doit, si les hommes sentent les obligations qu'ils leur ont, & s'ils s'acquittent des civilitez établies comme des marques de reconnoissance.

Les Rois ne souffrent point qu'on neglige l'execution de leurs ordres, & qu'on s'en remette à d'autres, pour s'occuper à se divertir. Dieu souffre cela encore moins, puisqu'il se les ordres sont bien plus importans que ceux des Rois. C'est ainsi que l'oubli & la dureté des domestiques envers les necessitez des pauvres, ne peut excuser les riches. C'est à eux à s'en informer, & à s'en mettre en peine. Dieu n'a mis des richesses entre leurs mains, que pour les employer à leur soulagement. Ils n'ont point de plus grande affaire que celle d'obeir à Dieu, & de dispenser leurs biens selon ses ordres. Ils seront responsables du mauvais traitement, & du peu de soulagement que les pauvres auront reçu.

Il est bon de remarquer, qu'encore que nous venions de dire que l'on s'empresse de servir les Rois, & qu'on expose sa vie pour eux : Cependant dans le fond, c'est souvent plus pour soy-même & pour sa fortune, & pour obtenir d'eux les avantages que l'on pretend, qu'on leur rend tous ces services. Ainsi ils trouvent beaucoup de serviteurs interessez. Dieu & les Rois sont également traitez en ce point. On cherche ses interets au service de l'un & de l'autre : mais les Rois ne peuvent discerner de quel fond sortent ces services qu'on leur rend : quelquefois mêmes ils ne le veulent pas, aimant mieux se persuader qu'on les aime : souvent ils ne doivent pas, estant de leur interest de recompenser les services qu'on leur rend, de quelque principe qu'ils puissent naître, mais Dieu ne peut estre trompé, il ne le peut vouloir, & ne peut avoir agreable ce qui ne rend point à luy. On ne peut le satisfaire par des œuvres qui ont l'amour propre pour principe.

Quand on a offensé les Rois, on s'adresse à ceux de leur Cour pour obtenir le pardon & la grace. Nous de même devons nous adresser aux Saints, pour les prier que Dieu nous pardonne. Quelques dons que fassent les Rois, ils ne peuvent se donner eux-mêmes, & ils se reservent

toujours le principal. Mais Dieu se donne luy même. Ses Eleus n'ont point d'autres richesses, n'y d'autre grandeur que luy.

Les Rois ont leurs jours de graces, de rejouissances & de liberalitez : on obtient aisément d'eux alors de grandes graces : Mais lors qu'ils sont occupez au Conseil, & appliquez à examiner les choses dans une Chambre de justice, on n'obtient rien d'eux. C'est maintenant le temps des graces de Dieu. Usons en bien ; ne le laissons pas échaper. La chambre de justice viendra ensuite : On examinera nos comptes.

Quand un Roy fait l'honneur d'appeler quelqu'un à son service, personne n'ose reculer. Saint Climaque dit, que c'est nostre figure à l'égard de Dieu. & que nous ne devons point user de delai lors qu'il nous appelle.

Les Rois prennent au tresor Royal, l'argent de leurs sujets à rente. C'est, dit saint Chrysostome, l'image de ce que Dieu fait à nostre égard, en nous commandant l'aumône. Votre argent vous demeure inutile, nous dit-il ; je veux vous le faire profiter. Ne le donnez point à des gens qui ne seroient pas solvables ; donnez le moy à moy même.

Que diroit-on de l'insolence d'un sujet, si voyant le Roy dans son Trône, il luy enchaînait

Les pieds , ou les traitoit indignement. Cependant, c'est ce que nous faisons à JESUS-CHRIST. Il est dans son Trône au haut du ciel, & nous traitons indignement son corps, par une mauvaise vie,

Un Roy depouillé de ses Estats, est l'image de l'homme déchu depuis le peché. Tout ce qui fait souvenir ce Roy de sa grandeur & de sa cheute, l'afflige : de même tout ce qui nous fait souvenir de la misere où nous sommes tombez doit nous affliger, les maux des autres aussi bien que les nostres, les maladies, la pauvreté, &c.

La grandeur des Rois est le grand nombre de leurs sujets, dit l'Ecriture. Nous devons ainsi souhaiter beaucoup de sujets à JESUS-CHRIST.

La gloire des Rois de la terre, est de détruire les heresies qui separent les hommes de luy. *S. August.*

La force des Rois, dit saint Climaque, consiste dans leurs richesses ; & celle du Chrestien consiste dans la force & dans la multiplication de ses prieres.

Les Rois, comme le dit si souvent saint Augustin, sont la figure de ceux qui estant justes & maîtres de leurs passions, ont la force de commander à la chair, & à ses desirs déreglez, de conduire souverainement tout ce qu'il y a de servile & d'animal en eux, qui sont la guerre, ce qui

est le devoir des Rois, & qui combattent non en dormant des coups en l'air, comme dit saint Paul, mais en châtiant leurs corps.

Les Rois sont plus particulièrement la figure des Prestres, qui ont receu l'onction sacerdotale & la Prestreise roiale. Il y a eu trois sortes de Rois parmy les Juifs : les uns ont esté choisis de Dieu, mais à la sollicitation du peuple, & à cause de cela Dieu les méprisoit, comme Saül. Les autres ont esté élus de Dieu à la verité, mais ils sont tombez ensuite en des grands pechez, comme David. Les autres, comme Herode, ont usurpé le Royaume par fourberie & par ambition, & en punition il est devenu deicide. Ce sont là les images des trois sortes de Prestres, qui ont à trembler en se considerant dans ces trois modes, soit qu'ils soient entrez saintement, ou par usurpation dans ce ministere.

Le Roy vieux & insensé, dont parle le plus sage de tous les Rois, marque un homme qui s'est temerairement revestu du sacerdoce roial, sans s'estre depouillé auparavant du vieil homme, & de cette malheureuse sagesse du monde, qui n'est qu'une folie devant Dieu.

Un Roy qui exposerait son Royaume à un peril éminent, afin de plaire à un valet & d'estre estimé de luy, seroit dans

cette folie, la figure d'un Chrétien, qui hazarde son salut pour se faire estimer des hommes.

Un Roy qui joueroit sa couronne contre un faux diamant, est nostre image, lors que nous donnons le ciel & le royaume que nous y pretendons, pour les bassesses de la terre. *Chryf.*

Un Roy insensé qui se glorifieroit d'estre vestu d'un habit d'esclave qu'on luy auroit donné, en luy ostant les ornemens de sa dignité ; est nostre figure lors que nous nous glorifions de nos vestemens, qui sont les vilshailions que le diable nous a donnez, en nous dépouillant de nostre innocence.

Le même Pere dit encore, qu'un Roy qui perd sa couronne & qui devient esclave, est la figure d'un juste qui devient pecheur.

Un Roy sans sujets, dit encore saint Chrysostome, est la foy d'un Chrétien, qui est sans œuvres.

ROY, Reine, Princesse décheüe. Ce sont, selon les Peres, autant de figures de l'Egli'e relaschée de sa ferveur d'autrefois.

Saint Chrysostome dit encore, que comme lors qu'une Reine entre en son palais, les Gardes, les Huisiers ouvrent avec respect toutes les portes sans demander qui c'est : la charité & l'aumône entrent de la même sorte dans le ciel, & que toutes les portes s'ouvrent pour les recevoir.

Une Reine puissante emmenée captive hors de son Royaume estant grosse, qui accoucherait d'un petit Prince dans la prison, avec lequel elle seroit obligée de passer sa vie : Ce petit trouveroit son repos en cet estat, & s'y divertiroit, pendant que sa mere le pleurerait pour la perte qu'il auroit faite, & pour l'impuissance où il seroit même de la comprendre. C'est nostre estat, & celui d'Adam & d'Eve bien marqué. Nous ne pouvons comprendre même ce que nous avons perdu, & nous nous satisfaisons de bagatelles.

RVES boïenses. Elles sont la figure de la vie du monde. Plus les ruës sont passantes, plus elles sont botteuses : plus les villes sont grandes, plus on s'y corromt. On craint de se salir dans les ruës : & on prend plaisir dans le borbier de la contagion du monde. *Ecce cum quibus comitibus*, dit saint Augustin, *iter agebam platearum Babilonia, & volutabar in ceno ejus tamquam in unguentis pretiosis.*

RVGISSEMENT. L'Ecriture compare au rugissement du lion, la colere des Rois, la colere de Dieu, la colere du monde, & la rage du démon. On trembleroit si l'on nous disoit qu'un lion rugiroit dans la ruë, & nous fermerions avec soin toutes les avenues ;

& nous sommes indifferens à la colere de Dieu & à la rage du diable, parce que nous avons l'oreille sourde à ces rugissemens qui ne s'entendent que par le cœur & par la foy.

RVINES. Les ruines, les affections, les desolations, les maladies, sont les moyens dont Dieu se sert pour rabaisser l'homme jusque dans son centre; & c'est à quoy il doit penser aussitôt dans ces rencontres.

Les ruines, ou les lieux détruits où se retirent les bestes sauvages, sont la figure des ames qui ont quitté Dieu, & que Dieu abandonne à ces anges cruels, & à ces bestes invisibles à qui elles se sont livrées. Le rétablissement d'une maison qui avoit esté ruinée, est la figure ou de la conversion des ames, ou de la resurrection de nos corps. Car l'Ecriture dit, qu'en la resurrection de JESUS-CHRIST, sa terre, c'est à dire son corps, a esté rétablie.

La reparation des édifices ruinez, marque le don de la penitence que Dieu fait à un pecheur : ou le rétablissement de la discipline dans l'Eglise : ou le rétablissement de la justice dans un estat, selon cette parole d'Isaïe : Je rétabliray vos Juges comme autrefois. *Restituam judices tuos sicut antiquitus.*

Les ruines visibles sont d'ordinaire de grands malheurs ; mais il y a invisiblement d'heureuses

ruines, & des destructions avantageuses, telle que fut celle de Ninive. *Et Ninive subvertetur.* Ces bien-heureuses destructions se font encore tous les jours, quand une ame pecheresse renonce à ses impietez passées, & déruit tout le péché dans elle.

RVISSEAUX. Les ruisseaux dans lesquelles les rivières se partagent, sont la figure des dons du saint Esprit, de la plénitude duquel tous les Eleus reçoivent quelque écoulement.

Un ruisseau qui coule dans une terre altérée, est la figure de la grace, qui deffend nos ames des ardeurs des passions. Jugons de là avec quelle ardeur nous la devons attirer.

Les ruisseaux troublez, où l'on ne voit plus rien bien clairement, sont la figure des connoissances imparfaites que nous avons maintenant des beautés de l'autre monde.

Un ruisseau clair qui se perdrait dans un égout, que l'on détourne pour arroser un beau jardin, est la figure de ce qui nous arrive lors que par un coup du ciel, & une conversion véritable, nostre amour qui couloit vers le monde, commence à se donner à Dieu. C'est ce qui nous oblige de faire sans cesse à Dieu cette priere de saint Augustin. *Aquam fluentem in cloacam, converte ad hortum.* Détournez, mon Dieu, l'eau qui

coulé de mon cœur, & ses affections secretees qui se perdent dans les plaisirs du monde, afin qu'elles ne coulent plus que pour vous, & en vous.

RUMINER. On entend souvent parler de ces animaux qui ruminent, & qui estoient purs selon la Loy de Dieu, c'est à dire, qu'on luy pouvoit sacrifier. C'estoit une figure qui marquoit que ceux-là seroient impurs devant Dieu, qui ayant écouté avec plaisir les paroles de la Sagesse divine, n'en auroient point l'estime & la veneration qu'ils devroient; mais qui les effaceroient aussi-tost de leur esprit, & rendroient inutile une chose

si excellente & si precieuse. Une ame au contraire est jugée pure devant Dieu, lors qu'elle rumine spirituellement sa parole; c'est à dire, lors qu'ayant gravé dans sa memoire la parole qu'elle a entenduë, elle la rappelle dans son souvenir, la repasse avec une serieuse meditation dans sa pensée, & s'en nourrit interieurement avec une douceur pleine de reconnoissance, & d'une humble joye. *Quod utile audieris, dit saint Augustin, velut ab intestino memoria, tamquam ad os cogitationes recordandi dulcedine revocare.*

S

SABLE. Le sable d'ordinaire, dans le langage de l'Ecriture, est une figure à laquelle nous devons tous penser avec douleur. Car quand Dieu dit par son Prophete: Qu'il fera de Jerusalem un monceau de sable: *Dabo Jerusalem in acervos arena;* il nous marque par là l'estat de l'Eglise, la veritable Jerusalem, qui n'est presque plus composée que de membres secs que le sont les grains de

sable, qui ne sont point unis entre eux par l'esprit de Dieu, mais par un assemblage purement exterieur, qui forme une espece de société, lesquelles entretiennent peu, & qui est prest de se desunir au moindre souf-
fle. Chacun pense à soy & est entierement séparé des autres. L'personne ne s'occupe du bien solide de ses freres. Aussi saint Augustin regardant de cet oeil de foy toutes les personnes

amies du monde, & ne les contemplant, comme l'Ecriture le veut, que comme un peu de sable, dit de l'affection peu réglée & excessive qu'il avoit autrefois pour un homme, qu'il avoit répandu son ame & les affections de son cœur sur un peu de sable, en aimant un homme mortel, comme si jamais il n'eut dû mourir. *Euderam in arenam animam meam, diligendo moriturum ac si non moriturum.*

On ne doit pas oublier ce que JESUS-CHRIST dit des bastimens qui ne sont fondez que sur le sable. Tout édifice bâti sur tout autre fondement que sur la pierre, peut estre beau ; mais il n'est pas solide, & ne doit attendre qu'une ruine, que JESUS-CHRIST appelle grande. Cependant il n'y a que ceux qui sont sages qui prennent ce fondement ; & combien par consequent n'ont pour fondement que le sable, n'estant point affermis sur la pierre, c'est à dire sur JESUS-CHRIST, sur une foy vive, sur la vie solide & incorruptible de JESUS-CHRIST, qui doit estre nostre modele ; enfin sur le desir continuel du bonheur du ciel. Saint Jean Climaque dit, que vouloir mesurer la profondeur du sable de la mer, c'est vouloir parler de Dieu & le définir.

Le même Pere dit, que comme le sable sec & aride ne produit point d'herbe, de même l'humilité ne nourrit aucunes pas-

sions, & n'a pour elles que la seicheresse du sablon, & l'infecundité de la cendre.

SAC. On se sert d'un sac pour y renfermer ce qu'on veut y mettre. Ainsi, dit saint Augustin, Dieu a renfermé ses veritez & ses mysteres dans les paroles de l'Ecriture. Et comme pour faire sortir d'un sac ce qui y estoit enfoncé, on le secouë ; de même il faut secouer les paroles de l'Ecriture, pour en faire sortir le sens grossier de la lettre qui les couvre, & en penetrer le sens spirituel.

Le même Pere disaussi, que comme on secouë un sac pour en faire sortir ce qui y estoit caché, Dieu permet de même que ses Saints soient agitez & persecutez, afin de faire voir la vertu qui estoit renfermée en eux.

Mais l'Ecriture parle d'un sac qui est percé, où elle marque que bien des gens amassent, où plustost jettent bien des choses, pour nous marquer ceux qui travaillent au salut des autres, & qui negligent leur salut propre. *Verè lucra sua, sicut Aggans dicit, in pertusum saccum congregat, qui quicquid per aliorum conversionem videtur acquirere, intemperantia cordis sui, & quotidiana animi distentione disperdit.* Cass.

SAGE. Sageffe. Saint Augustin dit, que pour se représenter Dieu, il faut se le représenter comme la Sageffe. La Sageffe

n'est ny ronde, ny quarrée. Un homme à l'Orient se la représente toute entière, & un autre à l'Occident de même. Mais hélas ! On pourroit demander sur la parole de ce saint Docteur, comment les Chrestiens se représentent la Sagesse, & quelle idée ils s'en forment. Car de quelques fantômes qu'ils se repaissent, il faut dire hardiment, qu'il n'y a de sages que ceux qui marchent dans la voye étroite. Les fous & les insensez qui n'y marchent pas, sont infinis en nombre. On dit que pour un qui marche dans cette voye étroite, cent mille marchent dans l'autre ; il est vray : Mais la multitude des insensez ne justifie pas leur folie, & leur condition n'en est pas moins à plaindre, quoy que le nombre en soit infini.

Saint Bernard supposant qu'il n'y a que les vrais Chrestiens qui soient vraiment sages, dit : Montrez-moy un homme qui avant tout aime Dieu, qui s'aime luy-même & le prochain autant qu'ils aiment Dieu, qui méprise la terre & soupire vers le ciel, qui use de ce monde comme s'il n'en ufoit pas : & je ne craindray pas de l'appeller vraiment sage. *Da mihi hominem qui ante omnia diligit Deum, se verò & proximum in quantum diligunt Deum, despiciens terram, suspiciens caelum, utens hoc mundo tamquam*

non utens, & inter utenda & fruenda intimo quodam mentis sapore discernens ; da mihi talem, & audacter sapientem pronuncio, cui quaque res sapiunt prout revera sunt. Sed ubi ille ? Aut quando ista ? Quod flens dico.

Et saint Augustin disoit avant saint Bernard : Celuy-là est certainement & vraiment sage, qui pendant cette vie use de son ami pour luy rendre une amitié reciproque, de son ennemi pour exercer la patience, de tout le monde autant qu'il le peut, pour faire du bien, & qui quoy qu'il n'aime pas les biens de la terre, en use bien néanmoins, demeurant invinciblement attaché à Dieu, non pour avoir de luy quelque bien extérieur, mais parce qu'il trouve son bonheur en demeurant attaché à luy. *Illo carissime atque verissime sapiens est, qui quamdiu est in hac vita, utitur amico ad rependendam gratiam, utitur inimico ad patientiam, utitur quibus potest ad beneficentiam, utitur omnibus ad benevolentiam ; & quamquam temporalia non diligit, recte utitur temporalibus, invictissime Deo coharens, non ut aliquid boni extra mereatur, sed quia ei nihil aliud quam ipsum habere Deo bonum est.* Ce sont là les veüs qu'on doit avoir, & où l'on doit tendre en parlant de la Sagesse, & haïr en même temps en soy ce qu'on y voit de

folie. *Nec seipsum quisquam debet stultum diligere. Nam qui se diligit stultum, non proficiet ad sapientiam, nec fiet quisquis qualis cupit esse, nisi se oderit qualis est. Sed donec ad sapientiam veniatur, eo animo ferat stultitiam proximam, quo suam ferret si stultus esset, & amaret sapientiam.*

SAIGNE'E. Saint Gregoire remarquoit dans cette operation si ordinaire de la Chirurgie, aussi bien que dans toutes les autres, la maniere sage & toute pleine de circonspection, dont les Pasteurs devoient traiter les maux des ames. Quand on veut saigner une personne, on lie auparavant son bras, on le frotte doucement, puis on le picque. Ainsi il faut disposer doucement les esprits avant que de les reprendre. *Prius per blandimentorum vincula religare, & postmodum ferro correptionis incidere.*

Et Saint Augustin regardant la saignée comme une des manieres les plus douces de verser le sang, nous represente Jesus-CHRIST comme nous faisant ce reproche : Ingrat, vous voulez estre bien servi d'un serviteur, pour qui vous n'avez pas mesme enduré une saignée, & vous ne voulez pas me servir moy, qui ay donné tout mon sang pour vous rachetter : *Pro servo nec saltem phlebotomasti; sanguine meo te emi.*

SAISONS. Les saisons qui reviennent si continuellement & si également pendant tout le cours de l'année, ont donné lieu aux Saints d'admirer cet ordre toujours stable, qui est comme une imitation de l'éternité. Ils ont remarqué aussi, & l'ont fait remarquer à leurs peuples, que comme Dieu s'est réservé à luy seul la conduite des saisons, & du bon & mauvais temps, comme toute l'Eglise le reconnoist par les prieres si frequentes qu'elle luy fait pour ce sujet; il s'est aussi réservé la mesme chose pour nos ames, & qu'ainsi nous avons bien sujet de luy adresser encore plus nos prieres pour un besoin si important.

Saint Bernard étant tout occupé de la contemplation du ciel, & du bonheur dont on y jouit, s'écrie de cette sorte, en soupirant vers ces delices éternelles : O Printemps continuel, ô Eté d'une beauté incomparable, ô Automne d'une fécondité infinie, ô repos tranquille d'hyver! ou plutôt ô lieu d'où l'hyver seulement s'est retiré pour jamais! O *vernalis temperies! ô æstiva venustas! ô autumnalis ubertas! ô quies & fœratio hyemalis! Vel potius sola hinc hyems abiit & recessit.*

SALE d'armes. Ce lieu est destiné à apprendre à manier les armes; mais si par une profanation déplorable, on le servoit de nos

Templés si sacrez pour un usage si peu proportionné à leur sainteté, ce ne seroit encore que la figure de ce qui arriveroit, si l'Eglise ou les lieux où l'on instruit les fideles, & où l'on traite des mysteres les plus relevez, changeoient ces instructions saintes & paisibles, en des contestations & des disputes pleines d'animosité ou de vanité.

SALETE. Les saletez, les malpropretez, les taches sur les habits, doivent nous représenter les taches & les saletez de nos ames. Et comme plus un habit est beau, plus aussi les taches le défigurent; de mesme plus on est saint, plus les pechez nous deshonnorent. C'est ce qui doit faire gemir tous les justes, & leur faire dire à Dieu comme Job; que quand ils se seroient lavés avec soin; néanmoins, dit ce saint homme, ils paroistroient devant luy soûillez d'ordures, & que ses vestemens propres l'auroient en abomination. *Tamen sordibus intinges me, & abominabuntur me vestimenta mea.*

SALIVE. On ne parleroit point icy de ce mot, si JESUS-CHRIST n'avoit voulu se servir de sa salive, pour guerir quelques maladies corporelles, afin de nous faire voir qu'elle est nécessaire pour les maladies spirituelles. La salive coule du chef, & marque la sagesse & la doctrine. JESUS-CHRIST est nostre Chef: il n'y a que sa sagesse & sa do-

ctrine qui puisse guerir nos ames. Ce qui nous oblige, dit saint Gregoire, à rejeter toujours nostre sagesse, & à renoncer à toute nostre science.

La salive aussi est la figure des paroles peu sensées & comme des paroles d'enfans. La salive qui coule dessus la barbe, & qui la couvre, est la figure d'une foiblesse apparente qui couvre une véritable force.

Tous les hommes sont devant Dieu, comme une goutte de salive, qui sort de la bouche ou comme une goutte d'eau, selon l'Ecriture. Quelle portion chaque homme en particulier peut-il estre de cette goutte?

SALPESTRE. L'Ecriture compare les méchans qui ont le cœur corrompu, au salpestre, & dit, que c'est verser du vinaigre dans le salpestre, que de s'appliquer à les instruire, parce que comme ce vinaigre que l'on y jette, fait encore plus paroître la force du salpestre, sa chaleur & son aigreur: de mesme le cœur corrompu conçoit encore plus de haine & d'aversion contre les personnes charitables qui l'instruisent.

SANCTVAIRE. Les Saints, après l'Ecriture, par le mot de *Sanctuaire*, entendent souvent les ames justes, parce que Dieu y habite: ce qui doit nous imprimer un grand respect pour les véritables Chrestiens, les regardant comme autant de San-

Quaires , & nous apprendre à quoy nous devons aspirer nous-mêmes.

SANDALES. Les sandales ne couvrent qu'une partie du pied , & non pas tout , comme le soulié. Cela doit faire souvenir les âmes religieuses qui s'en servent , que si elles ne peuvent tout à fait se délivrer des besoins que le corps demande , elles n'y doivent au moins toucher que très-peu : *Vt si omnino exuti esse non possumus , saltem implicatione tenui necessitatem corporis explicemus , non cogitantes quæ ad superfluum noxiamque pertinent voluptatem.*

SANG. Le sang du corps , devoit nous faire souvenir du sang des âmes. Mais on voit l'un , & on en a horreur , dit saint Augustin ; & il faut avoir les yeux de la foy pour voir le sang des âmes. On le répand néanmoins ce sang invisible , dit ce saint Docteur , lors qu'on jette les âmes dans le mal par son mauvais exemple , ou par ses paroles corrompues. Ainsi , selon ce sens , des vestemens ensanglantez , sont la figure de l'âme du pecheur qui est souillée de pechez. Ces vestemens néanmoins peuvent par une sincère penitence , devenir blancs comme la neige.

L'Ecriture parle des dépouilles qui sont toutes souillées de sang , pour nous marquer l'oppression des innocens.

Laver ses mains dans le sang des

pecheurs , selon l'expression de l'Ecriture , c'est en voyant leur sang invisiblement répandu , par la juste vengeance de Dieu sur eux , en concevoir le dessein de vivre à l'avenir avec plus de pureté.

Tout le monde sçait ce que ces mots , La chair & le sang , signifient. Heureux si on avoit autant de soin de l'éviter , comme saint Paul le dit de luy-même : *Non acquievi carni & sanguini.* Boire du sang , c'est médire. On ne boiroit du sang qu'avec une extrême horreur , & on ne médit qu'avec un extrême plaisir : Cependant quoy qu'on sçache quel crime c'est , on ne laisse pas de passer outre.

SANGLIER. Par le mot de *Sanglier* , l'Ecriture entend les personnes violentes , coleres , & orgueilleuses. Ceux qui estant en autorité dans le monde , abusent de leur pouvoir contre Dieu , contre son Eglise , & contre les hommes.

SANGSUE. Ce mot marque une médisance cachée au fond du cœur , qui suce & tire tout le sang de la charité. Ce qui fait voir que comme on sçait appliquer les sangsues avec tant d'art sur les corps , Dieu de même se sert divinement des calomnieux pour guerir ses Eleus , pendant que ceux qui en médisent se perdent.

Les Sangsues marquent aussi ceux qui pillent les hommes , & qui

leur succent tout leur sang.

SANTE La santé du corps figure la santé de l'ame, & mesme la vraye santé de la chair qui consiste dans son assujettissement paisible à l'esprit. Ce que nous devons craindre, est que comme on voit si souvent qu'il y a une fausse santé du corps, il y a de mesme tres-souvent une fausse santé de l'ame; c'est à dire, qu'il y a de faux justes qui se croient sains, & n'avoir pas besoin de Medecin. Il n'y a point d'estat plus desesperé, & que l'on doit apprehender davantage.

SAPINS, ou autres grands arbres que l'on abbat. Ils marquent la cheute des Grands.

Les sapins marquent les ames élevées à une haute contemplation. Il naistra des sapins au lieu de brossaillies. *Pro salinura ascendet abies*: c'est à dire, pensées saintes au lieu de pensées basses. *Altitudo superna contemplationis*.

SARMENS. Les sarmens venant de la vigne, qui figure l'Eglise, marquent les Chrestiens. Surquoy saint Augustin, en suivant la pensée des saints Prophetes, fait une remarque qui doit faire trembler ceux qui deshonnorent un si saint nom. Les sarmens, dit-il, ne sont plus bons à rien lors qu'ils sont une fois retranchés de leur racine. Ils ne peuvent estre employez à aucun ouvrage. On peut se servir des au-

tres arbres des forests. Quelque noueux, quelque tortus qu'ils soyent, on peut les raboter, les redresser; mais le sarmement n'est bon qu'à brasser. Ainsi les mauvais Chrestiens sont les pires de tous & les plus condamnés de tous: & entre eux encore plus les justes qui retournent en arriere, *super omnes inimicos meos factus sum opprobrium*, &c.

SATYRES. Les Satyres, dont parle si souvent Isaïe, dont la teste & le haut du corps est d'homme, & qui se termine en beste, sont une figure terrible de ceux qui aiant commencé par l'esprit, finissent honteusement par la chair.

SAULES. Les Saules sont des arbres steriles, qui sont plantez le long des eaux, & qui ne portent point de fruit. Ils marquent, selon saint Augustin, les hommes qui sont pleins de desirs, & d'avarice; qui sont steriles en bonnes œuvres, & qui sont abreuvez des plaisirs passagers du monde. Ainsi les saules marquent les méchans, dit de mesme saint Gregoire, à cause de leur sterilité, & qu'ils n'ont seulement que des feuilles: *Propter sterilitatem, & sola folia*: & c'est à ces saules quel'on suspend ses harpes, pour ne pas prodiguer inutilement les veritez saintes. *In salicibus suspendimus organa nostra*.

Les saules aussi, selon saint Gregoire & saint Paulin, marquent les

les justes, à cause de leur verdeur continuelle, qui fait que lors mesme qu'on leur coupe toutes leurs branches, elles ne scauroient se seicher. *Propter constantiam viriditatis, quia & abscissa arefcere nesciunt.*

SAVLSE. Les saulces, & les assaillonemens dont on accompagne les viandes afin de les rendre plus agreables & de les faire recevoir mieux, doivent marquer aux Pasteurs que l'Esprit de Dieu, & la doctrine de sa grace, doivent accompagner toutes les instructions & les nourritures spirituelles qu'ils donnent aux ames. S'ils n'y joignent cet attrait & cet agrément, pour les faire passer plus doucement dans les ames, on les rejettera facilement, & on n'y prendra pas goust, comme Job marque par ces paroles : *Aut poterit comedi insulsum quid?*

SAVLTER. Les hommes saultent dit saint Bernard, & en saultant, ils mettent le pied sur un endroit, & en laissent un autre. Ainsi l'on peut dire de Dieu, qu'en quelque sorte il fait aussi des saults, posant le pied en quelques endroits, & passant au dessus des autres; s'arrestant, comme dit ce saint Pere, sur les ames humbles, & laissant les orgueilleuses. *Observa sponsi discretos & circumspectos saltus, ut tam apud Angelos quam apud nos, & in humiles saliat, & superbos transiliat.*

SAUTERELLE. La sauterelle estant volage & inquiette, ne demeurant jamais en place, est la figure de la curiosité. Elle figure encore ceux qui n'ont point la gravité de la foy, ny la solidité de la vertu chrestienne, mais qui suivant la legereté de leurs passions & de leurs fantaisies, font de grands ravages parmi les ames, qui sont les plantes du jardin de JESUS-CHRIST, comme la sauterelle qui va toujours par saults au lieu de marcher d'un pas reglé, gaste par ses morsures, les fruits de la terre.

Les sauterelles qui viennent manger l'herbe, figurent, selon l'Ecriture, des armées ennemies qui viennent ravager un païs.

Les Peres disent que les sauterelles qui nuisent plus que tous les insectes, marquent la langue des flatteurs, qui perdent par leurs louanges, les fruits des vertus lors qu'ils commençoient à naistre.

Les sauterelles marquent encore ceux qui disent de belles choses, mais qui ne les pratiquent pas. Leurs beaux discours les font en quelque sorte sauter, mais leurs actions routes relaschées les font tomber. *Saltum per vocem, casum per actionem.*

Les sauterelles marquent encore les pensées inquiettes. Elles viennent dans l'esprit, & l'esprit les chasse : Elles reviennent de nouveau; & l'esprit les rechasse encore, & toujours de mesme. **Si**

cogitationem malam abjecero & rursum redierit, & cœperit abjici & redire crebrescat, locusta est avolans & revertens. Paulin.

La sauterelle marque encore une vie mêlée de bien & de mal, lors que dans quelques actions on ploye en quelque sorte les genoux, comme la sauterelle, en s'attachant à la terre; & qu'en d'autres déployant les ailes, on se lance en l'air. *In quibusdam actionibus*, dit saint Gregoire, *locustarum more flexis poplitibus terra inharat, in quibusdam autem expansis alis sese in aera suspendit.*

Les sauterelles encore, selon saint Augustin & saint Gregoire, marquent une malignité qui nuit de la bouche, telle qu'est le faux témoignage. *Locusta animal dente noxium*, comme l'est un faux témoin, un menteur. *Quid vult nisi nocere mordendo, & consumere mentiendo? Si mordetis invicem, videte ne ab invicem consumamini.*

Saint Augustin dit, que les sauterelles marquent ceux que les persécuteurs envoient en exil, & qu'ils font passer, & comme sauter d'un pays à un autre. *Excussus sum sicut locusta, Fugati à persecutoribus fideles transilierunt de loco in locum.*

SAUVAGE. On parle souvent des sauvages, & on a horreur de leurs manieres. Mais saint Augustin fait cette reflexion, & dit, que si un sauvage qui auroit tou-

jours demeuré dans les deserts, estoit tout d'un coup mis icy au milieu de nos plus beaux jardins, ils'y ennuyeroit, & voudroit retourner dans son desert. Ce saint Docteur prouve par là que Dieu donne sa joye à chaque pays, afin que par tout on le louë.

SCANDALE. Le scandale est ce qui fait tomber les hommes dans le peché. Tous les jours on en voit, tous les jours on en parle, tous les jours on s'en plaint. Voilà, dit-on, un grand scandale. Mais l'on se trompe assez souvent dans l'idée que l'on se forme de ce mot, par lequel on ne conçoit que les scandales qui font horreur. Ce ne sont pas ceux qui sont plus à craindre, puis qu'ils font tomber moins de monde. Les plus dangereux sont les plus communs, & qui causent moins d'horreur: Donner, par exemple, des Benefices à les parens qui en sont moins dignes, & les preferer à d'autres qu'ils meritoient mieux; entasser Benefice sur Benefice, pour augmenter son luxe & son faste; passer d'un Benefice à un autre, par des veuës humaines & temporelles, ce sont des scandales dangereux. On n'est plus blessé de cette conduite, & c'est en quoy elle est plus scandaleuse, puis qu'elle fait tomber plus de monde. C'est un scandale encore de courir comme on fait aux Ordres sacrez,

Curritur passim ad sacros Ordines, dit saint Bernard, sans autre disposition qu'un desir ardent des biens de ce monde. Ce scandale est public & répandu de toutes parts, & en cela il est plus à déplorer.

SCEAV, *scellé*. On dit du saint Esprit : *In quo signati estis*. Le saint Esprit a posé le scellé à nostre bouche, afin qu'elle ne dise plus rien que de spirituel. C'est à nous à ne pas lever ce scellé ; ce qui seroit un crime mesme parmi les hommes. On leve néanmoins ce scellé en disant des choses mal-honnêtes, mal-édifiantes, ou injurieuses aux autres. *Chryf*.

A voir aussi les mauvais effets qui arrivent des paroles inconsidérées, on ne doit pas s'étonner que le Sage demande à Dieu, qu'il imprime un sceau & un cachet sur sa bouche, de peur que sa langue ne le perde. Il demandoit à Dieu par là, qu'il ne sortist aucune parole de sa bouche sans son ordre, comme on ne tire rien d'un lieu où l'on a mis le scellé sans l'ordre de celui qui l'y a posé. Il desiroit donc une telle vigilance sur ses paroles, qu'il n'en laissast échapper aucune qui ne fust réglée selon la Loy de Dieu ; parce que si l'on ne veilloit que sur celles qui sont entierement déréglées, il seroit impossible qu'on n'en laissast passer beaucoup d'autres qui produiroient de mauvais effets.

SCEAV, *hydrie, vase dans quoy on va puiser de l'eau à une rivière, ou à un puits*. Il faut, dit saint Augustin, présenter ainsi son ame devant Dieu, pour puiser l'eau de sa grace dans sa divine source.

L'Ecriture parlant d'un sceau, ou d'une hydrie, ou d'une cruche, dont on se sert pour puiser de l'eau, dit, que quelquefois on brise & le sceau, & qu'on casse cette cruche, & qu'on met ainsi les choses en telestat, qu'on ne peut plus tirer d'eau. C'est un malheur peu à plaindre parmi les hommes, mais infiniment à déplorer dans l'Eglise, & qui arrive lors que n'osant attaquer en soy la source pure de la verité & de la tradition, on casse les sceaux & les cruches pour empêcher que l'on ne puise à l'avenir dans cette source sacrée, quoy quel'on fasse à l'exterieur, profession de la reverer. Ce que l'on fait en regardant & condamnant, & faisant regarder aux autres & condamner comme des nouveutez, une doctrine tirée du fond de cette source.

SCIE. La scie, dit Isaïe, ne fait rien par elle-mesme. C'est la main qui la tire qui fait tout. Il en est ainsi des hommes dans le bien & le mal qu'ils font. Il faut attribuer tout à Dieu, qui est comme la main invisible qui agit : ce qui doit s'entendre non de la malice du cœur, mais des

effets extérieurs qui en sortent.
*Si exaltabitur terra contra eum
 à quo trahitur.*

SCIENCE. On ne parle que de science dans le monde, & l'on y estime les sçavans, ou plutôt ils s'estiment eux-mêmes, & s'applaudissent de leur science. Car il est difficile de trouver des sçavans qui soient humbles. On se réjouit du progrès que les jeunes gens, que l'on aime, font dans les sciences, sans prendre garde que ces connoissances non seulement leur sont inutiles, s'ils n'ont soin de purifier leur cœur; mais qu'elles leur deviennent même pernicieuses, & qu'elles prennent la nature de tous les autres biens humains, comme les richesses & la santé deviennent des maux à ceux qui ont le cœur corrompu, & qui en abusent. Quand le cœur est impur, toutes les connoissances qu'il pourra acquérir, ne feront que luy fournir les moyens de faire le mal avec plus d'adresse, à le colorer mieux, & à faciliter ses mauvais desseins. Les sçavans superbes, sont semblables aux avarés. Ils ne se nourrissent point du bien qu'ils possèdent. Surquoy l'Ecriture dit une parole considérable : Quand un avaré auroit cent enfans, dit-elle, quel avantage en retireroit-il? De même quand ces sçavans superbes auroient gagné à Dieu un grand nombre d'âmes, ils ne laisseront pas d'être malheureux.

La véritable science est la science des Saints, & celle qui apprend la vertu. Toute science & tout art, dit saint Chrysostome, coûte quelque peine à apprendre; celle-cy en coûte aussi : Apprenez à faire le bien, dit l'Ecriture; & pour cela il faut auparavant desapprendre ce que l'on avoit mal appris. Cependant c'est-là l'unique science qui soit digne du Chrestien. La science de tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre, & dans la mer, n'est que vanité. Personne n'a jamais tant pénétré les secrets de la nature, que Salomon. Cependant il avoué que Dieu a donné aux hommes cette fâcheuse occupation, parce qu'elle est pénible en soy, qu'elle aveugle souvent l'homme, comme elle a fait les Philosophes, & qu'elle le porte à s'éloigner de Dieu, au lieu qu'elle devroit luy servir à s'en approcher. Aussi JESUS-CHRIST, qui dans l'Evangile s'appelle la lumière du monde, ne s'appelle pas de ce nom pour avoir instruit le monde des sciences & des arts. Il n'a rien moins fait que cela, ny les Apostres après luy. La science qu'il a apportée dans le monde sur ce point, c'est celle de mépriser toutes sortes de connoissances, qui sont l'objet & le fondement de la vanité & de la curiosité des hommes. Il les sçavoit sans doute dans tout ce qu'elles ont de vray. Cependant

on ne trouve pas qu'il en ait jamais parlé. Ce ne sont point là les connoissances qu'il est venu apporter au monde, comme en estant la lumiere; ce sont celles que l'homme avoit perduës par le peché, & dont la perte le rendoit malheureux & coupable. On ne dit ceci qu'en tremblant, dans ce petit ouvrage, où l'on se propose la nature comme un grand livre. Mais ce n'est point dans la pensée de l'approfondir curieusement: C'est seulement dans le desir de suivre les traces des Saints qui s'en sont servis pour passer aussi-tôt à Dieu. On peut en ce sens, esperer que cette science est bonne, puis que l'on ne s'en sert que pour une fin si utile, & que l'on n'examine la nature, que pour en tirer des moyens de vivre plus saintement, & de demeurer attaché plus solidement à la presence de Dieu, sans desirer d'entrer dans la pénétration de tant de choses inutiles, qu'il nous a si sagement cachées, parce qu'elles remplissent nostre esprit de distractions, qu'elles dessèchent le cœur, qu'elles nourrissent l'orgueil & la complaisance, & font que l'homme ne pense qu'à se divertir, & oublie qu'il a un maistre dans le ciel qui luy demandera compte de son temps, & de ses occupations.

SCORPION. Le scorpion est la figure de la colere, qui tue l'ame,

si elle n'en deffend. Il faut lutter contre cette beste dangereuse. Il faut reconnoistre combien elle nous est ennemie; il faut combattre contre elle, & être nous-mêmes le theatre de ce combat. Ce theatre de nostre cœur est petit à la verité, mais il a Dieu même pour spectateur. *Ira scorpio est, occidit animam tuam. Agnosce inimicam tuam, agnosce cum qua pugnas in theatro pectoris tui. Angustum theatrum, sed Deus spectat.* Aug.

SEDITION. On a horreur de ce nom, & on déteste ceux qui dans les Estats, y veulent tumultueusement reformer des desordres, quoy qu'ils n'ayent aucun rang qui leur en donne le droit; & on ne craint pas une autre espece de sedition qui arrive tous les jours, lors que n'étant que particulier dans une Societé, & n'y ayant aucune autorité, on s'élève contre les sentimens que l'on y trouve établis, & contre l'ordre qui s'y garde.

SEICHERESSE. La seicheresse de la terre, est la figure de la seicheresse des ames, qui sont alterées des graces de Dieu, & qui reconnoissent leur pauvreté. Cette seicheresse du cœur est déplorable, parce qu'il n'a plus de vigueur pour le bien, & que Dieu retient du ciel toutes les eaux de sa grace. *Si continuerit aquas, omnia siccabuntur:* Si les eaux du saint Esprit sont re-

renuës, tous les cœurs des fideles demeureront aussi-tost dans une seicheresse qui deviendra sans remede. *In desperata siccitate corda remanebunt.* Ainsi se presenter devant Dieu comme une terre sans eau, est une excellente devotion, que David luy-même nous a apprise. *Anima mea sicut terra sine aqua tibi.*

La seicheresse est aussi la figure de l'affliction. Comme la pluye est douce pendant la seicheresse; de même la misericorde de Dieu est douce dans l'affliction. C'est la raison même pourquoy Dieu permet qu'il nous arrive des peines d'esprit.

SEL. Le sel est une grande image de la sagesse avec laquelle il faut assaisonner toutes les actions & ses paroles, comme on assaisonne tout avec le sel. Sans le sel de la sagesse & de la discretion, toutes les vertus déplaisent à Dieu, comme les viandes sans sel nous paroissent fades & nous déplaisent. C'est pour ce sujet que les Saints remarquent, que la femme de Lot fut changée en une statuë de sel, afin que ce sel nous empêche nous-mêmes de nous corrompre, en nous apprenant que la principale sagesse consiste à ne point regarder derriere nous, mais à nous avancer de plus en plus, n'ayant point de goust secret qui nous reste pour

les biens que nous avons quitez. Car nous nous endurcirions, nous nous attiedierions, & enfin nous tomberions. *Quantoterrorē dictum est: Memento uxoris Lot. Inspidus est omnis anima cibis, si non sale conditur.*

Le sel marque aussi l'assaisonnement du peché, selon que saint Augustin le marque d'un vol qu'il fit: *Condimentum ibi facinuserat.*

Les Saints disent, que toutes nos bonnes œuvres, pour être agreables à Dieu, doivent être assaisonnées du sel de l'humilité.

Le sel marque une doctrine ferme & austere, qui resserre les ames, & qui ne leur permet pas de se relâcher & de se corrompre. Le sel conserve toutes les choses où on le met, & il se conserve luy-même.

Aussi le sel est cuisant aux playes, & il marque par là ce que fait le zele des Pasteurs sur les ames. Si on perd la vigueur, on se perd, & on perd les autres avec soy. Nous devons, dit saint Chrysostome, être un sel, pour conserver ceux qui se corrompent par les delices. Quand les particuliers manquent, on peut le pardonner; mais quand c'est le maistre même, qui le pourroit excuser? Le sel ne rétablit pas ce qui est déjà corrompu: Il n'appartient qu'à Dieu de le faire par avance luy seul:

mais ensuite il le met en dépôt entre les mains de ses Ministres.

Les choses salées, qui excitent la soif, figurent tout ce qui allume les Saints desirs, qui nous font avoir faim & soif de la justice.

Les chairs salées en un autre sens, marquent les méchants, qui sont entièrement pénétrés de la punition de Dieu: *Omnis victima sale salietur.*

Un sel insipide, qui a perdu sa force, & que l'on jette dehors, figure les hérétiques, dont les persécutions & les souffrances sont fades & insipides; elles n'ont ny goût ny faveur.

SEMENCE. L'Ecriture & les Pères se sont servis de la comparaison de la semence, pour nous donner plusieurs instructions. JESUS-CHRIST dans la parabole de la semence, & de la différence de la terre qui la reçoit, ou des obstacles qui l'empêchent de profiter, nous découvre en trois mots tout le mystère du ciel, & tout ce que nous avons à apprehender, & à observer.

L'Ecriture nous dit, que nous devons semer la justice, comme l'on sème le grain en terre. Celui qui sème, jette le blé en terre & l'y tient caché, en attendant qu'il en recueille le fruit. Le Chrétien sème en cette vie, faisant de bonnes œuvres, sans en attendre de récompense

icy-bas; autrement il moissonneroit, & on diroit de luy, *Receperunt mercedem suam.*

La semence a besoin de pluie d'abord pour germer, & ensuite de gelée pour ne pas trop pousser l'herbe, & pour donner de la force à la racine: Nous de même, après la grâce de la conversion, qui est comme une pluie seconde, nous devons souffrir le froid de la persécution: *Dum asperitate sanctos comprimit, valentiores reddit.*

L'Ecriture dit, que celui qui observe les vents, ne sème point, c'est-à-dire, que celui qui est trop circonspect dans les bonnes œuvres, se faisant toujours des difficultés nouvelles, par une paresse qu'il couvre d'un prétexte specieux, ou par une scrupuleuse timidité, n'entreprend jamais rien, parce qu'il craint tout. En s'abandonnant trop à la raison, il ne donne pas assez à la foy. *Agricola quando procedit cum aratro, & portat semen, aliquando frigidus est ventus, & imber deterrret: Attendit calum, videt triste, tremat frigore, & tamen procedit, & seminat. Timet enim ne cum tristem diem attendit, & expectat tempus latum, non inveniat quod metas.* Aug.

Ceux qui sement dans les larmes, dit l'Ecriture, moissonneront dans la joye. Non seulement donc les bonnes œuvres, mais

les larmes saintes sont une semence. Il faut pleurer, & faire en mêmetems tout le bien qu'on peut, pendant que l'on en a le temps. On sème la miséricorde, & on moissonnera la paix. Mais peu de semence, dites vous, peut-elle?... Il est vrai : Mais avec la bonne volonté, on sème beaucoup. La veuve avec deux deniers, donna autant que Zachée. Avec une volonté foible, tout ce qu'on donne passe pour rien devant Dieu. Tous les maux de cette vie, sont comme une semence que Dieu nous donne pour faire porter du fruit de justice à nostre ame.

Si en semant, on semoit une partie sur la pierre, & une autre sur la bonne terre, on ne diroit pas : Je me console de celle qui se perd sur la pierre, parce que l'autre est sur la bonne terre. Pourquoi toute n'y est-elle pas ? C'est dit saint Chrysostome, l'image de ceux qui sont hardiment des dépenses inutiles pour leur salut, parce qu'ils en font d'autres qui sont utiles. Pourquoi tout n'est-il pas utile ? Pourquoi n'employent-ils pas pour les pauvres, les dépenses qu'ils font pour les riches ?

La semence, selon saint Paul, est la figure de l'aumône. Qui sème peu, moissonnera peu : comme celui qui sème la dureté envers les pauvres, ou l'injustice contre les foibles, moissonnera certainement les maux.

Une terre ensemencée qui porte son fruit, est la figure des peuples qui nourrissent leurs Pasteurs.

La parole de Dieu est donc comme une semence que les Predicateurs répandent. Les Sages la sement, dit l'Ecriture, parce qu'ils attendent le temps propre pour le faire, & des terres bien cultivées pour la recevoir.

Les semences qui sont longtemps à lever, sont la figure des effets de la parole de Dieu, qui est long-temps à paroître. L'homme qui produit bien-tôt son fruit avec joye, se perd aussi quelquefois bien-tôt après dans la moindre tentation.

Elles sont aussi la figure des ouvrages de piété, que l'on doit tenir long-temps cachez, avant que de les faire paroître.

L'Ecriture parle comme d'un grand malheur, lors qu'un homme sème, & qu'un autre recueille. *Seram & alius comedat.* C'est ce qui arrive, dit saint Gregoire, lors qu'un Predicateur est utile aux autres, & non à lui-même, & que les mains des autres pratiquent ce que sa bouche prononce. Ces Predicateurs, dit ce saint Pape, sont toujours dans le jeusne & dans la faim pendant que leurs Auditeurs sont bien chere. *Quod os meum loquitur ; non ego sed alter operetur. Talis predicator jejunos ferit quod alius manducet, quia suo semina*

ipse non pascitur, quamdiu à verbi sui rectitudine prava operatione vacuatur.

La semence contient les feuilles, les fleurs, & les fruits, quoy que cela soit imperceptible: De mesme, dit saint Chrysostome, la semence de l'Esprit de Dieu en nous, nous rendra semblables à Dieu, quoy que nous ne le puissions concevoir.

On ne sème pas indifféremment toutes sortes de semences dans ses terres, mais seulement celles qui sont utiles. On doit regarder les lectures comme les semences de nos pensées. Si nous lisons de bonnes choses, c'est une semence de bonnes pensées; si nous en lisons de mauvaises c'est une semence de mauvaises pensées. Dieu recueille les bonnes pour nous sauver; le diable recueille les mauvaises pour nous perdre. Ainsi les lectures vaines ou mauvaises, dont nous ne faisons point scrupule de nous remplir, sont une semence de mort pour nous, & d'une damnation éternelle.

Les semences qui poussent leurs racines en bas, & qui portent leur fruit en haut, sont la figure d'une profonde humilité du cœur, qui est le principe & le soutien des bonnes œuvres.

Saint Chrysostome dit, que semer sans terre, sans pluie, sans charuë, & sans semence, c'est ce que font les usuriers. Que peuvent ils recueillir de là, sinon une yvrage destinée au feu?

La semence fait lever un arbre, & cet arbre étant venu, reproduit encore sa semence, & cette semence fait renaître un nouvel arbre, & ainsi à l'infini. Ce doit être nôtre figure. La connoissance de la foy doit produire en nous la chaleur de la charité: Cette chaleur doit reproduire en nous une nouvelle connoissance, & cette nouvelle connoissance doit faire naître un nouvel amour, & ainsi à l'infini. *Quemadmodum ex semine arbor, & vicissim ex arbore semen, atque ita in infinitum, ita fidei cognitio amorem, charitas autem lucem cogitationis novam excitat, lux flammam amoris, & iterum flamma lucem.*

Enfin après avoir considéré la semence en bien de manieres, nous devons nous considerer comme des semences nous-mêmes. Nous devrions prendre plaisir à nous regarder comme une semence sur la terre, tout couchez, tout prosterner, en attendant tout du ciel & de ses influences favorables, sans lesquelles nous deviendrons secs & incapables de porter aucun fruit. Nous ne pouvons rendre à Dieu une plus grande reconnoissance de sa grace, que d'en attendre nôtre secours, étant ainsi humiliez devant luy. Car il n'y a qu'elle qui nous fasse germer. Il faut espérer que Dieu fera germer de la corruption de nos corps vivans ainsi abbatu de-

vant sa face, les vertus les plus excellentes ; comme des cendres de nostre corps , il fera germer un jour l'immortalité.

SENS. Les sens sont les cinq portes de nostre ame , sur lesquelles nous devons veiller. Au commencement les sens emportent l'esprit. Mais l'esprit ensuite doit prendre garde de ne se pas livrer luy-mesme aux sens , par une bassesse à laquelle il se réduit, quelque superbe qu'il soit. Ce n'est point l'esprit de l'homme, mais celuy de Dieu qui peut rendre l'homme maître de ses sens. Il faut necessairement aimer le Createur , pour pouvoir bien user de la creature. *Sine amore Creatoris, nemo bene utitur creaturis.*

Nous devons donc fixer là nostre but & nos prieres , qui est de nous accoutumer à aimer ce qui n'est ny couleur, ny son , ny odeur, ny saveur, ny chaleur, ny froid ny chaud , ny dur ny mou. De quelle couleur est la sagesse, la justice, la vertu ? De quel son frappe-t'elle nostre oreille ? Quelle odeur vient à nos narines ? Quel goust à nostre bouche ? Que touchons nous de la main ? L'ame se voit elle même sans les yeux du corps , dont au contraire elle se separe ?

Quand il arrive dans les sens du corps, quel'on en perd un, les autres en deviennent plus vifs. Un homme qui a perdu la veüe, en a l'ouïe bien plus subtile.

C'est une horrible figure, & qui nous doit tenir dans une frayeur continuelle, en voyant que de mesme dans l'ame la concupiscence ne perd rien d'un costé, par le retranchement de quelque vice, qu'elle ne tâche aussitost de regagner d'ailleurs ce qu'elle a perdu.

Saint Chrysostome fait une reflexion importante sur les sens du corps , qui est, que comme nous ne nous contentons pas d'en user d'un à la fois, mais que nous usons de tous dans les rencontres ; nostre ame de mesme doit user de toutes les vertus, & ne se pas contenter d'en pratiquer seulement une. En vain on fait l'aumosne , si en mesme temps on est avare. En vain on s'abstient du bien d'autrui, si en mesme temps on ne donne de son bien aux pauvres. JESUS-CHRIST a ordonné à ses Apôtres d'apprendre aux hommes à garder tout ce qu'il a dit. *Omnia quacumque mandavi vobis.*

Et il dit que celuy qui violeroit un seul de ses Commandemens , sera appelé le dernier au royaume du ciel , c'est à dire à la resurrection dernière, où il nous voudra voir ornez de toutes les vertus.

SENTIER. Un sentier est toujours étroit, & il marque la voie du salut, qui malgré les relâchemens des hommes, sera toujours tres-étroite.

Les sentiers qui deviennent de

grands chemins , figurent les pechez secrets, que l'on se porte à commettre ensuite puliquement sans rien craindre.

SENTINE. La sentine d'un vaisseau , qu'il faut vuidier de temps en temps , est la figure de nostre cœur , qu'il faut vuidier par une humble confession des fautes legeres que nous commettons, qui y entrent comme une eau imperceptible par des fentes , & non comme un grand flot & une vague qui abyssine tout.

La sentine d'un vaisseau est, selon Salvien , la figure des grandes villes, qui rassemblent dans elles toute la corruption des autres Provinces: *Sicut in sentinam profunda navis colluviones omnium sordium sic in mores Romanorum quasi ex omni mundo vitia fluxerunt.*

SENTINELLE. Une sentinelle qui est posée dans un lieu élevé , marque les Evêques & les Pasteurs , qui doivent prévoir de loin ce qui doit arriver aux ames, qui doivent avoir la lumiere pour le decouvrir, & de la fermeté pour l'annoncer sans craindre de troubler la paix des peuples. C'est pourquoy on compare à des sentinelles qui dorment, les faux Pasteurs, aussi bien qu'à des chiens qui sont muets : quoy que néanmoins on les aime dans cet état. L'Ecriture pour ce sujet dit, qu'un homme decouvre quelque fois mieux la verité que sept

sentinelles qui sont assises dans un lieu élevé.

Mais les sentinelles ne figurent pas seulement les Pasteurs; elles figurent en general tous les fideles. Car une sentinelle est proprement l'image d'un Chrestien, qui par sa vigilance doit prévoir avec une attention profonde, les combats qui doivent lui arriver : *Ventura certamina aliâ consideratione prænoscere.* Une sentinelle étend sa veüe bien loin : on la pose sur de lieux éminens. L'Eglise est appelée, Sion, c'est à dire, speculation, sentinelle. Car étant dans la chair nous regardons néanmoins le ciel. Par exemple, voir de loin la fin des mechans, quelle veüe ! quelle speculation ! Il faut pour cela étendre sa veüe jusqu'au bord de la mer , & habiter d'esprit, comme David, à l'extremité du monde.

C'est pourquoy saint Gregoire Pape dit, sur ces paroles d'un Prophete : *Statue tibi speculam.* Faites vous un lieu élevé pour y decouvrir de loin ; qu'un Chrestien qui contemple sans cesse les choses hautes , s'élève par là au dessus des basses. On demeure ferme en sentinelle, lors que l'on ne succombe point aux desirs terrestres , mais qu'on se tient toujours élevé au dessus , & en soupirant toujours vers une éternité stable & permanente, on tient sous ses pieds tout ce qui passe. *Dum quisque*

speculatur summa, supereminet infimis. Stat super custodiam suam qui terrenis desideriis non succumbit, sed supereminet. Dum semper stantem appetit aternitatem, infra fit ei omne quod transsit.

Ainsi nostre devoir est de veiller continuellement sur nous, puisque nous sommes toujours attaquez par quelque endroit. Je me tiendrai toujours en sentinelle, dit l'Ecriture; c'est à dire: J'observerai toujours Dieu, je le consulterai toujours. Ainsi dans le langage de l'Ecriture, une sentinelle vigilante, est l'image d'une conscience attentive, qui voit de loin de quel costé la tentation luy peut venir.

SEPARER. Separer ceux qui se battent, & estre blessé en les separant, comme cela arrive quelquefois, c'est ce qu'a fait JESUS-CHRIST, *Dum paci medium se offert.* Nostre devotion, dit saint Chrysostome, devroit estre de separer ceux qui se querellent & qui se battent. Quand nous mourrions alors, cette mort seroit un glorieux martyre.

SEPTENTRION. Le septentrion, selon saint Gregoire, est la figure de l'Eglise. Le septentrion est au haut du ciel, & brille par sept étoiles éclatantes, comme l'Eglise brillant par les sept dons du saint Esprit, est élevée au dessus du monde, & toujours fixée

au plus haut de la verité. Le septentrion tourne toujours & est dans un mouvement continu, sans que néanmoins il se couche jamais, mais qu'au contraire il se tiennent toujours en haut & s'élève: Ainsi l'Eglise dans ses plus violentes persecutions se relève toujours avec plus d'éclat. *In cali axe constitutus septem radiis fulget. Sic Ecclesia dona in se septiformis gratia Spiritus continens, claritate summa virtutis irradians, quasi ab axe veritatis lucet. Arcturus semper versatur, & numquam mergitur, sed erigitur.*

SEPVLCRE. Les sepulchres des corps, sont la figure des sepulchres des ames, où estant mortes, elles sont comme ensevelies. Car que sont autre chose les corps des infideles, que les sepulchres des ames mortes, où la parole de Dieu n'habite point? *Vbi extincta anima quasi in sepulchris latent. Quid sunt perfidorum corpora nisi sepulchra defunctorum, in quibus sermo Dei non habitat?* Ce sont des sepulchres qui se remuent, & qui portent une ame morte; & ces sepulchres vivans portent eux memes leur ame privée de la vraie vie, pour l'ensevelir dans l'enfer, qui est la fin de toutes les démarches des hommes morts selon l'ame, qui les approchent toutes de la seconde mort, qui est l'enfer, où ils tendent malgré eux, en sorte que toute leur vie n'est que le

convoi de leur ame qui s'y va precipiter.

Le lieu qui reçoit un corps mort, est son sepulcre ; & l'objet auquel une ame s'attache, est de même le sepulcre de cette ame. Il faut qu'un mort pour resusciter, sorte du sepulcre. *Surrexi, non est hic.* Il faut de même qu'une ame, pour estre veritablement resuscitée, se separe de l'objet de ses attaches. C'est proprement en quoy consiste la resurrection de l'ame. Pendant qu'elle estoit attachée à cet objet, elle estoit morte, & comme dans le sepulcre : en s'en détachant, elle resuscite & sort du tombeau.

Les Saints Peres comparent admirablement une ame dans le peché, à un tombeau qui se remue ; parce que l'ame estant morte, le corps qui l'enferme en est le tombeau. La comparaison en est d'autant plus juste, que comme les tombeaux ayant quelque ornement au dehors, ne sont remplis au dedans que d'ordure & d'infection ; de même ces personnes qui paroissent agreables au dehors, & qui flattent les sens par leurs qualitez exterieures, cachent au dedans une corruption si horrible, qu'on ne les pourroit souffrir si on la voyoit.

C'est une pierre qui enferme un corps mort dans un sepulcre. Le cœur des avarés est plus dur que la pierre, dit saint Chrysostome.

Il enferme une ame morte, & il est plein au dedans d'avarice & de rapine, comme JESUS-CHRIST le dit.

Un sepulcre ouvert, selon l'expression de l'Ecriture, *Sepulchrum patiens est guttur eorum*, marque ou une intemperance insatiable, ou une flatterie criminelle, qui tue & ensevelit les ames.

Les morts dormans dans les sepulcres, sont la figure des ames qui sont plongées dans des ouvrages de mort.

Saint Chrysostome donne le nom de sepulcres, aux lieux infames dans lesquels sont des personnes perduës, parce que la pourriture & la corruption y jette de toutes parts une odeur de mort.

JESUS-CHRIST parle dans l'Evangile, de sepulcres blanchis au dehors, qui paroissent beaux aux yeux, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de morts ; & de toute pourriture. Il compare à cela des personnes enfoncées dans l'ordure non des vices grossiers, mais des pechez interieurs & spirituels, comme estoient ceux des Pharisiens, au sujet desquels il se servoit de cette comparaison. Entre ces vices spirituels, estoit leur ambition cachée sous une apparence de vertu. En cet estat on est dans la mort, & on se croit dans la vie. On aime les tenebres, & on les fait même passer pour la

vraye lumiere. On couvre si bien ses vices, qu'on leur donne le nom de vertu.

Il estoit plus supportable que les Pharisiens fussent sujets à ces vices, qui les rendoient semblables à des sepulchres blanchis ; mais qu'une ame Chrestienne, le temple de JESUS-CHRIST, & l'organe du saint Esprit où tant de mysteres s'accomplissent, devienne d'un ciel vivant & animé, un sepulchre infame rempli de vers, c'est à dire, de passions qui exhalent la puanteur, qui peut repandre assez de larmes pour pleurer ce mal ?

SEPULTURE. La terre que l'on jette sur un corps qu'on ensevelit, est la figure de ce que l'on jette sur une ame pour l'ensevelir tout à fait, c'est à dire la multitude des viandes & le luxe de la bonne chere qui est le tombeau du cœur. *Sepultura cordis per epularum aggerem.*

Les hommes qui portent leur vanité jusqu'à après leur mort, sont jaloux, d'avoir une sepulture glorieuse. Mais l'honneur véritable de la sepulture, est d'être enseveli avec JESUS-CHRIST, après estre mort à soy-même, comme tous les Chrestiens doivent l'estre.

SERMENT. Lors que l'on preste le serment, on devient la figure de la resolution ferme que l'on fait de servir Dieu, quand on luy vouë toute sa vie.

SERAIN. Tout le monde se plaint du serain, & est sensible à cette humidité causée au soir par l'éloignement du soleil, lors qu'il est près de son couchant. L'Epoux dans les Cantiques dit à l'Epouse, qu'il luy ouvre promptement, parce que sa teste est toute pleine de l'humidité du serain : *Caput meum plenum est rore, & coccini mei gustis notium.* Plus on approche de la fin des temps, & du couchant du monde, plus on se sent de l'éloignement du soleil, & les retraites alors deviennent bien plus nécessaires.

SERPENT. Il y a dans le serpent quelque chose à fuir, & quelque chose à imiter. Quand le serpent est à fuir, il est la figure du péché, & du démon qui nous l'inspire, comme il se servit autrefois visiblement du serpent pour tenter Eve.

Le serpent est un animal tortueux, & en cela il est un digne instrument du démon, qui ne va jamais droit, & qui use de mille détours pour nous surprendre. Les trois pointes de sa langue, marquent les trois branches mortelles de la concupiscence, qui sont si connues, & si peu apprehendées. Il a de la finesse, & est subtil pour faire le mal : il se glisse insensiblement. Il n'a point de pieds pour marcher en sorte qu'on le puisse entendre. Sa voye est douce, mais elle n'est pas droite : en quoy il repré-

sente les méchans , qui ont un venin secret & caché dans le fond du cœur , quoy qu'ils n'ayent rien que de doux dans les apparences du dehors.

Les plis & les replis du serpent , ne figurent jamais mieux les adresses du démon , que lors qu'il fait croire aux ames qu'elles cherchent Dieu , quoy qu'en effet elles ne se cherchent qu'elles mêmes ; & l'on peut dire de même que les serpens cachez sous des fétilles , marquent le démon qui se tient caché sous la vaine beauté des pensées stériles.

Un serpent caché dans des hayes & des épines , figure encore le démon caché sous la tromperie des richesses , comparées aux épines par JESUS-CHRIST même. Il ne tend qu'à surprendre , & non à attaquer à force ouverte. Il faut couper ces épines , dit saint Chrysostome , & il s'enfuira.

S'il y avoit un serpent sous nostre lit , dit le même Pere , nous ne dormirions pas en assurance. Nous savons que le démon se cache dans nostre cœur , & nous dormons paisiblement. C'est parce que nous avons des yeux pour voir l'un , & que nous n'en avons point pour voir l'autre. Cependant un ennemi qu'on voit , est moins à craindre qu'un autre qu'on ne voit pas.

L'Ecriture a donc bien raison de nous exhorter à fuir le péché ,

comme un serpent ; *Quasi à facie colubri fuge peccatum* : Et les serpens visibles nous apprennent à en craindre d'autres invisibles , qui empoisonnent & qui déchirent les ames. Ne nous approchons pas de ce serpent dangereux , & il ne nous mordra pas. Si nous ne luy résistons fermement d'abord , il se rendra tout d'un coup maître de nous. *Animal non solum tortuosum , sed lubricum. Si primò non resistitur , repente totus ad interiora cordis , dum non sentitur , illabitur.*

Comme les serpens naissent dans les terres qui ne sont point cultivées , ainsi les vices naissent dans l'ame des paresseux qui ne veillent pas sur eux-mêmes.

Si autrefois la langue du serpent tenta Eve , comment nous autres pourrons-nous résister à la corruption du monde , qui est répandue dans toutes les creatures visibles , qui sont comme autant de langues par lesquelles le diable nous parle pour séduire , & pour nous perdre ?

Cassien appuyant ce qu'on vient de dire des paresseux où le démon se retire , comme des serpens dans des terres incultes , dit que nous devons empêcher que les démons ne se retirent ainsi dans nostre cœur ; & que pour ce sujet nous y devons faire continuellement passer la charuë , pour ne pas souffrir que les serpens y fassent leur retrait.

te. *Virulentorum serpentium latibula & cubilia exterminemus, jugi aratro sulcantes.* Et quelque vie retirée que l'on fasse, on ne laisse pas d'estre obligé à cette vigilance. Car, comme dit encore le même Auteur (& ceux qui mènent une vie solitaire ne sçauroient assez peser cette parole) les serpens ne laissent pas d'avoir du venin dans les déserts. Ils ne nuisent à personne, parce qu'ils n'y trouvent personne, mais ils ne laissent pas d'y estre serpens, & d'y avoir leur venin; & s'ils n'enveniment personne, ce n'est pas tant un effet de leur bonté, mais de la nécessité de leur solitude. *Cum in solitudine suisque cubilibus immorantur, ex eo pronuntiarì non possunt innoxii quia nulli nocent. Hoc enim eis non affectus bonitatis, sed necessitas solitudinis confert.* Et c'est ce qui doit, comme on vient de dire, faire trembler les solitaires qui sont peu reglez sur eux-mêmes. C'est dans la veüe de l'utilité que la considération des serpens peut nous causer, que saint Bernard dit, qu'il n'y a rien dans les creatures de Dieu & dans les animaux, qui ne nous serve. S'il y en a qui ne nous donnent aucune utilité pour les commoditez de la vie, & qui n'ont rien au contraire qui n'y paroisse nuisible; leur veüe au moins peut estre tres-utile, & servir sans comparaison plus à l'ame de ceux qui

les considerent, qu'ils ne pourroient servir le corps. Ainsi tout sert au bien des fideles, & ce qui est inutile pour leur corps, sert à leur cœur, & exerce leur esprit. *Si qua animantia quantum ad usum sui reperiantur incommoda, nullisque apta usibus humanarum necessitatum, profunt profecto visu etsi non usu; utiliora cordibus intuentium, quam utentium corporibus esse possent. Etsi nociva, etsi permittosa, non tamen deest unde coöperentur in bonum, si non cedendo in cibum, aut exhibendo ministerium, certè ingenium exercendo.* On nous dit qu'il faut fuir le peché comme un serpent. On ne delibere point quand on voit un serpent; on s'enfuit vifte. Les serpens que nous voyons, ne sont à l'égard du démon & du peché, que comme des serpens en peinture. Comment donc se peut-il faire qu'on ait tant d'horreur des serpens & des dragons, quoy qu'ils soient des creatures de Dieu & des ouvrages dignes de luy; & que l'on n'en ait point des pechez, qui sont des monstres effroyables, qui n'ont pour principe que la corruption de l'homme, & la malice du démon? C'est pourquoy on voit bien dans l'Ecriture qu'il est dit: Serpens, dragons, benissez Dieu; mais il n'est point dit: Avarice, ambition, louez Dieu.

On peut donc dire qu'amasser & accu-

accumuler des pechez , c'est comme entasser des pechez les uns sur les autres, qui s'assoupissent & s'endorment dans la conscience sombre & tenebreuse d'un pecheur, sans luy faire sentir leurs piqueures: mais à la mortces serpens se réveillent tout d'un coup, & font sentir leurs morsures empoisonnées au pecheur qui ne les peut plus éviter. La teste du serpent, dont l'Ecriture parle, est le commencement du peché, l'Orgueil. Il faut l'observer comme dit l'Ecriture. De même le sifflement du serpent, est la tentation qui se presente, mais qu'il ne faut point écouter comme a fait Adam. Car insensiblement on s'appriivoise avec le serpent d'enfer, comme on en voit si souvent qui s'appriivoisent avec les lions, comme remarque saint Augustin. *Ne familiaritatem & amicitiam cum peccato, tamquam cum serpente aut leone, faciamus:* & c'est ce que font les personnes qui sont sujettes à la colere, ou aux autres vices. On peut apprivoiser les lions, & on ne peut apprivoiser les personnes coleres, qui se sont trop apprivoisées elles-mêmes avec ce redoutable serpent, qui par ses morsures envenimées les fait mourir. Qu'elles tremblent donc dans la veüe de leur peril; & si ce serpent dangereux vient ou les opprimer dans leur foiblesse, ou les surprendre à l'impreveu pen-

dant qu'elles se negligent, qu'elles ne rougissent point de s'accuser devant Dieu de s'en estre laissé seduire. *Morsu venenato perimit peccatum. Sed si forte aut infirmum oppresserit, aut incanto surrepserit, aut errantem ceperit, aut in errore emendo deceperit, non pigeat confiteri.*

Saint Bernard exhortant les Pasteurs à traiter doucement les pecheurs, leur dit ces paroles si tendres: Pourquoi faut-il qu'un enfant ayant esté mordu d'un serpent, craigne de decouvrir sa morsure à son Pasteur, auquel au contraire il devoit avoir recours, pour s'y jeter après son malheur, comme dans le sein de sa mere? *Cur morsus à serpente parvulus, surgit conscientiam sacerdotis, ad quem magis eum oportuerat tamquam ad sinum recurrere matris?*

Un serpent qui mord en secret, & sans faire le moindre bruit, est, selon l'Ecriture, l'image d'un medisant, qui medit en secret: & cette effroyable comparaison doit donner de l'horreur aux calomniateurs, de leur vice, en leur faisant voir qu'ils n'ont pas moins de venin que les serpens. *Serpens & detractor aequales sunt,* dit saint Jérôme. *Ille occultè mordens venenum inserit, iste clam detrahens, virus pectoris sui infundit in fratrem.*

Un serpent qui seroit dans nos entrailles, & qui les rongeroit, seroit la figure de l'envie, dit saint

Chrysostome , qui ronge sans comparaison davantage ceux qu'elle possède , qu'un serpent ne pourroit faire. Un serpent se revomeroit ou par le secours de la medecine, ou au moins en luy donnant de la nourriture, il ne rongeroit point les membres : mais l'envie ne donne point de relasche ; elle ronge toujours le cœur.

Les serpens qui repandent subtilement leur venin, sont l'image des persecuteurs , qui tachent de surprendre finement par leurs artifices , ceux qu'ils persecutent.

Les serpens dont le diable se couvrir pour nous perdre , sont les flatteurs qui nous louent. On aime ces louanges , & elles sont un venin qui nous fait mourir avec plaisir.

Un serpent est l'image de ceux qui menent une vie terrestre , basse , & rampante. Le démon qui mange la terre, est maistre de ces ames. On luy a dit dès le commencement du monde , qu'elles seroient sa pasture.

Un serpent blessé, qui rampe encore , & qui se traîne, figure le démon qui a esté blessé à la croix.

Saint Augustin compare à un serpent blessé qui se traîne à peine une volonté blessée : *Semi anciam hac atque hac versare ac jactare voluntatem, parte assurgente cum alia parte cadente luctantem.*

Un serpent qui mord celui qui marche dessus , est la figure du démon lors qu'on l'irrite en voulant convertir les ames , & luy enlever ses dépouilles. Il suscite des persecutions.

Quand on considere le serpent comme la figure d'un bien, on a deux choses à y prendre. La premiere est , sa prudence, que JESUS-CHRIST nous donne luy-même pour modele : *Estote prudentes sicut serpentes.* Soyez, dit-il, prudens comme des serpens. La prudence du serpent consiste à abandonner tout son corps à celui qui le frappe , afin de conserver sa teste. C'est ainsi que nous devons abandonner nos corps, nos biens, nostre vie même, pour conserver nostre foy , qui est nostre teste, & nostre racine. Conser-vons la seule. C'est JESUS-CHRIST qui est la teste de l'homme.

L'autre chose à imiter dans le serpent, est le soin qu'il a de se renouveler tous les ans. Quittons à son imitation, la peau du vieil homme. Le serpent pour se renouveler ainsi, se frotte contre la pierre , & passe par un trou étroit. Sans cel il ne peut changer de peau. Entrons ainsi dans la voye étroite, & pressons nous contre JESUS-CHRIST, qui est la pierre, afin de quitter la pesanteur du vieil homme : *Vetus conversationis abjicere, novi hominis formam sumere.* Nous ne pouvons nous renou-

veller, comme le serpent, si comme luy, nous n'entrons dans la voye étroite. C'est se tromper soy-même que de pretendre le contraire.

SERVITEUR. Les serviteurs doivent nous avertir à ne nous point regarder comme estant maîtres de nous mêmes. Ainsi comme les yeux des serviteurs sont toujours sur leurs maîtres, pour leur obéir au moindre clin d'œil, & au moindre signe, de même nous devons estre toujours attentifs à Dieu, avoir l'esprit present à luy, & tâcher de découvrir à tout moment ses volontez dans son Ecriture, pour les pratiquer avec amour aussi-tôt qu'on les connoist. *Sicut bene obsequentes famuli*, dit saint Gregoire, *dominorum suorum vultibus semper intenti sunt, ut festine obediant; sic justorum mentes per intentionem suam, omnipotenti Domino assistunt, atque in scriptura ejus quasi os ejus intuentur, ut verba ejus non supervacue transeant, sed hæc in suis cordibus figant.*

Un maître n'aimeroit pas un serviteur qui d'ailleurs agissant beaucoup, ne luy obéiroit pas dans la chose principale qu'il lui commande. C'est ce que fait Dieu à nostre égard. La plus étroite obligation qu'il impose à l'homme, est de se rendre heureux. C'est-là sa volonté la plus expresse. C'est la principale obéissance qu'il exige de nous. Ain-

si y manquer, en nous rendant malheureux, & en nous privant du souverain bien qu'il nous avoit préparé, est la plus grande desobéissance & le plus grand mal que nous puissions commettre. C'est *avoir reçu nostre ame en vain*, puis que nous ne l'employons à aucun des usages auxquels Dieu l'a destinée. Nous abusons de nostre vie & de nostre estre, en ne le rapportant point à Dieu.

Un serviteur qui croiroit avoir assez fait, que de se venir presenter à nous le matin pendant une heure, & qui croiroit pouvoir estre à luy même le reste de la journée, seroit la figure de ceux qui croient qu'il leur suffit d'avoir esté à la Messe le matin, & ne penser plus à Dieu le reste du jour. Il ne faut pas pretendre qu'il soit possible de se rapporter à Dieu dans l'Eglise, & de n'avoir que le monde dans le cœur dans toutes ses autres actions. C'est hors de l'Eglise, & dans les actions ordinaires de la vie, que l'on prepare ce qui doit estre offert à Dieu dans l'Eglise. Qui ne cherche pas Dieu hors de l'Eglise, ne le trouve point dans l'Eglise. On ne vit point pour Dieu dans une certaine heure, lors que l'on donne le reste de son temps à ses passions, sans les rapporter à Dieu. Nous n'estimons jamais plus les serviteurs, que lors que nous ayant bien servi, ils croient n'a-

voir rien fait. C'est ainsi que nous devons estre à l'égard de Dieu, comme il nous le commande luy-même: Dites toujours: Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devons faire. *Dicite, Servi inutiles sumus. Quod debuimus facere, &c.*

Toute servitude est accompagnée de chagrin. On sert, parce que l'on y est contraint; mais en même temps on en murmure. Au contraire on sert Dieu avec joye, puisque c'est par amour & non par nécessité que nous le servons.

Il y a des serviteurs qui se font des amis du bien de leurs maistres. C'est à quoy JESUS-CHRIST luy même vous exhorte, en nous portant à nous faire par l'aumosne, des amis du bien qu'il a mis en déposit entre nos mains.

Il y a des serviteurs qui se soulevent contre leurs maistres. JESUS-CHRIST dit de même dans l'Evangile, qu'il y en a qui mangent son pain à sa table qui se soulevent contre luy: *Qui manducant mecum panem, levabit contra me calcaneum.*

Il y a des serviteurs lâches, qui croient qu'on ne peut assez récompenser un petit service qu'ils ont rendu. C'est nostre figure. Le moindre petit bien que nous faisons, nous contente; nous croyons avoir trop fait pour gagner le ciel.

Il y a des serviteurs qui estant

chassez d'une maison raisonnent sur la conduite de leur maistre, au lieu de penser à la leur. C'est nostre figure, dit saint Chrysostome. Nous voulons que nostre maistre, c'est à dire Dieu, nous rende compte, au lieu de rendre compte à nostre maistre. Un serviteur qui a offensé son maistre, méprise ce que font, ou ce que disent contre luy ses autres conservateurs, & il ne pense & ne tâche qu'à apaiser son maistre. C'est nostre instruction. Nous devons mépriser ce que nous font tous les hommes, & ne penser qu'à apaiser Dieu.

Les serviteurs n'ont pas de peine à ne point contredire leurs maistres, ny les courtisans à ne point choquer les Rois. L'assujettissement interieur où sont les uns & les autres, apaise l'aigreur de leur sentiment, & regle insensiblement leurs paroles. Nous serions au même estat à l'égard de tous les Chrétiens, si nous les regardions tous comme nos superieurs & nos maistres, ainsi que saint Paul l'ordonne; & nous ne pourrions nous dispenser de le faire, si nous considérons JESUS-CHRIST en eux, & si au lieu de nous appliquer à leurs défauts, nous nous appliquions aux sujets que nous avons de les preferer à nous.

Un serviteur qui dans une grande maison sert avec le plus de fidelité & de zele, ne cherchant

en tout que le bien de son maître , devient enfin presque le maître luy même de la maison , & trouve mieux ses avantages dans cette conduite desintéressée , que s'il eut esté fort intéressée. Il devient maître des autres serviteurs qui le craignent , & qui tachent d'avoir par luy ce qu'ils en peuvent par eux mêmes. C'est l'image des grands justes , & de leur charité desintéressée. Ils trouvent plus en cette maniere. Ils sont redoutables au démon , & sont comme mediateurs entre Dieu & les autres serviteurs.

Il y a des serviteurs paresseux , & ils sont nostre image. Dieu est le Seigneur , nous sommes ses esclaves. Un serviteur est mauvais s'il est paresseux. C'est se perdre que de ne vouloir point travailler , lors qu'on ne peut se sauver que par le travail.

Il y a des serviteurs qui n'ont point d'affection pour nous , ou qui même en ont de l'éloignement , & qui veulent se retirer. En ces rencontres nous ne pouvons nous résoudre à les retenir. C'est une image de la conduite que Dieu tient à nostre égard. Il nous laisse lors qu'il voit que nous ne voulons pas nous tenir à son service.

Il y a des serviteurs qui quelquefois sont frappez par d'autres , & leurs maîtres alors regardent cela comme un outra-

ge fait à eux-mêmes , & en témoignent leur ressentiment. C'est ainsi , dit Salvien , que Dieu regarde comme faits à luy même , les outrages qu'on fait à ses serviteurs. *Si servos nostros quispiam cadat , nos in servorum nostrorum cadimur injuria.*

Nous chastierions un serviteur qui ne feroit point de mal à la vérité , mais aussi qui ne feroit rien de ce qu'il doit faire. De même nous serons punis non seulement pour avoir fait le mal , mais pour n'avoir pas fait le bien. Il ne suffit pas qu'un serviteur sache la volonté de son maître : Il faut qu'il la fasse. Les sçavans ont sujet de trembler. Leur science ne leur suffit pas. Il faut qu'ils pratiquent ce qu'ils sçavent.

Les serviteurs qui sont assujettis à des maîtres fâcheux , marquent les personnes qui se sont rendus esclaves de leurs passions tyranniques. La loy de JESUS-CHRIST exhorte les premiers à ne point chercher à se delivrer de la servitude de ces maîtres incommodes : mais elle commande aux autres à tout faire , plustost que de demeurer dans un estat si funeste , & à invoquer celuy seul qui peut les en delivrer , qui est JESUS-CHRIST , comme il le dit luy-même : Vous deviendrez vraiment libres lors que le Fils vous aura delivrez. *Si vos Filius liberaverit , tunc verè liberi eritis.* Saint Gregoize

dir, que les serviteurs qui changent souvent de maîtres fâcheux, sont la figure d'un pecheur, qui est dominé par des passions différentes qui s'entre-suivent : Il ne sort de la servitude de l'un, que pour entrer en celle de l'autre. Il change de tyran, mais non pas d'estat ; & le dernier maître vange en quelque sorte les autres, de l'injure qu'il leur a faite en les quittant.

Saint Chrysostome dit, que nous nous irritons contre un serviteur qui rit quand nous en punissons un autre ; & que Dieu s'aigrit encore bien plus contre nous, si nous trouvons une malheureuse joie dans les afflictions de nos freres.

Le même Pere, dit, que nous n'accusons pas les serviteurs d'estre mal faits, mais d'estre lâches, ou voleurs. L'un est naturel, & nous ne nous y arrêtons pas : nous faisons voir aux autres que c'est par leur choix qu'ils sont de la sorte.

Le même Pere parlant contre les avarés, dit, que l'argent est un serviteur fugitif & ingrat qui nous quitte. Et parlant contre l'intemperance des tables, il compare le ventre, que l'on accuse de viandes, à un serviteur qui a plus de charge qu'il n'en peut porter, & qui s'en plaint.

SERVANTES Les servantes, selon saint Gregoire, nous marquent ce qu'il y a de plus bas

dans le monde ; puisque les serviteurs, nonobstant leur condition qui les rabaisse, ont au moins le sexe qui les relève. *In servis est despectus est conditio, virilitas viget : in ancillas cum conditione pariter sexus jacet* : Mais ce Pere ajoute que Dieu souvent choisit ce qu'il y a de plus foible, pour confondre ce qu'il y a de plus fort. *Infirmi mundi eligit, ut &c.*

Que toute ame Chrestienne, dit saint Augustin, se regarde devant Dieu comme servante & esclave : qu'elle voie celui qui l'a achetée, & qu'elle aime son Seigneur qui veut bien la rendre son Epouse. *Attendas pretium suum, diligat Dominum suum ; non timeat conditionem : Nec enim indignatur ille conjugem facere quam tanti emit*. A l'imitation de l'Eglise & de chaque ame fidelle, une femme de piété appelle son mari son Seigneur & prend plaisir à se regarder comme sa servante. *Vnaquaque conjux bona maritum suum Dominum vocat. Prorsus non solum vocat, sed hoc sapit, hoc sonat, hoc gestat corde, hoc proficitur ore, tabulas matrimoniales, instrumenta emptionis sue deputat.*

Saint Chrysostome dit, qu'une servante qui veut faire la maîtresse, est la figure de la volupté, qui veut en mangeant, qu'on fasse pour elle, ce qu'on ne doit faire que pour la santé. Et il dit

encore, qu'une servante qui se rejouit quand sa maîtresse se meurt, est la figure d'une chair qui est dans les plaisirs, pendant qu'une ame meurt de faim.

SIEGE de place. Le siege d'une Ville est une figure affreuse de la tentation du démon, qui nous assiege de toutes parts: *Obsederunt in gyro tabernaculum meum.* On comprend cela à l'égard des pecheurs, dont il se rend maître. Mais ce qui est étrange, selon les Saints, c'est que les plus justes ont à craindre ce redoutable ennemi, qui ne leur donne point de relache, & qui met tout en usage pour les perdre. Il n'a jamais plus de dépit contre eux, que lors qu'il voit qu'ils luy sont échapez: Il veut tout tenter pour les conquérir de nouveau: Il les assiege, il les attaque, par adresse & à force ouverte. Il tâche de faire entrer la vanité dans leurs yeux, ou la mollesse de la vie dans leur esprit; il ne finit point ses attaques; il ne donne point de relache à ses assauts. Ce qu'il ne peut par luy-même, il le fait par les autres, par leurs louanges, par leur amour & par leur haine. *Pervicacissimus hostis ille numquam malitia sua otium facit. Tunc maxime dolet, cum hominem sentit planè liberatum. Tunc plurimum accenditur, cum extinguitur. Doleat & ingemiscat necesse est tot in homine mor-*

tis opera diruta, tot titulos damnationis retro sue erasos. Itaque observat, oppugnat, obsidet, si qua possit aut oculos concupiscentia carnali ferire, aut animum illecebris secularibus irretire, aut à via certa perverfis traditionibus detorquere non scandalis, non tentationibus deficiat.

SIFFLET. Coup de sifflet qu'on donne pour appeller quelqu'un. C'est ainsi, selon l'Ecriture, que Dieu appelle en un moment, quand il luy plaist, des inondations de peuples sur un pais.

SILENCE. Le silence en Dieu, est quand il ne parle plus au cœur, ou qu'il n'envoye plus de Predicateurs.

Le silence estoit regardé par saint Paulin, comme un port où l'on estoit en assurance contre les tempestes. *Confugisti ad pietatis silentium, ut evaderes iniquitatis tumultus. Mutescere voluisti mortalibus, ut ore puro divina loquereris, & pollutam canina facundia linguam. Christi laudibus, & commemoratione ipsa pii nominis expiaret.*

SILLONS, Les sillons des terres qu'on laboure, figurent ceux qui dans l'Eglise, ont soin de se cultiver davantage.

SINGE. Le démon est le singe de Dieu, & se tranforme en Dieu même, qui est le pere des lumieres. C'est un grand don de Dieu que de laisser ses singeries, & y renoncer.

-sans s'y laisser surprendre. Les Peres, outre cette inclination d'imiter qu'a le singe, y ont encore considéré sa laideur. Saint Augustin dit sur ce sujet, que si un homme trouvoit beau un singe, on perdrait son temps de luy dire qu'il est laid ; il ne le croiroit jamais : Il en est de même, dit ce Pere, quand nous trouvons heureux ou gais, ceux qui ne le sont pas en effet.

SOCIETE'. Les gens de biens s'unissent ensemble pour former des Societez, des Congregations, & des Confrairies. Mais le saint Esprit nous presente tous les méchans dans l'Ecriture, comme les membres d'un même corps. Ils entrent dans une même Societé ; ils vivent tous d'un même esprit, ils n'ont tous qu'un même but & une même intention, qui est de se perdre, & de perdre avec eux tous ceux qu'ils peuvent. *Sortem mitte nobiscum*, &c.

SOIF. Ce mot marque un bien dans l'Ecriture, comme il marque aussi un mal. Tout desir que l'on a de quelque chose, est une soif. Il y en a peu qui n'ayent quelque soif, mais peu l'ont de Dieu. Quand le corps a soif, il cherche de l'eau, dit saint Augustin ; & quand l'ame a soif, elle cherche la source de la Sagesse.

Ceux qui ont une bonne soif,

sont les pauvres d'esprit, qui soupirent après la grace de Dieu, ou après une goutte des vertes que les autres ont en abondance. *Bibent sitientes divitias ejus.*

La soif se prend aussi pour l'ardeur à faire le mal de plus en plus. *Exardescet contra eum sitis.*

Saint Augustin dit, que présenter de fort beaux vases, mais qui sont vuides, à une personne bien alterée ; c'est une figure de ce qu'on feroit en ne disant que des erreurs, & ne donnant que des paroles bien polies à un homme alteré de la vérité : *Sed quid ad meam sitim pretiosorum poculorum decentissimus ministrator.*

Il ne faut pas oublier qu'entre les huit Beatitudes, Jesus-CHRIST, a mis celle d'avoir soif de la justice ; & qu'il nous a avertis, en parlant à la Samaritaine, de luy demander une eau qui devient une fontaine rejailissante. Cette eau qu'il donne desaltere, au lieu que les biens de la terre, quelque abondans qu'ils soient, nous laissent toujours dans la soif & dans l'indigence. *Omnis qui bibit ex hac aqua, sitiet iterum.* Une heureuse soif éteint une autre malheureuse soif. La grace d'abord apaise cette soif, & contene nos justes desirs. Ainsi elle fait que nous ne desirons plus les choses temporelles, parce qu'elle nous les fait

mépriser, & elle satisfera le desir des éternelles. Si l'eau du monde continuë d'exciter en nous une soif insatiable, on n'est pas bien converti. L'eau de la grace éteint cette soif. C'est une grande instruction pour ces penitens qui sont ambitieux, avarés ou voluptueux.

SOIR. Chaque soir devoit nous faire souvenir de l'état présent où est l'Eglise, qui toute ensemble ne compose qu'un jour, mais qui est maintenant sur son declin. Ainsi le soir est lors que la lumière de la sagesse commence à se retirer, quand le vray soleil commence à nous quitter, quand la lumière de la vérité ou la présence de Dieu s'éloigne, lors que la connoissance de Dieu s'affoiblit, que la chaleur de la charité diminuë, & qu'il n'y a presque plus ny de jour ny de chaleur. Le soir viendra, dit S. Augustin, & alors il se fera un obscurcissement accompagné de tourbillons & de tempestes. Le long du jour marque la tranquillité de l'Eglise.

Quand le soir vient, on se hâte de marcher de peur d'être surpris de la nuit. Il faut donc veiller contre la négligence & contre le sommeil de l'esprit, qui fait que nous ne sentons point le mal qui se coule peu à peu, & qui comme un peu de levain corrompt toute l'ame. Il faut veiller, puis que celui qui negligé les petites choses, tom-

bera peu à peu, & sera envelopé de tenebres de l'aveuglement.

On craint aux approches de la nuit, de quitter les montagnes. Il faut craindre, lors que la vérité s'obscurcit peu à peu, de quitter ce que figurent les montagnes, c'est à dire les saints Peres, & la lumière de leur doctrine. Nous avons besoin de dire à Dieu: Seigneur, demeurez avec nous, parce qu'il se fait tard. *Mane nobiscum, Domine, quoniam ad vespem fecit*; & nous dire à nous-mêmes, en gémissant de nostre état: Malheur à nous, parce que le jour est sur son declin, & que les ombres du soir sont devenues plus épaisses: *Va nobis quia declinavit dies, & longiores facta sunt umbrae vespersi*.

Le soir on ne voit qu'imparfaitement ce qu'on voit, au lieu qu'on voit plus distinctement les choses quand il fait jour. *In diurna luce certius cernimus, in nocturna visione cunctanter videmus*. C'est ce que nous devons dire de la claire veüe de Dieu que nous espérons un jour, lors que nous nous considérons dans l'obscurité de cette vie. L'homme ne voit maintenant les choses que confusément. Le peché l'a réduit dans cet état; quelque rayon de sagesse & quelque reste de vérité luy fait encore entrevoir quelque chose au trayers de ses

tenebres : mais il ne distingue rien nettement.

Une soirée bien éclairée , après une journée sombre, est la figure d'un renouvellement de vertu ensuite d'une tentation. Vous verrez vous lever sur le soir une lumière semblable à l'éclat du plein midy, dit Job : *Quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam* : C'est à dire , selon saint Gregoire , Vous verrez dans vôtre tentation un si grand renouvellement de vertu , que vôtre ame en concevra tout d'un coup une ferveur toute nouvelle, lors qu'elle craignoit que la lumière de la grace ne fût déjà entièrement éteinte pour elle. *Virtutis renovatio in tentatione ut repentino charitatis fervore mens vigeat , quajamjamquelumen sibi gratia occubuisse formidabat.*

Le soir marque aussi la fin de la vie, & la fin de tout le monde ; comme le matin marque la résurrection dernière.

Le soir & le matin marque encore la jeunesse & la vieillesse. S'appliquer à Dieu soir & matin, c'est le servir étant jeune & vieux.

SOLDAT. Ce seul mot doit nous faire souvenir de nostre estat. Toute nostre vie est un temps de guerre : *Militia est vita hominis*. Il y a trois estats différens pour un soldat. Celuy du combat , celuy de la victoire , celuy de la paix. L'estat du Chrétien

tien maintenant , est celuy du combat : il ne sera pleinement victorieux qu'à la mort ; & la paix ne sera parfaite qu'en l'autre monde. Un soldat de JESUS-CHRIST doit , selon l'expression de saint Paul , combattre à droit & à gauche ; & ne chercher que la gloire de son Empereur, comme les soldats ne cherchent que la gloire de leur Prince. Nous avons un bon chef & de bonnes armes , dit saint Chrysostome : Il ne nous manque que la volonté & le courage pour nous en servir. Nous devons nous servir de nos membres, dit le même Pere , comme un soldat se sert de ses armes. Les soldats au milieu du combat , dit le même Docteur , ont plus besoin de remèdes ; de même les personnes du monde au milieu des combats , ont plus besoin de pénitence.

Un soldat, dit encore saint Chrysostome , se contente que son Prince soit spectateur d'une belle action. Il ne desire point d'être vu des derniers du peuple. C'est la disposition où nous devons être à l'égard de Dieu.

Des soldats qui seroient couverts d'armes éclatantes , mais qui seroient sans leur General, parce qu'il auroit été pris, seroient la figure de belles actions en apparence, mais qui seroient conduites sans raison.

Saint Chrysostome dit, qu'on reconnoist un soldat non pour être à la suite du Prince, ny pour por-

ter son nom, ny pour recevoir de luy son pain, mais pour être zélé pour ses intérêts. Un Chrétien n'est pas celuy qui va à l'Eglise, qui adore JESUS-CHRIST, qui reçoit sa chair, mais celuy qui procure les intérêts. On deteste un soldat qui faisant semblant de combattre pour son Prince, a des intelligences secrètes avec ses ennemis ; de même le Chrétien qui a de secrètes intelligences avec le démon, en servant l'avarice, l'envie, &c. est pis que s'il s'étoit visiblement revolté, & s'il renonçoit visiblement JESUS-CHRIST pour être idolâtre, comme un soldat feroit moins de mal s'il avoit visiblement quitté son Prince, que s'il le trahissoit en secret, en le vendant à son ennemi.

Un soldat qui seroit au milieu du monde entier, qu'il verroit tout soulevé contre luy, pourroit être la figure des grands justes, comme de saint Paul au milieu du monde entier qui le persécutoit.

Un soldat victorieux, couvert de sang & de playes, est la figure d'un juste qui fait la guerre au démon, en luy enlevant ses dépouilles : il faut s'attendre aux persécutions.

Un soldat ne paroist jamais avec plus de confiance devant son General ; qu'en luy montrant beaucoup de playes : De mesme nous un jour, ne pourrons nous

présenter plus glorieusement devant JESUS-CHRIST, que lorsque nous lui pourrions montrer des marques de nostre fermeté dans nostre combat, & des preuves de nostre victoire.

Un soldat ne fait pas la guerre pour luy seul, mais pour la patrie. C'est l'image de la charité du prochain, & de l'union de tous les Chrétiens. Il faut que chacun tâche de contribuer au salut des autres.

Les soldats les moins courageux, combattent & se sauvent lorsqu'ils sont parmi un grand nombre de vaillans soldats dans une même armée : On ne peut guerres aussi se sauver que par l'obéissance, & dans la compagnie des gens de bien.

Un soldat, quelque brave qu'il soit, attend néanmoins les ordres de son Commandant. La milice Chrétienne, aussi bien que celle du monde, défend de s'exposer sans l'ordre de celuy qui commande. Un Chrétien souffre les maux quand ils luy arrivent, mais il ne les affronte pas. Il ne doit pas les prévenir, ny s'y jeter à corps perdu sans l'ordre de Dieu. L'attachement à ses devoirs & à la vertu, lui en attirera assez.

Les soldats ordinaires, qui sont les plus invincibles, sont ceux qui sont le plus résolus à la mort. Cependant leur Prince ne leur rend point la vie : mais nous, en mourant pour JESUS-CHRIST,

nous avons une ferme esperance de la resurrection.

Lors qu'un soldat va au combat, dit saint Chrysostome, il ne pense point à rire. Il a je ne sçay quoy d'affreux sur le visage; & nous qui avons à combattre non les hommes, mais les démons, nous disons des mots pour rire, & nous nous divertissons. Ce n'en est point le temps.

Les soldats sont nourris par des Bourgeois. C'est la figure des Pasteurs Evangeliques, qui doivent recevoir leur subsistance des riches.

Les soldats qui sont vraiment braves, ne s'acharnent pas contre des artisans ou d'autres gens semblables, mais contre d'autres soldats, qui ayent la livrée du Prince contre lequel ils combattent. Ainsi les démons n'attaquent pas tant les ames vulgaires; mais ils tentent les ames saintes & religieuses plus que les autres.

Saint Chrysostome donnant une horrible idée des Chrétiens de son siecle, & qui ne seroit pas moins veritable des Chrétiens de ce siecle-cy, les compare à un camp d'armée plein de soldats, dont les autres tuent & les autres sont tuez. C'est ainsi, dit ce Pere, que tous les Chrétiens se traitent, & se déchirent par leurs médisances, par leurs envies, par leurs violences, &c.

Saint Gregoire parlant des pe-

cheurs convertis, dit qu'un soldat qui après avoir fuy, revient & fait merveilles, est plus aimé de son Capitaine qu'un autre qui n'a point fuy, mais qui ne se signale en rien. *Dux in pralio plus illum militem diligit qui post fugam reversus, hostes fortiter premit, quàm illum qui nunquam terga praubit, & numquam aliquid fortiter gessit: sic majus de peccatore converso, quàm de iusto stante gaudium fit in calo.*

Des soldats qui sont nouveaux & inexperienced, succombent aux premiers efforts; parce que tout ce qui est nouveau, soit dans les choses attirantes, soit dans celles qui sont terribles, a d'ordinaire une tres grande force sur l'ame. Il n'y a que l'accoutumance qui puisse en diminuer l'impression. C'est pour ce sujet que Dieu permet que nous soyons tentez, & qu'il veut que dès que nous nous donnons à luy, nous nous preparions à la tentation. Car on ne devient intrépide que dans les perils: on n'acquiert la fermeté que par les tempestes. L'ame ne resiste fortement, que lors qu'elle se sent pressée. Elle devient languissante par le repos. Si elle n'estoit réveillée par la nécessité de résister aux tentations, elle tomberoit dans la tentation la plus dangereuse de toutes, qui est de faire les actions de piété sans mouvement interieur, & par coutume. Bien loin de se forti-

fier par cette paix, elle contraindrait une foiblesse qui la rendroit incapable de toutes les actions un peu penibles. Aussi l'on peut voir dans la maniere dont on exerce les nouveaux soldats, une image de la conduite que Dieu tient envers les siens : *Accedens ad servitutem Dei, prapara animam tuam ad tentationem.*

SOLECISME. On trouvera peut-être étrange que dans ce livre, que l'on destine tout à la pieté, on entende même ce mot de *Solecisme*, comme si c'étoit icy quelque Dictionnaire de Grammaire. Mais on ne fait que suivre en cela le but fixe que l'on s'est proposé, qui est de tirer de tout ce que l'on voit, ou que l'on entend, des sujets de s'élever à Dieu. Et comme il n'y a rien de plus ordinaire dans la vie, que de voir des personnes qui font des fautes contre la langue, lors qu'ils parlent, & qui blessent ainsi la delicatessé de nos oreilles; il est bon d'avoir dans ces rencontres, qui sont infinies, quelque reflexion qui nous fasse passer à Dieu. Saint Augustin nous la presente dans ses Confessions, lors qu'il dit, que les hommes qui naturellement sont orgueilleux, sont plus blessez d'une parole qui est mal dite, & contre les regles de leur langue, que d'une autre qui sera dite contre les regles de la Loy de Dieu. Souvent une verité importante

dite d'une maniere rude & impolie, les offenserá; & une médisance dite avec finesse & avec un tour ingenieux, les fera rire. Cependant quelle est la premiere de ces deux regles, celle qui regarde la pureté de la langue, ou celle qui regarde la pureté des mœurs? J'offense l'oreille des hommes par un solecisme, ou par un barbarisme; & j'offense celle de Dieu par une médisance. Voyez, ô mon Dieu, dit saint Augustin, avec quelle attention les hommes observent les regles que leurs Peres ont établies pour les lettres & pour les syllabes, en negligéant en même tems les regles que vous-même leur avez établies pour le salut. Si j'écris le mot d'homme sans H, je déplairois plus aux hommes, que si je haïssois un homme contre la deffense formelle que vous m'en avez faite. *Vide, Domine, quomodo diligenter observent filii hominum pacta literarum & syllabarum accepta à prioribus locutoribus, & a te accepta aeterna pacta perpetua salutis negligant. Si sine aspiratione o minem dixi, magis displicet hominibus, quàm si contra tua precepta hominem oderim, cum sit homo. Cum homo eloquentia famam quarit, carvet ne per linguæ errorem dicat, Inter hominibus, & ne per mentis furorem hominem auferat, ex hominibus non carvet. Et certe non est interior literarum scientia, quàm scripta*

conscientia id se alteri facere quod nolit pati.

SOLEIL. Rien n'est plus beau que le Soleil dans la nature, & rien aussi ne nous fournit tant d'instructions importantes pour passer à Dieu. En regardant ce soleil qui nous éclaire tous les jours, nous le devons considérer comme separant la verité d'avec la vanité ; tout ce qui est dessous le soleil, n'estant qu'un monde de vanité ; & tout ce qui est au dessus du soleil estant un monde de verité. De l'un il est dit : Vanité des vanitez, & tout est vanité : Et on peut dire de l'autre : Verité des veritez, & tout est verité. C'est vers ce monde de verité que nous devons continuellement soupirer, & devenir pour cela de nouvelles creatures, par un entier détachement de ce monde de vanité.

Le soleil qui éclaire les bons & les méchans, est une image de la bonté de Dieu, qu'il nous commande d'imiter en faisant du bien, comme il fait, à nos amis, & à nos ennemis.

Le soleil nous éclaire autant chacun en particulier, que tous les hommes ensemble. Ainsi la reconnaissance que nous devons à Dieu pour cette grace, doit égaler celle de tous les hommes.

Le soleil n'a point besoin de nos yeux. Il ne perdrait rien de son

éclat, quand personne ne le verra. C'est nous seuls qui retirons de l'utilité de la lumière. C'est, dit saint Chrysostome, une grande image de Dieu, qui n'a point besoin de nous.

Chercher le soleil avec une lampe, est la figure de ce que l'on fait lors qu'on cherche à s'instruire par les hommes pour connoître Dieu. Cependant c'est, dit saint Augustin, l'estat où nous réduit nostre foiblesse. *Tam infirmi sumus : Per lucernam quarimus deum.* Saint Jean. *JESUS CHRIST, Quærit ab homine Testimonium Deus, sed propter hominem.*

Les rayons du soleil mènent au soleil, & les ruisseaux à la source. Ainsi la beauté des creatures, doit nous conduire à reconnoître la beauté souveraine & invisible du Createur.

Dieu est dans le monde comme le soleil. On le voit plus aisément qu'on ne le prouve. Il n'y a que les aveugles volontaires qui ne le voyent pas. Ce qu'est un soleil bien éclatant à des yeux malades, ou aveugles, ou fermes ; est l'accomplissement de ce que dit saint Paul : Qu'un homme animal ne comprend point les choses de Dieu. *Animalis homo non percipit ea quæ Dei sunt.*

On ne peut voir le soleil tel qu'il est. C'est en quoy il est encore l'image de Dieu, qu'on ne peut voir : *Qui scrutator est majestatis,*

opprimetur à gloria. Mais la diversité des creatures, sont comme autant de rayons de ce soleil qui nous y conluisent. *Hoc genus videndi commune*, dit S. Bernard : *In promptu enim est, juxta Apostolum omni utenti ratione invisibilia Dei per ea quæ facta sunt, intellecta conspicere.* Mais, comme dit saint Augustin, on tourne quelquefois le dos au soleil, & on ne s'arreste à considerer que ce qu'il éclaire; c'est à dire, que l'on quitte Dieu, pour n'aimer que les creatures. *Dorsum habebam ad lumen, & ad ea quæ illuminantur faciem: Unde mea facies quæ illuminata cernebam, non illuminabatur.*

Un aveugle est present au soleil, mais l'aveugle y est absent. C'est l'image des hommes à l'égard de la sagesse de Dieu, qui est presente par tout. *Sol cæco praesens est, sed cæcus soli absens est. Ita sapientia Dei. Non cogitent iniqui quasi absentem esse sapientia lucem. Mundent oculum.*

On ne peut regarder le soleil, ny soutenir l'éclat de son rayon. C'est ce qu'est Dieu à nôtre ame. *Reverberasti infirmitatem aspectus mei, radians in me vehementer, & contremui amore & horrore.*

Le rayon du soleil entre dans une fenêtre. C'est ainsi que nous devons voir l'œil de Dieu qui nous regarde, & nous tenir heureux lors que nous le pou-

vons contempler. *Respicientis se oculum, quasi solis radium per fenestras & rimas parietis subeuntem beato oculo sponsa cernit.*

Le grand soleil nous fait paroître obscurs. Ainsi plus Dieu s'approche de nous, plus nous connoissons nos défauts. *Fusca sum, decoloravit me sol.*

Le soleil, comme la lune, la terre, & la mer sont les plus grands de tous les biens. Cependant Dieu a voulu qu'ils fussent communs aux pauvres & aux riches. C'est la figure des biens spirituels; qui sont encore plus excellens, & où les pauvres & les ignorans n'ont pas moins part que les riches, & souvent même davantage.

Si le soleil estoit capable d'indignation, combien en auroit-il contre les idolâtres qui l'adorent? De même un fidele serviteur de Dieu, regarde comme une injure tout ce qui deshonne son maître.

Le soleil est la figure du Pere Eternel. Son Fils & son Verbe Eternel est comme l'éclat de ce soleil.

Le soleil, comme disent aussi tous les Peres, est la figure de JESUS-CHRIST, qui ayant trouvé le monde plongé dans les tenebres & dans l'ombre de la mort, a annoncé la lumiere par sa predication, & a brulé la terre au midi de sa resurrection, par les vives ardeurs du saint Esprit.

Les méchants ne voyent point JESUS-CHRIST, qui est nostre divin soleil, comme ils voyent ce-luy-cy. C'est ce qu'ils déplorent un jour, lors qu'ils diront : Le soleil de l'intelligence ne s'est point levé sur nous. *Sol intelligentia non ortus est nobis. Interni nobis luminis radius non fulsit.*

Estre brûlé du soleil, selon saint Augustin, en expliquant cette parole : *Per diem sol non uret te, neque luna per noctem* ; c'est tomber dans quelque erreur en ce qui regarde JESUS-CHRIST, ou son Eglise.

Le soleil nous laisse dans la nuit en se retirant de nous. Ainsi lors que Dieu voyant que nous l'avons abandonné, nous abandonne, nous sommes dans l'aveuglement. Il ne faut que cela ; qu'il se retire ; cela suffit pour nous causer une nuit horrible.

Le soleil levant doit nous porter à invoquer JESUS-CHRIST comme un soleil levant qui s'est peint divinement dans ce grand astre que nous voyons tous les jours. Ce soleil est la vie, l'ornement, & la lumière de tout le monde extérieur & matériel. JESUS-CHRIST de même est la vie, l'ornement, & la lumière de tout le monde intérieur & spirituel. Aussi l'Ecriture représente l'Eglise, comme étant toute revêtue de ce soleil : *Mulier amicta sole. Superni luminis splen-*

dore protegitur, quasi sole vestitur.

Le soleil avant que de se lever, fait paroître une grande lumière : Ainsi JESUS-CHRIST avant que de venir au monde, a fait luire la lumière des Prophetes.

Un soleil couchant, nous figure la mort de JESUS-CHRIST. *Sol cognovit occasum suum.* Ce soleil a connu son couchant, dit David, c'est à dire, il a agréé ses souffrances & sa mort. Le soleil couchant nous marque aussi la fin du monde.

Le soleil levant nous marque la resurrection, tant celle de JESUS-CHRIST, que la nostre. *Ortus est sol & congregati sunt.* Lors que le soleil s'est levé, les démons qui se repaïssoient de la nuit des erreurs des hommes, se sont retirés. Les passions, comme des bêtes farouches, se sont cachées.

Un soleil ardent, qui seiche l'eau, est la figure de la manière dont JESUS-CHRIST consumoit après la resurrection, les viandes qu'il prenoit devant ses Disciples ; ou les Anges quand ils mangeoient, comme avec Tobie ; au lieu qu'à nostre égard, c'est comme lors que la terre altérée boit l'eau. *Aliter aquam absorbet terra sitiens, aliter solis radius calens ; illa indigentia, iste potentia.*

Le soleil après l'hiver, ne se rapproche que peu à peu des extré-

mités

mittez de la terre : de mesme Dieu dans les ames , comme après un hyver de grace , ne rend que peu à peu les chaleurs & les lumieres de l'esté. Il faut souffrir avec patience ce retardement , & soupirer après les chaleurs du midi.

Le rayon du soleil est contraint par l'interposition d'une nuée , qui ne fait que passer , de se retirer dans le corps du soleil , qui l'avoit répandu dans l'air : De mesme le moindre consentement à une chose mauvaise , fait que la grace se retire dans le sein de JESUS-CHRIST , d'où elle estoit sortie.

Saint Augustin comparant JESUS-CHRIST au soleil dans son Incarnation , dit du Verbe incarné : Ce soleil que nous voyons , peut bien éclairer la terre sans participer à ses tenebres ; il peut seicher l'eau sans estre humide ; il peut fondre les glaces sans devenir froid ; il peut durcir la boue sans se ramolir : & quelques malheureux osent craindre que JESUS-CHRIST n'ait pû se revestir de l'homme pour donner la vie à ce qui estoit mortel sans mourir , & sanctifier nostre chair sans en contracter de l'impureté. *Sol iste corporeus , tantum quia caeleste corpus est , illuminat terram , nec ab ea ipse obscuratur siccatur aquam nec inde humectatur , solvit glaciem nec inde frigescit , durat limum nec inde mollescit. Et Dominus*

noster Iesus-Christus , Verbum Patris , sicut infelices ne non poterit sic hominem assumere , ut vivificaret mortalia nec ab eis mortificaretur , sanctificaret carnem nec inde pollueretur , dissolveret mortem nec inde ligaretur , mutaret in se hominem nec inde in hominem mutaretur.

Le soleil aveugle les yeux malades : Cependant il est toujours soleil. Ainsi JESUS-CHRIST , quoiqu'il ait esté pour la ruine & la resurrection de plusieurs : *in ruinam & resurrectionem multorum* , a toujours esté ce qu'il est , c'est à dire , le Sauveur du monde. Les Saints en cela luy ont esté semblables. Saint Paul a été une odeur qui a esté aux uns une odeur de mort , & aux autres une odeur de vie.

Le lever du soleil , nous figure le grand jour de JESUS-CHRIST.

Ce n'est point nous qui faisons lever ce soleil que nous voions : c'est encore moins nous qui faisons lever le soleil dans nos ames.

Le soleil arresté , comme il le fut autrefois par Josué , est la figure de JESUS-CHRIST , arresté en quelque sorte à la droite de son Pere après sa resurrection.

Les Saints aussi sont comparez au soleil. Les Apostres ont esté comme autant de soleils , qui ont répandu la lumiere dans tout le monde , volant plus promptement que les aigles.

Les Saints sont comparez aux rayons du soleil, qui sont parfaitement unis & attachez à Jesus-CHRIST. Leur vertu jette plus de rayons que le soleil. Celuy qui a de la vertu, est comme s'il étoit environné du soleil. Le soleil éclaire le monde visible; les Saints éclairent le monde invisible, qui sont les âmes, parce qu'ils sont la lumière de la terre. Saint Chrysostome dit, que Dieu veut tirer de nous un plus grand usage que du soleil, du ciel, de la terre & de la mer, & d'autant plus grand, que les choses spirituelles sont plus grandes que les terrestres. Vous estes comme des astres, dit saint Paul, qui brillez au milieu du monde. Quand nous voyons l'éclat du soleil, souvenons-nous que nous avons en nous une lumière plus brillante, que nous devons répandre sur les autres; & en voyant de même une nuit sombre, pensons que si nous n'usons bien de nostre lumière, en veillant sur nous, nous aurons dans nous une nuit encore plus sombre.

Si quelqu'un disoit, que le soleil n'est pas une source de lumière, à qui feroit-il tort, ou au soleil, ou à luy-même, dit saint Chrysostome? Croiroit-on sur sa parole, que le soleil n'est pas lumineux, & ne croiroit-on pas plutôt que luy-même ne seroit pas sage? Il en est de même de ceux qui calomnient les bons, & qui

pretendent que sur leur parole on croira qu'ils ne sont pas justes.

Quand le soleil lance ses rayons dans quelque lieu plein de souillures, il les en retire aussi purs qu'ils l'estoient auparavant: de même les Saints qui se trouvent quelquefois, selon les engagements, parmi la corruption du monde, s'en retirent aussi purs qu'ils estoient auparavant.

Les Pères disent, que les bonnes œuvres & le bon exemple est comme un rayon de soleil éclatant, (*Sol in fulgore, bonum opus in manifestatione*) à l'égard des vrais Chrétiens, qui s'en édifient; mais à l'égard des infidèles, c'est une lampe dans la nuit. *Sol in fulgore, &c. Lucerna in nocte, cum bonum opus soli mali mirantur.* Une lumière dans une lampe de terre, est la figure des bonnes œuvres que l'on fait par le moyen du corps. *Greg.*

Le soleil marque aussi le don de sagesse, qui éclate entre tous les dons de l'esprit, comme le soleil entre les astres. Il est, dit saint Augustin, appelé le lumineux le plus grand: *Luminare majus*, pour marquer ceux qui trouvent leur joye dans la clarté venue de la vérité: *Propter eos qui perspicua veritatis luce delectantur.* Ainsi cet astre marque le plus haut point de la sagesse. *Sol acumen sapientia significat.* Et c'est pour ce sujet que l'Ecriture

dit, que le Sage demeure toujours stable comme le soleil, au lieu que l'Infermé change comme la lune: *Sapiens ut sol permanet, stultus ut luna mutatur.* Il est dit du démon, qu'il prétend mettre sous ses pieds les rayons même du soleil: *Sub ipso erunt radii solis.* Ce qui est un grand sujet de crainte pour ceux même qui sont les plus éclairés dans l'Eglise.

Le soleil est clair & visible à tout le monde; mais si l'on s'enfonçoit bien avant en terre, on auroit peine à le voir: Dieu de même, quoy que visible à tous, est difficile néanmoins à découvrir à ceux qui s'enfoncent dans les soins de la terre, & dans l'amour des choses d'ici bas.

Le soleil se prend aussi pour un amour ardent de la justice, & pour un zèle brûlant; au lieu que la continence est comparée à la lune; parce que comme la clarté de la lune ne lui vient que du soleil, de même tout le mérite de la continence ne lui vient que de la charité. *Sol justitiae zelus, fervens charitas; luna continentia. Claritas luna non nisi à sole; sic absque charitate continentia meritum nullum.*

La raison, l'esprit, l'entendement a aussi le nom de soleil, parce qu'elle porte la lumière dans toutes les pensées du cœur: *Mens, ratio, quae pro eo quod omnes cordis cogitationes discre-*

tionisque perlustrat, sol meritis nuncupatur. C'est ce soleil qui ne doit pas se coucher sur notre colere. *Sol non occidat super iracundiam vestram.*

Le soleil se leve le même tous les jours, & on ne s'ennuie pas de sa lumière; & on dit cependant qu'on s'ennuie d'entendre les mêmes vérités à l'Eglise, & toujours les mêmes choses.

Le soleil qui perd sa lumière en plein midi, est la figure de l'aveuglement qui seroit croître, que le soleil en plein midi seroit couvert de ténèbres, & que les vérités les plus claires, seroient obscurcies: Ou bien c'est la figure de ce qui arrive lors qu'estant dans la prospérité, comme dans un jour clair & serein, cet éclat de grandeur se change tout d'un coup, & devient une nuit d'affliction.

Un soleil ardent, figure une persécution ardente qui sèche la semence, & qui fait qu'elle ne porte point de fruit, comme plusieurs dans la persécution abandonnent la bonne voye.

Le soleil obscurci, figure que la vérité est obscurcie.

Saint Climaque comparant les vertus Theologiques au soleil, dit, que la foy en est comme le rayon, que l'esperance en est comme la lumière, & que la charité en est comme le cercle & le globe.

Un grand soleil marque aussi une grande manifestation de Dieu

& de sa verité. C'est en ce sens qu'on explique ces paroles de l'Eglise : Il a mis sa tente dans le soleil. *In sole posuit tabernaculum suum* : Ce qui marque que l'Eglise n'est point cachée, & qu'on ne peut non plus ne la pas voir quand on a des yeux, qu'on ne peut ne pas voir le soleil lors qu'il nous luit.

Saint Climaque dit, que comme le soleil répand sa lumière sur toutes les creatures, la vaine gloire répand son venin sur toutes nos bonnes œuvres.

Pour juger bien des choses, on a besoin de la lumière du soleil. Plus aussi on approche de Dieu, plus on juge sainement des choses. Si on n'a que peu de sa lumière, on juge imparfaitement de tout.

Les Saints disent, qu'un homme abbatu par le grand chaud du soleil, est la figure du démon que nostre humilité brule, que nostre foy abbat, que nostre priere tourmente.

On ne doit point accuser le vin, parce qu'on en abuse, dit saint Chrysostome, comme on ne doit point non plus accuser le soleil, parce qu'on fait si souvent tant de procès pour des vices.

Quand le soleil est caché d'un nuage, on souhaite alors que ces nuages se retirent, afin que l'on puisse voir le soleil. C'est la figure de JESUS-CHRIST caché sous le saint Sacrement. Nous devons soupirer après le mo-

ment que nous le verrons sans nuages : *Iesu quem velatum nunc aspicio, oro fiat istud quod tam sitio, ut te revelata cernens facie, viso sim beatus tua gloria.*

Les disputes quel'on forme si souvent sur le soleil, sont la figure des disputes que l'on forme si souvent sur Dieu. Combien seroient insensés, dit saint Augustin, deux personnes qui voulant voir le soleil se lever, disputeroient de l'endroit du ciel où il se leveroit, & de quelle manière ils le pourroient voir, & qui dans cette dispute se frapperoient, & en se frappant se mettroient les yeux dans un tel état, qu'ils ne pourroient plus voir le soleil lors qu'il se leveroit. C'est ainsi que pour voir Dieu on forme des disputes, & ces disputes altèrent la charité sans laquelle on ne peut voir Dieu. *Quàm stulti essent duo videre volentes solem oriturum, si contenderent inter se qua parte oriturus esset, & quomodo videri posset, & natâ inter se controversâ litigarent, litigando se caderent, cadendo oculos suos extinguerent ut illum ortum videre non possent. Vt Deum videre possimus, fide corda mundemus, caritate sanemus, pace firmemus.*

Quand on dit que le soleil est la figure & l'image de Dieu même, que son éclat marque l'éclat de la verité qu'il nous a apprise, & que sa chaleur marque le feu d'amour qu'il a lancé dans nos

cœurs, on ne pèse pas assez des veritez si importantes, & nous les passons trop superficiellement. Nous serions surpris si l'on nous disoit, que le soleil va s'enfermer dans nostre cœur avec ses lumieres & ses chaleurs. Cependant que seroit-ce? Ces lumieres sont separées du soleil que nous voyons, luy estant dans le ciel, & les lumieres sur la terre; mais les lumieres & les chaleurs du saint Esprit sont inseparables de luy-mesme. Ce soleil de grace s'enferme dans nostre cœur avec sa lumiere & sa chaleur. Cela nous doit extrêmement porter à purifier nos cœurs, afin de n'estre pas privez d'un tel hoste : à n'aimer autre chose sur la terre que sa presence; afin de faire entrer en nous, de faire croistre & enflammer la charité de Dieu & du prochain, en nous dégagant de toutes les passions & de tous les objets des choses du monde.

Le soleil en se levant & se couchant chaque jour, & en formant la vicissitude de ses saisons, par l'inégalité de son cours & de sa lumiere, nous avertit tous les jours de la breveré de nostre vie, qui n'est qu'un jour. Il nous apprend à chercher un autre soleil, qui par ses approches, ou par ses éloignemens, forme en nos ames le jour & la nuit. Nos ames en luy deviennent lumiere. Sans luy elles ne sont que tenebres; comme l'air qui de lui-

mesme n'est qu'un vuide tenebreux, devient lumineux par le soleil qui le penetre.

Le soleil ne nous éclaire qu'afin que nous travaillions. De même le soleil de justice ne nous luit, que pour nous faire travailler à nostre salut. C'est dormir en plein midi, que de ne s'occuper que de soy-mesme, & de la terre, en un tems où l'on ne doit penser qu'au ciel.

Dieu nous regarde comme le soleil regarda la terre, dont il est la lumiere & la vie. Sa seule misericorde le porte à avoir pitié de nous.

Le soleil levant croist en lumiere. Ce n'est pas néanmoins que sa lumiere ne soit toujours la mesme: mais c'est parce qu'il la fait toujours éclater de plus en plus hors de luy: ainsi quel'on dit de Jesus-CHRIST, qu'il croissoit en grace & en sagesse, lors qu'il estoit dans son enfance.

SOLEILS où repose l'Eucharistie.

En general tous les Chrestiens qui portent JESUS CHRIST dans eux, & qui le portent comme exposé à la veüe les uns des autres, peuvent estre regardez comme autant de ces soleils: de sorte qu'au lieu qu'on ne voit point de preuve de JESUS-CHRIST renfermé dans un soleil, on doit voir au contraire dans les Chrestiens des preuves sensibles qu'il est un pain vivant, par l'impression qu'il leur fait des vertus, portant toujours

B b b iij

dans leurs corps la mortification de JESUS-CHRIST, & étant véritablement des Porte-Christi.

SOLITUDE. Les solitudes extérieures que l'on recherche & que l'on bâtit, selon la parole de l'Ecriture : *Ædificant sibi solitudines* ; sont la figure des solitudes intérieures & de la paix du cœur, où l'on se sépare de tous les tumultes du monde. *A secretis cordis terrenis tumultibus expellunt.*

Malheur à celui qui est seul, dit l'Ecriture. Un enfant a besoin de quelqu'un pour le relever, & le soutenir. Outre l'enfance nous autres, nous avons encore la maladie qui nous accable. Ainsi disons nous dans la veuë du besoin d'un ami fidèle : Malheur à mon âme, si elle est seule. Elle s'imaginera souvent estre debout, lors qu'elle sera tombée, & elle n'aura personne pour la soutenir.

SOLIVES. Les solives dans un édifice, sont la figure des Clercs & Ecclesiastiques bien reglez, & bien disciplinez, comme les poutres sont la figure des Evêques, qui par leur sainteté & leur science, soutiennent l'édifice de l'Eglise. *Bene instituti Clerici, mansueti & disciplinati mores.*

SOLSTICE. Le Solstice de l'atere, qui est ce point où le Soleil s'arreste, nous marque un autre véritable Solstice, qui ne sera

que dans le ciel. *O perenne solstitium, quando jam non inclinabitur dies.*

SOMMEIL. Le sommeil marque un grand bien ou un grand mal. Le sommeil marquant un bien, figure un oubli general de toutes les choses du monde ; une paix profonde & tranquille de l'âme, une desoccupation de tout soin, qui fait dire à l'âme : Toutes mes affaires sont renfermées en moy-mesme : Je n'ay plus qu'un soin, qui est de n'avoir point de soin : *In me unicum negotium mihi est. Aliud non curo quàm ne curem.* C'est dormir avec Marie par le sommeil sacré de la contemplation, oubliant tout le reste du monde, pour jouir d'un repos qui ne soit troublé d'aucun tumulte. *Ego dormio, cor meum vigilat.* Mon âme est dans un calme entier de toutes les passions qui l'avoient troublée jusqu'icy. Elle se repose toute en Dieu. Je considere comme une illusion & un songe, tout ce qui se passe sur la terre : Mon cœur n'est attentif qu'à Dieu, & à ce qui est éternel.

Le sommeil figurant un mal, marque l'amour des plaisirs du monde. Ce sommeil est penible & fâcheux, accompagné de travail d'esprit, & de rêveries continuelles. Tous rêvent, dit saint Chrysostome. Personne ne juge sagement de rien. Nous jugeons de travers de tout, &

pis même que ceux qui rêvent ; puisque ceux qui rêvent, ne disent rien de malhonneste à leur réveil, s'il y a eu de l'indécence dans leurs songes. Aumoins si beaucoup de gens veilloient autour de nous, nous serions en quelque assurance : mais à peine deux ou trois personnes tiennent leurs lampes allumées lors que tout le monde dort, & est dans une nuit obscure. Le démon qui ne dort pas, ne perd point de temps, il perce les murailles, il pille & égorge ceux qui dorment. Ce sommeil fait que ces veritez-cy passent pour une extravagance, & qu'on les entend comme un songe. De plus ceux qui dorment, ne font, & ne disent rien de mal pendant qu'ils dorment, mais ceux qui veillent en dormant, ou qui dorment en veillant, disent & font beaucoup de choses qui les perdent. Quand on dort, dit saint Gregoire, on a les yeux fermez, & on ne les ouvre qu'en se réveillant. Les amis du monde dorment ici, & ont les yeux fermez aux veritez du ciel, se repaissant de leurs songes : mais en se réveillant à la mort, ils les ouvriront. *Tunc videre cogentur quod providere contempserunt. Aperient ad suppellicia quos hic clausos oculos ad misericordiam tenebant. In vera cognitione evigilabunt, & nihil esse conspicient quod tenebant.* A nli c'est une grande misericorde en Dieu, lors qu'il réveille

les hommes d'ice monde, sans attendre à l'autre ; quoy qu'ils résistent souvent à sa voix, comme dit saint Augustin, en parlant ainsi dans ses Confessions : Les soins du monde me tenoient comme assoupi, & les pensées que j'avois de me convertir à vous, estoient semblables aux efforts que font ceux qui veulent se réveiller, & qui se rendorment aussi-tôt après. Et lors que vous me disiez au fond du cœur : Réveillez-vous vous qui dormez, levez vous d'entre les morts, & Jesus-CHRIST vous éclairera, il n'y avoit personne pour vous répondre ; & quelque convaincu que je fusse de la verité, je ne vous répondois que des paroles languissantes ; Bientôt bientôt : Attendez encore un peu. *Cogitationes quibus meditabar in te, simul erant conatibus expergisci volentium, qui tamen superati soporis altitudine remerguntur. Et sicut nemo est, qui dormire semper velis, omniumque sano judicio vigilare praestat : ita certum habebam esse melius tuae charitati me dedere, quam mea cupiditati cedere. Sed illud placebat & non vincebat, hoc libebat & vincebat. Non enim erat quod tibi responderem dicenti mihi, Surge qui exurge à mortuis, & illum abite Christus. Et undique ostendenti vera te dicere, non erat omnino quod responderem veritate con-*

*victus, nisi tantum verba lenta
& somnolenta: Modo, ecce modo:
sine paululum.*

En ce sens *sommeiller*, marque l'estat de ceux qui se retirent un peu des plaisirs du monde, & qui ensuite s'en rapprochent, imitant en cela les personnes assoupies, qui laissent souvent aller leur teste, & qui la relevent. Si on sommeille de la sorte, on est en danger de tomber, & on est exposé à estre volé dans l'ame.

Sommeiller aussi, dit saint Augustin, c'est ressentir les foiblesses de la chair.

Toute nostre vie est comparée à un sommeil. Ainsi refuser de souffrir les maux de la vie, qui sont si legers & si courts, pour acquérir le poids éternel de la gloire du ciel, c'est ressembler à une personne qui refuseroit de perdre un quart d'heure de sommeil pour devenir maistre du plus grand empire du monde.

Le sommeil marque encore la tiédeur & la negligence d'une foy qui est endormie, une indifférence, & une oisiveté qui fait qu'on passe sa vie comme dans des songes, & dans des images vaines & honteuses, dans des fantosmes tenebreux. Jusqu'à quand dormirez vous, dit l'Ecriture à ces personnes tièdes & languissantes? Que ne nous réveillez-vous?

Le sommeil s'entend encore, du profond estat d'un pecheur qui

n'a ny yeux pour voir, ny oreilles pour entendre, & qui est dans l'assoupissement mortel du peché.

Le sommeil se prend encore, pour les grandes affaires des gens du monde.

Le sommeil s'entend aussi fort ordinairement, de la mort, & s'endormir soy-même, c'est mourir volontairement, comme l'a fait JESUS-CHRIST. *Ego dormivi*, &c.

Les Peres comparent aux gens que l'on tourmenteroit en dormant, les peines que souffrent les damnez avant le dernier jugement.

L'Ecriture parlant du sommeil, dit une parole considerable: Si deux dorment ensemble, dit elle, ils s'échauffent; mais comment un seul s'échauffera-t-il? C'est la figure de l'avantage de l'amitié dont Dieu unit les ames entre elles. Une ame seule, quoy que touchée de Dieu, se refroidit aisément, n'ayant d'elle même que le froid du peché, comme l'eau qui est froide naturellement, perd bien tost la chaleur que le feu luy a donnée. C'est un grand secours que d'estre aidé d'un autre, qui entretienne cette chaleur.

SONGE. Les songes suivent naturellement du sommeil; & comme on vient de marquer, que par le sommeil les Peres entendent l'amour du monde, ils ont donné aussi le nom de songe

à ce qui s'y fait. L'Ecriture dit, que où il y a beaucoup de songes, il y a beaucoup de vanité. Cela doit s'entendre de ce qui se passe dans le monde, & de ceux qui y vivent par son esprit. Ils passent devant Dieu pour des personnes qui dorment d'un sommeil de mort, ne se conduisant point par la foy, qui est la raison divine & véritable. Leurs entretiens ne sont qu'une vanité profonde, leurs pensées sont égarées, & des amusemens plus dignes d'enfans que d'hommes raisonnables; leurs discours sont sans regle & sans fin. On ne peut donc gueres mieux comparer qu'à des songes, tout ce qui se fait dans le monde, les divertissemens & les plaisirs que l'on y recherche. Si en dormant, on croioit avoir un trésor entre les mains; on ne seroit riche que jusques à son réveil. C'est ce que l'Ecriture dit formellement elle même des gens du monde: Ils ont fini leur sommeil, dit elle, toutes ces personnes si riches, & elles n'ont rien trouvé dans leurs mains. *Dormierunt somnum suum, & nihil invenerunt viri divitiarum in manibus suis.*

Après des paroles si expressees & si formelles, ne devons nous pas regarder toutes les actions, toutes les paroles, toutes les richesses, toutes les promesses & toutes les menaces des Grands du monde, comme

des songes, mais des songes qui sont inquiets pour eux, puis qu'ils n'ont pas même la paix, dont d'ordinaire sont accompagnés nos songes. Si nous voulons passer devant Dieu pour des personnes qui veillent; nous devons estre dans ces sentimens. Il nous le dit formellement dans l'Ecriture: Croyez voir & entendre des songes, en voyant & entendant ces choses, & vous veillerez. *Audians autem illa quasi in somnis vide, & vigila-bis.* Que découvrons nous en effet autre chose dans le monde, que des preuves de cette vérité? Nous voyons à toute heure disparoître ceux qui ont paru avec le plus d'éclat, sans qu'il reste d'eux qu'une memoire assez languissante. Le temps a emporté tous les maux, tous les plaisirs, toutes les inquietudes que nous avons ressenties, sans qu'il en reste d'autres traces, que celles qui restent d'un songe dans nostre memoire. Toutes choses entrent continuellement dans l'abyssme du passé. Mais ce qui est estrange, est que tous les plaisirs & tous les maux des hommes sont passés comme des songes: mais que les hommes, quoy qu'estant morts ils soient aussi à nostre égard comme un songe, sont néanmoins plus vivans que jamais. Opposons donc à ces songes turbulens & si inquiets du monde, un sommeil tranquille. Laissons toutes ces

reveries si importantes, & veillons pour nous appliquer paisiblement aux choses du ciel. Dormons comme l'épouse des Cantiques, à toutes les choses de la terre, pour avoir le cœur toujours vigilant pour Dieu. *Si interna contemplari volumus, ab externa implicatione dormiamus, interrenis desideris non vigilemus. Ego dormio & cor meum vigilat. Exteriores sensus ab hujus vita solitudinibus sepius & vacante mente vivacius interna cognosco.*

Un songe est une véritable image de toute nostre vie.

Un songe se prend aussi pour une vertu superficielle, qui se dissipe en un moment. *Quasi avolans somnium.*

SORCELLERIE. On parle souvent dans le monde de sorciers, & de sorcellerie, & le monde ne sait pas que tout ce qui y est, n'est rien autre chose. Cependant c'est l'Ecriture même qui le dit. Tout ce qui est grand dans le monde, n'est qu'un jeu d'enfants: & néanmoins il se mêle dans ces bagatelles une malignité si contagieuse, que l'Ecriture l'appelle un enforcellement. Car comme il y a dans les enchantemens, une vertu secrète qui s'élève au dessus de la nature, & qui fait des prodiges qu'on ne peut comprendre: ainsi cette veüe & ce commerce du monde, dans les choses mêmes qui paroissent indifférentes, imprime des taches

& des obscurcissements dans les âmes, qui les rendent peu à peu esclaves de la concupiscence & des passions d'une manière qui nous paroistroit incroyable, si nous n'en estions convaincus tous les jours par de funestes expériences.

SORTIE. Sortir à l'égard de Dieu, est lors qu'il quitte le secret pour faire éclater visiblement ses merveilles & sa puissance. *Deus cum egredereris in conspectu populi tui.*

SOUFFLE. Le souffle extérieur en JESUS-CHRIST, a marqué le don qu'il faisoit intérieurement du saint Esprit.

Le souffle en Dieu, est la figure de sa colere: parce qu'en soufflant, on fait sortir quelque chose hors de soy. *Quod flatum, extra emittitur.*

Un léger souffle est à quoy l'Ecriture compare toute nostre vie: *Ventus est vita mea.*

SOUFFLET à souffler. Le soufflet dont on se sert pour allumer le feu, est vraiment la figure de ce que fait dans les occasions du péché, ou le démon, ou les hommes qui sont ammez de lui, & qui aigrissent, & irritent les maux. C'est ce que Job marque formellement: Le souffle de sa bouche, dit-il, fait allumer les charbons & les rend tout embrasés; c'est à dire, que ses persuasions secrètes portent les hommes à des plaisirs illicites, & les embrasent d'ardeur pour

des choses temporelles. *Halitus ejus prunas ardere facit. Occulta suggestio humanas mentes ad delectationes illicitas pertrahit. Ardent cum quodlibet temporalis appetunt. Vrunt desideria.*

SOUFFLET. Un soufflet reçu sur le corps, est, selon saint Climaque, la figure de ce que le péché fait à notre ame.

SOULIEZ. Les souliez sont faits de la peau des bestes mortes : & les pieds sont la figure des affections de l'ame : ainsi mettre les pieds dans les souliez, est figurer ce que l'on fait lors que l'on embarrasse les affections de son ame dans les soins du siècle. *Morticinis hujus seculi curis animæ pedes non patiamur involvi.* Quitter les souliez, comme on le commanda à Moïse, c'est quitter toutes les affections terrestres, renoncer à tous les soins & à toutes les pensées de la terre.

Saint Chrysostome parlant contre les personnes effeminées, qui craignent qu'un peu de bouë ne gaste leurs souliez, leur demande s'ils ne craignent pas par cette apprehension si basse, de plonger leur ame même dans la bouë, au lieu de l'élever au ciel.

SOULPHRE. La puanteur du soulfre, qui nous paroît si insupportable même dans une allumette, devoit nous faire souvenir de la mauvaise odeur & de la puanteur du vice, qui fait que les pecheurs sont rejettés de la société des Saints.

Le soulfre doit aussi nous faire souvenir du feu de l'enfer, qui ne s'éteindra jamais, de ce feu dévorant & en même temps noir & tenebreux, semblable au feu d'une poix embrasée. Il naîtra & s'entretiendra de la corruption même de l'ame des méchans, comme une terre qui se changeroit en soulfre & en poix, trouveroit en elle-même la cause & la nourriture du feu qui la bruleroit.

SOURCE. Les sources qui ne tarissent jamais, doivent nous estre une image de la bonté de Dieu, qui est sans bornes. Quand on va à une source, disent les Peres, on ne se met pas en peine si on y trouvera de l'eau : on en est sûr. De même en s'appuyant sur la providence de Dieu, qui est si abondante, & si intarissable, on ne doit rien craindre. Les mêmes Peres disent encore, que c'est chercher la source dans les ruisseaux, & le feu celeste dans les brasiers de la terre, que de quitter Dieu pour aimer les creatures, & s'attacher à ce qu'elles ont de beau.

Saint Climaque appelle le don des larmes, une source pure des graces de Dieu : mais il dit que s'élever de vanité pour ces larmes, c'est produire dans ces sources pures, de la bouë & des serpens.

Une source d'eau qui coule toujours, est la figure des Predicateurs qui font ce qu'ils disent.

La parole de Dieu est en eux, comme une source d'eau vive, qui rejait à la vie éternelle. Les autres qui ne font pas ce qu'ils disent, sont comme des torrens dont l'eau s'écoule, & qui demeurent secs.

L'Ecriture appelle une source troublée, un juste que le méchant fait tomber, ou qu'il noircit par ses calomnies, le rendant inutile & suspect.

Des sources qui tout d'un coup paroissent des fleuves, sont la figure des grands hommes qui éclatent tout d'un coup, selon la pensée de saint Paulin. *Vertutem anima tua magnis fontibus comparare possumus, qui originem suam late profuso ore rupentes, statim in ortu suo flumina sunt.*

Saint Augustin compare la profondeur de l'Ecriture, & la multiplicité de ses divers sens, à une source qui étant resserrée, en devient plus profonde & plus féconde en divers ruisseaux. *Sicut enim fons in parvo loco uberius est, pluribusque rivis in ampliora spatia fluxum ministrat, quàm quilibet eorum rivorum qui per multa locorum spatia ab eodem fonte deducitur.* L'Ecriture en peu de paroles, dit ce Pere, est féconde en plusieurs sens : *Parvo sermonis modulo scatet fluentia liquida veritatis, unde quisque verum per longiores loquelarum anfractus trahat.*

SOVRD. Rien n'est plus à plaindre que la surdité spirituelle que le démon procure aux âmes à l'égard de Dieu, par le tumulte du monde. La vérité alors ne se fait plus entendre au fond de leur cœur. Pour le faire, il faut se retirer de ce bruit, & entendre moins les hommes pour entendre Dieu. On n'est plus sourd quand on entend sa parole ; mais pour le faire, il faut y mettre son bonheur & la désirer ardemment. *Beati qui audiunt verbum.* Car l'écouter de cette manière qui nous rend heureux, n'est pas l'écouter froidement, mais en l'aimant & en l'observant.

Les vieillards deviennent sourds, dit-on, dans la vieillesse. C'est notre figure. On leur devient semblable lors que par un relâchement funeste, les âmes qui mettoient d'abord toutes leurs délices à entendre la voix de l'Espoux, ne pressent plus l'oreille à sa parole. Un sourd donc est un homme qui n'écoute ny Dieu, ny son Pasteur, ny l'Ecriture. Il faut que Dieu agisse puissamment en cet état pour se faire entendre au fond d'un tel cœur, comme le dit saint Augustin en parlant à Dieu de lui-même : Vous avez crié, vous m'avez appelé, & vous avez fait cesser ma surdité. *Vocasti, clamasti, & rupisti surditatem meam.* Les sourds donc sont des images de la surdité intérieure. La sur-

dité de l'homme n'est point naturelle ; de même la surdité du cœur n'est que défaut & un vice de la volonté. Dieu qui a fait l'homme pour connoître la vérité, ne l'a point créé dans l'impuissance de la connoître. Toutes les creatures publient sa grandeur. Dieu nous parle en une infinité de manières au dehors & au dedans. Il nous avertit de nos misères & de nos égaremens. Cependant nous sommes sourds, & si nous sommes persuadés de quelques vérités, combien y en a-t-il encore que nous n'entendons point, ou que nous entendons imparfaitement ?

Un vrai Chrestien donc qui n'est point sourd à la voix de Dieu, doit considérer que Dieu nous parle par toutes choses. Il n'y a que nostre surdité qui nous empêche de l'entendre. N'être point sourd selon l'ame, c'est avoir les oreilles du cœur toujours attentives à sa voix ; c'est écouter ce qu'il nous dit ou par luy-même, ou par les creatures.

On marque aussi une bonne surdité dans l'Ecriture. Un homme est sourd lors qu'il n'entend point les outrages qu'on lui dit.

SOVRIS, Rats. Les Saints comparent à ces petits animaux, les pauvres qui sont artificieux pour tromper les hommes, & pour leur attraper quelque chose par leur finesse.

SPECTACLE. Saint Augustin dit souvent, que l'Ecriture est le grand spectacle des Chrestiens, qu'il luy oste le goust des vains spectacles du monde.

Saint Chrysostome dit, qu'un homme sur un theatre devant une grande assemblée, où seroit le Prince luy même, mépriseroit toute cette assemblée, & seroit content qu'elle le méprisât, pourveu qu'il agréât au Roy. C'est une image de ce que nous devons faire à l'égard de Dieu, en méprisant tous les jugemens des hommes. *Spectaculum facti sumus*, &c. Voilà quelle devroit estre l'occupation d'un Chrestien, qui au lieu d'aller aux spectacles, devroit se considérer comme, estant luy-même un spectacle, comme dit saint Paul.

Saint Augustin déplore la vanité des Payens, qui estoient si amateurs des spectacles qu'on leur proposoit si souvent ; & les Chrestiens ne sont pas moins à plaindre aujourd'huy, puis qu'à juger de l'avidité qu'ils ont pour le theatre, on peut croire sans se tromper, que si on proposoit aujourd'huy des spectacles semblables à ceux d'autrefois, ils n'y seroient pas moins ardens qu'aux comedies. Quel aveuglement, s'écrie ce saint Docteur ! Vous prenez plaisir à des combats qui sont hors de vous, & vous negligez ceux où vous devriez vous appliquer au

dedans de vous, & où nous prions que Dieu dresse luy même nos mains à la guerre. L'homme au combat interieur à soutenir, en luttant contre sa concupiscence. Il a l'avarice à dompter, l'orgueil à vaincre, l'ambition à fouler aux pieds, l'impureté à égorger. Ces combats se passent dans le secret, & l'on n'y a point de prix à attendre d'un homme, mais on attend sa recompense de Dieu. Que le monstre de l'impureté, que l'avarice comme une beste farouche, que les faux témoignages & toutes les pensées malignes, comme autant de furieuses bestes, soient donc renversez par terre, & nous demeurons debout. Soyons fermes à persister dans l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à combattre seulement contre une beste, mais contre une troupe entiere de bestes. *Delectant vos pugna exteriores, & dissimulatis à pugna interiori. Docet manus nostras Deus ad bellum. Est bellum quod secum agit homo, dimicans contra concupiscentias malas, franans avaritiam, elidens superbiam, suffocans ambitionem, trucidans libidinem. Has pugnas facis in occulto, ubi non promeretur oculus Editoris, sed oculus Redemptoris. Cadat bestia libidinis, cadat bestia rapacitatis, cadat bestia falsitatis, cadat bestia adulterina cogitationis & cupiditatis. Cadentibus omnibus bestiis*

securus & innocens in Dei dilectione versaris. In singulis non singulas bestias, sed greges interficis bestiarum.

Saint Chrysostome parlant de la grandeur de la noblesse & de la qualité, dit qu'il n'y a rien de solide ny de réel dans ces marques d'honneurs & ces preferences establies par les hommes, parce que ce ne sont que comme des ceremonies & des spectacles vuides de toute réalité.

SQUELETES. Les Squelettes nous sont horreur; mais en les voyant, nous ne pensons pas assez que nous sommes ainsi presque tous aux yeux de Dieu dans nos ames. Il ne voit presque rien dans nous que de décharné: nos vertus sont comme des os secs & sans moëlle; qui n'ont rien de cette graisse interieure que David demandoit à Dieu, lors qu'il luy disoit: Que mon ame soit remplie comme d'une graisse interieure: *Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea*, afin de faire le bien non avec peine, mais avec la facilité avec laquelle se remue un corps vigoureux & en bon point.

Tout ce que nous voyons aussi dans le monde, & dans les Livres où l'on parle des histoires des Saints, ne sont presque que des squelettes, parce qu'elles sont comme décharnées; les faits estant separez des mouvemens secrets qui les ont pro-

duirs , & de toutes leurs circonstances ; en sorte que ces histoires ne présentent proprement que des squelettes , c'est à dire des actions nuës & dépendantes de peu de ressorts , quoy qu'elles eussent une infinité de causes.

STATVES , Visages sans yeux.

Ces visages sont l'image de ces Chrestiens lâches , dit saint Climaque , qui font profession de la foy , & qui néanmoins commettent des pechez mortels.

Saint Chrysostome parlant de la réunion du peuple Gentil avec le peuple Juif , dit que Dieu a ressemblé en cela à un Orfevre habile , qui ayant une statuë de plomb , & l'autre d'argent , auroit trouvé le secret en les refondant , de n'en faire qu'une seule , qui seroit toute d'or.

STATVES , Tableaux. On estime toujours les Tableaux qui représentent le mieux au naturel. Mais quelque ressemblance qu'ils ayent avec les personnes qu'on a tirées , on peut dire souvent que ces personnes ressemblent encore mieux à leurs statuës & à leurs tableaux , que leurs tableaux & leurs statuës ne leur ressemblent ; puis que comme leurs tableaux , elles ont des oreilles & n'entendent point des yeux & ne voyent point : n'ayant que les yeux du corps & non pas ceux de la foy , sans lesquels on est aveugle à tout ce qui regarde Dieu.

Les statuës de bois faisoient dire à saint Paulin la même chose. Ne soyons point stupides , dit ce saint Pere , & n'ayons rien de la dureté du bois : *Non simus nos in ligni duricia stolidi.*

STERILITE. La sterilité sensible , est l'image des ames qui sont steriles en bonnes œuvres , de la cessation de tout bien , de l'inapplication à la vertu , de la paresse & de la negligence dans le service de Dieu. La sterilité marque une ame vuide , & qui n'a point de charité.

STUPIDITE. Ceux qui sont stupides & insensibles dans le corps qui sont battus & percez de playes sans qu'ils se sentent , sont l'image des ames qui sont insensibles aux menaces de Dieu , & aux remords de leur conscience , qui sont sans douleur , & qui se laissent entraîner à toutes leurs passions , sans qu'ils s'en aperçoivent.

SUCCESSION. Tout Chrestien veritable qui entend parler de succession , ne doit penser qu'à une seule succession qu'il a à attendre. Mais au lieu qu'il faut que les Peres de la terre meurent , pour que leurs enfans entrent en leur succession : il faut au contraire que les enfans de Dieu meurent , pour entrer dans l'héritage de leur pere.

STUET. Un Sujet rebelle & desobeissant , est l'image d'un Chrestien qui reconnoist le monde pour son Seigneur , & qui ainsi

dérobe à Dieu la qualité de Seigneur & de Roy, de fin dernière, de souverain bien: ce qui est le plus criminel de tous les vols.

SUPPLANTER. On sçait ce que c'est, & l'Ecriture dit de Dieu, qu'il supplante les Grands, en ne leur donnant qu'une grande temporelle, au lieu d'une autre qui seroit éternelle.

SUPPLICIEZ. Ceux que la justice envoie au supplice, y sont menés avec une espee de pompe & de ceremonie, afin que cet appareil lugubre serve à effrayer les hommes. Il en est de mesme des ceremonies d'un homme mourant, si l'on peut user de ce mot. Quel spectacle! Une croix à la main, le cierge beni, le benêtier aux pieds, & le reste. Dieu conduit ainsi les choses, afin de nous intimider.

Et comme souvent avant que de punir de mort les criminels, on leur fait faire amende honorable: on peut regarder de mesme souvent comme une espee d'amende honorable, ceux qui ayant vescu comme des athées, font de belles protestations en mourant, & témoignent de grands sentimens de penitence. C'est leur amende honorable

que Dieu leur fait faire.

Saint Chrysostome dit, que si un supplicié avoit esté condamné à la rouë, & que son ennemi ne pouvant attendre cette heure, l'allast tuer par impatience, il seroit en cela la figure de ceux qui veulent se vanger eux-mêmes de leurs persecuteurs, au lieu d'attendre un moment, le temps de leur supplice où ils courent. Il compare aussi à cela la fureur du démon, qui voyant l'homme condamné à la mort, n'eut pas la patience d'attendre sa mort naturelle, mais porta Caïn à tuer violemment son frere Abel.

Un criminel qu'on mène au supplice, est une vraye image de nostre estat. Tous les hommes sont enfermez en ce monde comme dans une prison, d'où ils ne sortent que par la mort comme des gens qu'on traîne au supplice, par un torrent rapide auquel ils ne sçauraient résister.

SYRENES. L'Ecriture parle de Syrenes; & elles figurent les guides aveugles & mercenaires qui par une douceur crueuse & trompeuse, conduisent les âmes dans le précipice.

T

TAB

TABLE. On se met tous les jours à table, & saint Jean Climaque dit, qu'un Chrétien alors, lors qu'on luy sert à manger, devoit se souvenir qu'il servira luy-même de pasture aux vers. Il dit qu'ayant cette pensée sérieusement dans le cœur, il en mangera moins.

Saint Chrysostome déplorant le luxe des tables, dit à son peuple, qu'une table saintement réglée, est comme une femme chaste; & qu'au contraire une table voluptueuse, est comme une courtisane.

Le même Pere compare les tables où l'on médit, comme cela arrive souvent, à une table qui seroit servie de chair de chien.

Saint Gregoire dit, que la table est la figure du plaisir que les âmes saintes goustent en la présence de Dieu. *Requies mensa tua erit plena pinguedine. Requies mensa est refectio satietatis inter-næ. Pinguedo, æterna voluptatis delectatio.*

Saint Augustin dit, qu'être long-temps à table, est entendre long-temps la parole de Dieu,

être avec joye à un long sermon, être comme dans une intemperance sainte.

TABLEAU. Les Saints disent que tout le monde n'est qu'un tableau, où Dieu en créant les choses visibles, n'a fait que peindre les invisibles, comme les Peintres ne représentent que les visibles. Nostre negligence & nostre peu d'application à Dieu, est comme un rideau qui nous voile les beautés de ce tableau inimitable: On tâche autant que l'on peut dans ce petit ouvrage, de le dévoiler, & de tirer le rideau qui nous le cache.

Les Peres en suivant encore cette pensée, disent, que comme les ombres font de la beauté dans un tableau; de même les creatures qui semblent ne servir à rien & n'être que mauvaises, contribuent à la beauté de ce grand tableau de l'Univers. *Tu vides eos, dit saint Augustin, & distinguis umbras, & ecco pulchra sunt cum eis omnia, & ipsæ turpes sunt.*

Saint Chrysostome compare tout ce qu'il y a de beau dans le monde

C c c

de, à la beauté d'un tableau. On n'admire point les beautés éclatantes que nous voyons en peinture, parceque nous savons que dans le fond elles ne sont que de la bouë de différentes couleurs. Ainsi les plus belles personnes, quoy que d'un teint si merveilleux, ne sont dans le fond que de la bouë.

Saint Chrysostome compare un pecheur qui se convertit, & qui devient un grand Saint, tel que fut autrefois saint Paul, à un tableau noirci de fumée que l'on decrasse, & que l'on remet en couleur.

Un tableau quel'on efface, pour ainsi dire, sous le pinceau lors qu'il s'avançoit à la perfection avec diligence, & dont les premiers traits & le seul dessein montroit déjà de la grandeur, est une figure de ce qui arrive lors qu'une belle vie, qui avoit déjà d'admirables commencemens, finit tout d'un coup par une mort précipitée, qui moissonne un excellent fruit dans sa fleur.

Un tableau presque tout effacé, où l'on a peine à démêler quelque trait, est nostre véritable tableau. Dieu, comme un Peintre inimitable, nous avoit faits à son image & à sa ressemblance: mais depuis le péché, cette loy naturelle qui nous faisoit discerner si facilement le bien d'avec le mal, a été effacée. Cette loy néanmoins avoit été rel-

lement imprimée au fond des cœurs & de la conscience, que Dieu, par sa miséricorde, n'a pas voulu même qu'après cette chute, elle fust entièrement ruinée; mais les lineamens de ce tableau sont tellement obscurcis, qu'on n'y reconnoît presque plus aucun trait; quoy qu'il en reste assez pour faire que l'homme approuve encore quelques vertitez d'une honesteté & d'une justice naturelle, & s'abstienne quelquefois de faire ce que cette loy lui défend.

TACHES. Les taches sur les habits, sont la figure des taches qui défigurent la beauté des âmes. Plus les vestemens sont éclatans, plus les taches sont visibles. De même plus on est saint, plus les fautes sont considérables, & blessent les yeux de Dieu. On ne peut souffrir qu'avec peine, des taches sur ses habits; on devroit avoir la même délicatesse pour les taches intérieures. On cherche des personnes d'un mestier, & des herbes ou autres choses qui ôtent ces taches: Nous devons de même recourir à la grace de Dieu, & à ses Ministres, afin de purifier nos âmes.

TAILLE du corps. La taille des corps doit nous être une figure des âmes. Les personnes de petite taille doivent nous porter à l'humilité, & les personnes de grande taille doivent nous faire craindre l'orgueil. C'est

ainsique saint Augustin dit de Zachée, qu'il étoit encore de plus petite taille dans l'ame que dans le corps, parce qu'il étoit humble, quoy que riche: *Humilis confessor peccatorum, statura brevis, animo brevior, ascendens in lignum ut videret qui pro illo pendebat in ligno.*

TALENS. Rien n'est plus ordinaire dans le monde que ce mot. On dit tous les jours d'un homme, qu'il a de beaux talens: & cependant il n'y a en effet rien de plus rare. Les talens devroient enrichir; & au contraire ces prétendus talens appauvrissent. On est bien plus rabaislé & appauvri par l'orgueil, & la complaisance que l'on en conçoit, qu'on n'est enrichi & élevé par ces talens & ces qualitez dont on se glorifie. Il seroit peut-être meilleur d'avoir, si l'on veut, certaines qualitez humaines & certaines graces, que de ne les pas avoir; mais il vaut mieux en être privé que d'en faire un sujet d'orgueil. Ainsi la plupart des talens appauvrissent & rabaislent en effet ceux qui les ont, & les rendent plus pauvres & plus vils, en les rendant plus vains & plus orgueilleux. Ce qui paroist pauvre & humble aux yeux des hommes, est souvent grand & riche devant Dieu; & ce qui paroist riche & grand aux hommes, est devant Dieu une grande pauvreté, & une grande bassesse.

Un talent important, dont il est extrêmement nécessaire de bien user, parce qu'on en rendra compte, est le temps que Dieu nous donne pour nous sauver, & pour nous procurer une éternité heureuse.

TALON. L'Ecriture dit, que le démon observe le talon de la femme. Cela signifie deux choses: ou que le démon observe les premières apparences des œuvres des Chrétiens & des enfans de l'Eglise, marquez par cette femme; *Prima operis vestigia*, dit saint Gregoire, c'est à dire les premiers commencemens de cheute, & quand nous commençons le moins du monde à nous retirer de la voye de Dieu: comme nous observons au contraire la teste du démon, c'est à dire, le premier commencement de sa tentation.

Cela marque en second lieu, que le démon tend des pièges au talon; c'est à dire, qu'il tâche de surprendre les membres les plus foibles du Corps de JESUS-CHRIST, marquez par les pieds; ou, ce qui est encore plus terrible, qu'il attaque les forts mêmes, & qui paroissent soutenir le corps de l'Eglise comme le talon soutient tout le corps, par tout ce qu'ils ont de foible, & qui tient le plus à la terre & à la mollesse de la chair.

TAMBOUR. Il est souvent parlé

de tambour dans l'Ecriture, comme d'un instrument sur lequel nous devons louer Dieu : & tous les Peres s'accordent à dire, que le tambour marque la mortification de la chair. Car un tambour est une peau bandede & seichée. *Intympano corium ficcatur & tenditur ut sonet.* Et plus la peau du tambour est bandede, plus il rend un son éclatant. Le tambour marque donc une chair desseichée, mortifiée, endurcie à la fatigue & aux coups ; un corps dompté, & assujetti à l'esprit ; une chair étenduë & comme crucifiée sur le bois à l'imitation de JESUS-CHRIST, en sorte que l'on puisse dire avec saint Paul : Je m'entends vers ce qui est devant moy. Saint Augustin dit, que David jouant autrefois du tambour, estoit la figure de JESUS-CHRIST crucifié & étendu sur le bois.

Le son du tambour marque encore une predication retentissante, pleine de zele, qui excite les hommes au combat, & à faire serieusement la guerre au vice.

TAPISSERIES. Les tapisseries sont un ornement dans l'Eglise qui honore les ceremonies ; mais néanmoins un ornement mort & inanimé. Cela doit avertir les personnes qui honorent les ceremonies de l'Eglise, de n'y estre pas en cette maniere, en n'y brillant qu'aux yeux des hommes ; mais d'estre

un ornement vivant animé du saint Esprit, & qui ait la vie de la grace.

Saint Chrysostome rapprochant cette comparaison des tapisseries, à chaque Chrestien en particulier, s'en sert contre ceux qui sont idolâtres des ornemens de leur corps, & qui negligent leur ame. Si on vouloit, dit-il, orner vostre maison de tapisseries d'or, & qu'en mesme temps on vous laissast vous-mesme couvert de haillons, vous vous en offenseriez. Cependant c'est vous-mesme qui vous faites cet outrage. Vous ornez vostre corps, qui est la maison de vostre ame, pendant que vôtre ame même n'est couverte que de haillons, ou toute nue.

TASTER, chercher à tastons, aller à tastons, taster de la main. Cela, dans l'Ecriture, marque différentes choses. Les Peres disent, qu'il faut chercher ainsi Dieu des mains, à l'imitation de David ; *Manibus meis contraham eum* : c'est à dire le chercher par les œuvres

Aller à tastons aussi, c'est dans les veritez les plus claires, vivre comme si l'on ne connoissoit rien. Ils iront à tastons, dit Job, comme s'ils estoient dans les tenebres. *Palpabunt quasi in tenebris.* On rit d'un jeu du monde que l'on a peine à nommer ici, & où l'on se bouche volontairement les yeux. Helas qu'il y a de ces aveugles volontaires

qui se bandent ainsi les yeux dans le monde , qui au lieu que ces autres font rire & divertissent , font au contraire pleurer ceux qui les voyent , & qui se pleureroient eux-mêmes s'ils ne vouloient pas s'avengler.

On compare encore à des aveugles , qui en plein jour vont à tâtons & ne voyent rien , les envieux & les médifans , qui ferment les yeux au bien qu'ils voyent dans les gens de bien qu'ils n'aiment pas , & qui cherchent comme à tâtons , des crimes pour les décrier. *Per diem incurrunt tenebras & quasi in nocte sic palpabunt meridie.*

TAVREAU. Le taureau marque la force. Les cornes du taureau , marquent figurement la force de la croix de JESUS-CHRIST. Les taureaux donc marquent les forts , comme les agneaux marquent les foibles.

Les taureaux marquent les orgueilleux , tels que sont les Heretiques & les Heresiarches , qui seduisent les simples peuples , que L'Ecriture compare à des vaches. Il faut immoler à Dieu ce taureau , en renonçant à l'orgueil , & devenant humble. *Immolamus taurum , si deponamus superbiam. Immolasti taurum , cum pia humilitate depositus , cervicem altam percussisti timore divinito.* Paul.

Les jeunes taureaux , marquent les peuples qui vivent dans la

dissolution & dans la mollesse. Les taureaux gras figurent aussi dans l'Ecriture , les Princes & les Chefs du peuple.

Un jeune taureau est la figure , dans l'Ecriture , de JESUS-CHRIST immolé par les Juifs orgueilleux. Il figure aussi un jeune Predicateur de la verité , qui se prepare à la defendre & à la soutenir avec courage , comme un jeune taureau s'accoutume à frapper de ses cornes : *Placebit Des super vitulum novellum cornua producentem & ungulas.*

TEINTURE. La teinture fait de grands changemens dans les habits. Elle fait que ce qui est d'une couleur aujourd'huy , demain sera d'une autre. Cela marque premierement les changemens qui se font maintenant dans les ames , & qui se feront ensuite dans les corps mêmes à la resurrection , où nous serons entierement changez. C'est dans les maisons saintes & religieuses , comme dans des Teintureries spirituelles , que les ames acquierent peu à peu leur dernière perfection , comme la laine acquiert la perfection de sa couleur à la teinture.

Les teintures sont des couleurs qui de soy sont étrangères , mais qui entrent néanmoins dans la substance de l'étoffe , & qui la penetrent , sans que cette étoffe néanmoins puisse s'attribuer à elle-même , la couleur qui la

fait briller. Ainsi l'on donne dans l'Ecriture, le nom de teinture, & de teinture tres-pure & tres-éclatante, à ceux qui sont véritablement humbles, & qui savent que ce n'est point d'eux-mêmes qu'ils ont cet éclat de la vertu, & qu'ils tiennent tout de Dieu, comme ces étofes n'ont point naturellement ces couleurs si admirables. Ainsi sans la miséricorde de Dieu, nous ne serions que défigurés & difformes, comme ces étofes qui n'ont qu'une couleur hideuse par elles-mêmes. *Tinctura mundissima vocantur hi, qui veraciter sunt humiles & sancti, qui sciunt quia ex seipsis virtutum speciem non habent, sed hanc ex dono gratia desuper venientis tenent. Quæ est ista quæ ascendit dealbata? Qui prius per prava opera facti fuerant, superveniente Spiritu nitore gratia vestiuntur.* C'est ainsi qu'au Baptême *Tingimur.*

Les teintures, les vernix, le fard, sont la figure des faux Sages & des Hypocrites, qui étant laids & desagréables en soy par leurs actions, sont bien aises néanmoins de colorer cette laideur intérieure, par un coloris specieux. *Qui quamvis per actionem facti sunt, ante humanos tamen oculos superductæ honestatis colore fucantur.*

TEMOIN. Les témoins sont foy en ce monde, & font rougir ceux contre lesquels ils déposent.

Les gens d'honneur ne les craignent pas sur la terre : mais il y a peu de Chrétiens qui ne doivent craindre les témoins que Dieu suscitera contre eux dans l'autre vie. Car toutes les créatures porteront un jour témoignage contre nous, comme dit Job : *Instaurat adversum me testes suos* ; pour nous reprocher l'abus que nous en aurons fait, au lieu de nous en servir pour louer & admirer Dieu, qui nous confond dès icy par l'exemple des saintes ames, & qui un jour les suscitera contre nous, pour nous reprocher nostre pareille. Et non seulement les ames saintes seront autant de témoins contre nous ; mais les ames mêmes du commun du monde, s'élèveront contre nostre teneur.

On rejette dans le monde des témoins, quand on a quelque sujet de s'en défier ; & tout témoin passionné est recusable. Que ne gardons nous cette regle envers nous-mêmes ; & quand nostre cœur est prevenu par quelque passion, le devons nous prendre pour la regle & le principe de nostre conduite, & ne devons-nous pas suspendre nos sentimens, dès que nous sentons que nos passions sont émettes, & nous mettent en estat de ne pouvoir plus juger équitablement des choses ? Cette nécessité de nous recuser alors pour témoins, est une des

raisons qui prouve davantage l'utilité & la nécessité de se conduire dans les affaires par les avis d'un sage ami, & dans celles de sa conscience, par la lumière d'un sage Directeur; puis qu'il arrive rarement que deux personnes se trouvent prevenues de la même passion à l'égard des mêmes objets. Ce qui paroît un grand bien, ou un grand mal à tout homme passionné, paroît autrement à un autre homme qui est exempt de passion.

TEMPES, ou autrement, *temples, tempora*. Le sommeil passe des tempes aux yeux, dit Saint Augustin. On commence par y sentir quelque pesanteur. Si on s'y laisse aller, le sommeil vient. Si vous sentez que quelque chose de temporel commence à vous plaire, & à vous porter au péché, dit ce saint Docteur, vos tempes s'appesantissent. Fuyez une douceur qui se changera en douleur. Avec les pensées vous frottez en quelque sorte vostre front, & vous dissipez vostre sommeil.

TEMPESTE. Les tempestes figurent ou les tempestes générales de l'Eglise ou les tempestes des particuliers, à l'égard ou des maux extérieurs des afflictions & des persecutions, ou des maux intérieurs de peines d'esprit, & même du péché. Les tempestes figurent les tempestes générales de l'Eglise, que

JESUS-CHRIST fait cesser aussi-tôt qu'il lui plaît, & qu'il commande aux flots de se taire, & aux flots de s'apaiser.

La tempeste sert à faire voir l'habileté d'un pilote: ainsi les tempestes de l'Eglise servent à faire connoître la fidélité des bons, & la sagesse des Pasteurs. *Oportet hareses esse*. Quelquefois les persecutions sont si terribles, que le pilote ne peut plus prendre de conseil: Toute la sagesse s'y perd. *Omnis sapientia eorum devorata est*.

L'Eglise donc en ce monde, est toujours au milieu des tempestes. Elle est toujours effrayée, & néanmoins toujours assurée. Sa frayeur même est sa sécurité, parce qu'elle l'avertit de n'espérer son salut que de Dieu seul. *Hos inter fluctus & scopulos, Spiritu Dei velificata fides navigat tuta, si cauta; securo, si attenta*.

On est en cette vie au milieu d'une tempeste continuelle, & on ne s'en aperçoit pas. On ne la craint non plus que si on estoit sur la terre ferme. On est au milieu des ennemis, qui veillent pour nous perdre, & on s'endort comme si on estoit en pleine paix. *Vigilat hostis, dormis tu*. Tout nous est contraire en cette vie, au dedans & au dehors. Nostre esprit nous trompe par ses erreurs; nostre cœur nous aveugle par son orgueil. Nos sens sont comme au-

rant de portes par lesquelles la mort entre dans nous. Ce sont par tout des vents contraires; & nous ne tremblons point dans ce peril.

Les tempestes viennent aussi contre les particuliers, ou par des persecutions de la part des hommes, ou par des maux dans le corps, ou par des peines dans l'esprit, ou par des pechez dans le cœur & la volonté: & dans toutes ces tempestes on a encore besoin de la foy, si nous voulons que nostre maison soit bastie non sur le sable, mais sur la pierre ferme, que ny les pluyes, ny les vents ne puissent abbatre. Car ce qui fait que les maux nous paroissent insupportables, dit saint Augustin, est que Jesus Christ, c'est à dire nostre salut.

Le peché est une horrible tempeste dans les autres tempestes qui viennent des afflictions, ou des persecutions, lors qu'elles sont croës, plus la tempeste a esté grande plus le calme donne de joye. Mais à l'égard du peché, dit saint Chrysostome, lors que la tempeste cesse, les pertes qu'elle a causées ne cessent pas avec elle. Ce qu'on a jetté dans la mer, y demeure. Il en est ainsi des pechez, comme, par exemple, de l'intemperance. Les excès font perdre toutes les vertus les plus rares, comme on jette dans la mer pendant la tempeste, tout ce qu'on a de

plus précieux. Le Vaisseau étant ainsi déchargé, en est plus léger pour achever son voyage: mais l'ame est ainsi dénuée de vertus, en est plus pesante. Elle n'a plus ses diamans, mais seulement un sable qui l'accable, & une eau bourbeuse qui perd le Vaisseau & le Pilote.

Le méchant qui passe, est, selon l'Ecriture, comme une tempeste qui passe, & qui ne dure que pendant sa vie. Il ne dure guere. Sa puissance a ses temps & ses limites. Il disparoist bien-tost, malgré toutes les violences qu'il fait pour la soutenir.

Les menaces de Dieu dans l'Evangile, s'appellent des tempestes. Si vous ne faites penitence, &c. Et autres paroles semblables.

Le commerce & l'embaras du monde, s'appelle aussi une tempeste. C'est une tempeste d'esprit, comme il y a aussi d'autres tempestes du cœur. *Vita humana procellosam societatem ingressus sum*, dit saint Augustin.

Job compare à une tempeste, la crainte qu'il avoit de Dieu, & qu'à son imitation, nous devrions aussi avoir. La crainte que j'ay toujours eue de Dieu, dit ce saint homme, est semblable à celle que j'aurois, si je voyois des montagnes de flots tout prests à tomber sur moy. *Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Deum* Cette expression est admirable, & elle doit au moins nous faire souvenir de ce que

dit saint Gregoire, que lors que les flots & les tempestes menacent de toutes parts du naufrage, on ne se met aucunement en peine alors des choses temporelles, & qu'on n'a pas la moindre pensée des attraits & des plaisirs de la chair. *Cum mortem fluctus minantur, nulla tunc navigantibus cura rerum temporalium, nulla carnis solatio ad mentem reducitur.* C'est ce que fait en nous la crainte de Dieu.

TEMPLE. Tout le monde entier est un temple, où l'on trouve Dieu present. Les temples de pierres, ne sont que la figure du temple saint composé de pierres vivantes. Chaque Chrétien est le temple du saint Esprit, s'il vit comme un membre du Sauveur. *Templum Dei estis vos*, dit saint Paul. Et JESUS-CHRIST, avant luy parlant à une femme de Samarie, nous découvrit que toute l'excellence de sa religion n'estoit point renfermée dans le temple de Jerusalem, ny dans la montagne de Samarie, mais qu'elle consistoit à adorer Dieu en esprit & en verité, vivant dans l'entretien de sa parole, prest à tourner de tout costé quand il luy plaist, & à estre séparé, s'il le veur, & des lieux, & des choses saintes, ne pensant qu'à faire croistre son amour interieur vers Dieu. Ses principales Eglises, ne sont pas de temples bastis de pierres, & ornés

de tapisseries ou de tableaux magnifiques. Il a ruiné celui de Jerusalem, qui étoit l'unique temple qu'il eût au monde, où les Apostres mêmes l'avoient adoré pendant 40. ans, sans vouloir que pendant 300. ans, il y eust dans toute la terre aucun temple magnifique pour l'adorer; Il sçavoit qu'il avoit fait de nos ames & de nos cœurs, non seulement des Eglises & des Temples, mais des cieux & des royaumes vivans, comme il le dit luy-mesme dans l'Evangile, afin que nous fussions alliez que dans toutes les necessitez qui nous arriveroient, il seroit aussi content des sacrifices qu'on luy offriroit dans le cœur des corps humains, que dans le cœur des Eglises visibles. Rien ne nous sert & n'honore Dieu dans l'Eglise, s'il ne sort auparavant du cœur, & ne sort de l'esprit de Dieu qui y reside. Souvent les lits des Chrétiens, sont leurs Eglises; & s'ils ont peine à le croire parce qu'ils ne sont pas bien ornés, qu'ils entrent dans leur cœur, & ils y trouveront une Eglise mieux ornée que toutes celles de dehors. Qu'on jette les yeux sur les premiers Chrétiens. Ils portoient toute leur religion dans eux-mêmes, & dans la plénitude de leur charité; tous les temples étoient fermés pour eux, & tous les exercices extérieurs estoient interrompus, & cela ne faisoit qu'accroître les

interieurs. C'est ainsi que ces grands Patriarches vivoient d'abord. Les Eglises d'Abraham & de Jacob n'étoient que les autels, qu'ils changeoient selon les lieux. C'est la grande maniere de servir Dieu en esprit & en verité, lors qu'il ne paroist rien au dehors que le reglement de la vie, & que le cœur est l'autel & le sacrifice des Chrétiens, dans lequel ils s'offrent à Dieu comme les bienheureux, sans estre veus des hommes. Il est bon d'avoir ces sentimens lors qu'on entre dans les Eglises, ou lors que par des rencontres étrangères, on ne peut pas y aller. Il faut se souvenir, en regardant son cœur comme le temple de Dieu, que Dieu nous ordonne bien severement de ne pas profaner la sainteté de son temple. *Præcepit Deus ne per illicitas voluptates, corrumpat templum ejus*, dit saint Bernard. Ce temple interieur n'a pas esté simplement consacré à Dieu par les hommes. Dieu luy-mesme l'a consacré à sa gloire, par l'impression de son image. Il l'a créé uniquement pour cette fin. Dieu n'a point créé l'ame de l'homme pour se remplir de connoissances curieuses, pour jouir par ses sens de tous les objets sensibles, pour exercer des talens humains; mais il l'a créée pour estre son temple, pour recevoir dans elle, & par elle, les hommages qui luy sont dus,

pour y regner par l'amour & y recevoir des sacrifices d'amour. Tout autre usage est contraire à l'honneur de Dieu, & à l'institution de la nature de l'homme, & par conséquent une profanation de ce temple. Et qu'est-ce que de profaner un temple matériel incapable d'une autre sainteté que d'une sainteté de figure, en comparaison du crime de celui qui profane le temple d'une ame seule capable d'une sainteté véritable & effective. C'est de ce temple interieur & invisible, qu'une ame sainte, qui estoit elle-mesme le temple de Dieu, dit : Seigneur, Que j'aime la beauté de vostre maison : *Dilexi decorem domus tua*. Nous aimerons la beauté de cette maison, dit saint Augustin, si nous sommes cette maison nous-mesmes. La beauté des temples extérieurs consiste dans une belle architecture, & dans des agrémens de corniches, & autres choses semblables, qui flattent les yeux : mais la beauté de ce temple interieur consiste dans l'union de la charité, qui lie toutes les pierres ensemble. Sçachons bien ce que nous devons aimer, afin de le pouvoir aimer. Aimons la beauté du Temple de Dieu, non dans une riche architecture, ny dans l'éclat des marbres, ou dans la finesse des peintures, mais dans les personnes saintes, pleines de foy & d'amour pour Dieu. *Sicut*

in fabricis manus factis cum eleganter & magnifice construuntur, corporalis noster mulcet aspectus, ita cum lapides viri, corda fidelium, caritatis vinculo continentur, decor est domus Dei. Discite quod amare debetis, ut amare possitis. Diligite decorem domus Dei, non in fabricis parietibus & tectis, non in nitore marmorum, & laquearibus aureis, sed in hominibus fidelibus sanctis, Deum diligentibus toto corde.

Il ne faut pas aisément se flatter d'être une pierre vivante & animée de ce temple. Les pecheurs n'y ont point de part: ils ne font qu'en profaner la sainteté. C'est à eux que Dieu commande à son Prophete de monstrier de près son saint temple, & d'en examiner à fond toutes les dimensions, afin qu'en tenant malgré eux mêmes, les yeux arrestez sur tant de vertus, & qu'en comparant l'impureté de leur vie avec la pureté de ses personnes, ils en rougissent, & en soient couverts de confusion. *Fili hominis, ostende domui Israël templum, & confundantur ab iniquitatibus suis.* Les pecheurs, dit saint Gregoire sur les paroles d'Ezechiel, ne craignent rien tant que de considerer la vie des Justes. C'est pour eux un objet trop desagréable, parce qu'il est trop disproportionné à leurs crimes. Cependant Dieu veut qu'ils le voyent. *Vt in vita bonorum, bo-*

num quod negligunt, videant, & in seipsis malum quod operantur, erubescant.

Les temples d'heretiques changez en Eglise, sont la figure des pecheurs qui se donnent à Dieu; comme au contraire les temples de Dieu changez en temples d'heretiques, sont la figure des justes qui se pervertissent.

JESUS-CHRIST a dit luy-même de son humanité, qu'elle estoit un temple: *Ille autem dicebat de templo corporis sui*, ajoute saint Jean.

TEMPS. Le mot de temps se prend, ou pour la saison & la qualité de l'air, ou pour l'espace de momens qui s'écoulent; & en ces deux sens il y a des reflexions à faire.

Un temps couvert de nuages marque un temps d'affliction, *In tempore obductionis*

Un temps chaud, qui jette dans l'attiedissement, marque la chaleur de la concupiscence, qui fait ce même effet dans l'ame. Il faut prier Dieu alors avec instance, qu'il nous donne un renouvellement de vigueur. Car les brebis pendant le chaud, disent les Peres, baissent la teste vers la terre; ce qui nous monstre ce que nous avons à craindre.

Ce seroit une puerilité de se mettre en colere de ce qu'il fait un mauvais temps. C'en seroit une plus grande de se mettre en colere contre les fautes & les

humeurs des autres, que nos coleres sont aussi peu capables de corriger, que de faire changer les saisons. Au moins en se mettant en colere contre les saisons, on ne les rend pas plus incommodes qu'elles n'estoient; mais nostre colere contre les hommes, les aigrit encore plus contre nous.

Un temps froid, marque une impuissance d'agir. C'est pourquoy JESUS-CHRIST nous avertit de prier que nostre suite n'arrive point pendant l'hiver. Craignez, disent les Saints, de ne chercher à fuir vos pechez, que lors que le froid des vertus ou l'engourdissement vous empêchera de marcher. Vous me chercherez, dit JESUS-CHRIST, & vous mourrez dans vostre peché. Il faut penser à ce temps où l'on ne peut plus rien, pendant qu'on le peut. Il faut toujours avoir devant les yeux présente l'heure de nostre mort. *Videte ne tunc quaratis peccata vestra fugere, quando pro virtutum frigore vel torpore, non licet ambulare. Queretis, & non invenietis, & in peccato vestro moriemini. Illud tempus quod tunc fugere non licet, modo debet cogitari dum licet. Illa hora nostri exitus semper est intuenda: ista redemptoris admonitio ante oculos semper est ponenda.*

Un temps qui du matin au soir se change est la figure de cette vicissitude continuelle qui est en

nous, de sterilité ou d'abondance, de tristesse ou de joye, de trouble ou de paix. C'est ainsi que saint Gregoire dit, que les quatre-temps nous avertissent par cette revolution continuelle, de la fin du monde, *Qui annuis quatuor temporibus volvitur*, dit saint Gregoire, c'est à dire les quatre saisons de l'année. Ainsi cette vicissitude doit nous porter à soupirer vers une autre vie où les saisons & les années ne se succedent point: *Cui labentes anni non transiunt.*

Pour ce qui regarde le temps dans son autre sens, nous devons entre autres, dit Cassien, nous souvenir que le temps perdu ne se peut plus reparer, non plus que l'avancement dans la pieté que nous avons laissé perdre par nostre paresse. *Non de amisso cogitamus profectum quem superadidicere posuimus, sed gaudemus si pristinum statum senserimus recepisse.* On ne peut trop ménager le temps. Tous les momens de nostre vie sont precieux. Nous sommes aujourd'huy, nous ne serons plus demain. Nostre vie passe comme l'aure. Nous attendons après nôtre mort une éternité de biens, ou de maux. Cependant nous nous amusons à mille choses inutiles, au lieu de prier Dieu qu'il possède nostre cœur, & qu'il nous fasse connoître ce qu'il desire de nous. C'est un grand peché que de perdre au

jeu , ou en des choses inutiles , une grande somme d'argent , qui nous est donné pour faire le bien. Il est encore moins permis de perdre le temps qui nous est donné pour acquérir une éternité heureuse.

Le temps présent doit bien occuper nostre esprit. Tout le monde à la guerre, au palais, au champs, à la ville pense au temps présent, sans s'amuser au passé, ou au lendemain. Cela doit estre une image de nostre conduite. On ne feroit jamais rien, si on s'arrestoit à autre chose qu'à bien ménager le temps présent.

TENEbres. Le mot de tenebres dans l'Ecriture, se prend souvent pour la plaie de l'aveuglement dont Dieu frappe les ames, & dont on vit autrefois une figure sensible & palpable dans l'Egypte. C'est un horrible estat, dont on peut voir la description dans le livre de la Sagesse. Les tenebres de même, marquent une profonde ignorance. Ceux qui sont dans les tenebres, dit saint Chrysostome, ont peur de tout. Ils prennent une corde pour un serpent. De même une ame aveuglée par quelque passion, comme par celle de l'avarice, ou autre, a pour suspectes les choses le moins à craindre.

On appelle enfans de tenebres, ceux qui aiment & qui font le mal ; ceux qui craignent qu'on ne voye ce qu'ils font.

Les tenebres peuvent marquer aussi l'estat d'une ame à laquelle Dieu se cache, selon que le dit saint Augustin, en expliquant cette parole de David: *Fosuit tenebras latibulum suum.*

Elles figurent les peines & l'obscurcissement d'esprit.

Les tenebres marquent encore, l'obscurité de la foy, qui n'est point une claire veuë ; elles marquent une secrète espérance, qui est cachée dans le cœur des fideles ; elles marquent les sacremens ; elles marquent enfin les nuées tenebreuses de l'obscurité de l'Ecriture.

TENTE. Le mot de tente, & la veuë des tentes, doit nous faire souvenir de nostre estat ; puisque les tentes estant ou pour les soldats, ou pour les étrangers, comme dit saint Augustin, nous sommes icy l'un & l'autre, quoy qu'helas sans que nous y pensions beaucoup. Car qui est-ce qui se souvient qu'il doit continuellement combattre contre des ennemis terribles, qui ne nous donnent point de relasche, & qui ne pensent qu'à perdre nostre ame ? Ou qui pense qu'estant ici étranger, il y doit vivre comme un étranger, sans prendre aucune part à tout ce qu'il voit, & n'estant occupé que de sa patrie ? Nostre propre corps même n'est qu'une tente, où nostre ame demeure un moment seulement pendant cette vie, comme le témoigne saint

Pierre en parlant de luy-même. *Velox est depositio tabernaculi mei.* Cette tente sera entièrement mise en oubli, aussi tost que nostre ame s'en sera retirée à la mort. C'est en ce sens qu'il est dit dans Job: *Que vostre tente soit en paix: Pacem habeat tabernaculum tuum,* c'est à dire, que tout vostre corps soit paisible & sans passions. Vous éloignerez bien loin l'iniquité de vostre tente: *Iniquitatem longe facies à tabernaculo tuo.*

L'Ecriture dit, que Dieu a comme une tente, d'où il voit tout ce qui se passe sur la terre. Ce sont les ames justes, les predicateurs, les parfaits, & les Anges mêmes. *De preparato habitaculo suo respexit.*

TERRE. Le mot de terre a des significations infinies, & donne mille sujets de penser à Dieu. Sa profondeur impenetrable, est, selon l'Ecriture, l'image du cœur des Rois, & encore beaucoup plus de Dieu même.

Sa solidité marque la stabilité d'une ame affermie en Dieu. La terre que nous voyons, porte & nourrit l'homme extérieur; de même cette terre invisible soutient & nourrit l'homme intérieur. Ainsi lors que nous voyons la fermeté de la terre, ou que l'Ecriture en parle; pensons alors à l'affermissement de nostre cœur dans la foy, & à une espee de stabilité, comme dit saint Augustin, qui nous em-

peche d'estre ébranlez ou par les medifances des hommes, ou par leurs louanges.

Mais cette solidité de la terre, marque encore bien mieux la fermeté de l'Eglise, à qui pour ce sujet, on donne souvent le nom de terre, & que l'Ecriture dit avoir esté fondée sur les flots: c'est à dire, sur les persecutions du monde, & sur toutes les tempestes du siecle.

On compare encore l'Eglise à une terre qui a esté bien cultivée par les peres & les ayeux, parce que les saints Docteurs ont cultivé l'Eglise, & l'ont remplie des fruits de la verité.

On dit que la terre est affermie sur ses Poles, c'est à dire, que l'Eglise est affermie sur la charité & l'humilité.

On parle d'une terre des Saints dans l'Ecriture; ce qui s'entend encore de l'Eglise, des vrais serviteurs de Dieu, des ames religieuses: *In terra Sanctorum iniqua gessit.*

Il est parlé d'une terre infectée par ses habitans; ce qui marque encore l'Eglise, qui a bien de la peine à se deffendre de la corruption de ceux qui l'habitent.

Une terre alterée & sans eau, est nostre image. C'est au vray ce que nous sommes de nous mêmes. Nous ne pouvons nous arroser. La mer regorge d'eaux, mais elles sont ameres; elles ont esté séparées & réunies ensem-

blé, & la terre a paru seiche. Ainsi lors que nous voyons le secours que la terre reçoit de la pluye, nous devons penser à nous, & à l'avantage que nous retirons de la grace, qui arrose nos ames, & qui en penetre la secheresse.

Une terre brulée, est la figure d'une ame desseichée par l'ardeur des mauvais desirs, & de la concupiscence.

Une terre trop abreuvée, produit des vers & d'autres vermines, & non pas du fruit; de même un corps trop bien nourri, dit saint Chrysostome, ne produit que des vices, & non pas de bonnes œuvres.

Tous les justes s'estant vus, par la misericorde de Dieu, separez des eaux ameres du siecle se sont regardés ensuite devant lui comme une terre seiche, qui sans luy ne seroit seconde qu'en épines & en ronces, c'est à dire en pechez.

Une terre deserte & sans chemin, est la figure d'un pecheur, & d'une ame abandonnée, qui est comme un desert affreux, où la terre n'est jamais cultivée ny arrosée, & qui n'est pleine que d'épines seiches, parce que Dieu l'a negligée.

Une terre de fer, se dit aussi de ces personnes, à cause de leur sterilité en bonnes œuvres.

On prend aussi au contraire en un autre sens, une terre abreuvée, pour marquer une ame pleine de sa propre justice, qui n'a point de soif de la justice de Dieu. La pluye alors seroit un deluge qui submergeroit.

Une terre labourée & reposée, qui attend la semence qu'on y jettera, est la figure d'une ame humble qui attend quel bien il plaira à Dieu de luy faire porter, sans le prevenir.

Une terre qui produit son fruit, est la figure des fideles, qui font des aumônes & des charitez, pour faire subsister les Pasteurs. Fideles qui n'ont point esté en vain arrosés de la pluye. Ce que l'Ecriture marque figurement, par une terre qui produit l'herbe pour les animaux qui la cultivent, c'est à dire par des hommes un peu charnels, qui soutiennent leurs Pasteurs de leurs biens dont ils leur font part.

L'Ecriture dit d'une terre labourée mais qui n'est pas ensemencée, qu'elle crie contre les laboureurs; ce qui marque un peuple abandonné des Pasteurs, dont il ne reçoit point les instructions.

On laisse reposer les terres; ce qui marque qu'on ne doit pas surcharger les ames par un trop grand nombre d'instructions ny de preceptes.

Plus on remuë & on fouille la terre, plus elle porte. C'est ce qui arrive veritablement à l'égard de l'Ecriture sainte. Plus elle est examinée, plus, comme une terre sainte, elle produit d'excellens fruits.

Quand on a bien cultivé une terre, non seulement on y met tout le blé qu'on a; mais même on en

emprunte, si l'on n'en avoit pas assez. C'est ainsi qu'il ne faut point estre avare ny retenu envers les pauvres. Plus on donne avec profusion, plus on amasse.

C'est en vain qu'on défriche la terre avec soin, si l'on n'y sème de bon grain ensuite. C'est en vain de même qu'on s'abstient de faire le mal, si l'on n'a soin de faire le bien ensuite.

Dieu deffend dans son Ecriture, de verser sur une terre deux différentes sortes de semences, c'est à dire, qu'il ne faut point avoir en soy en même temps la semence de l'amour de Dieu, & celle de l'amour du monde.

Une terre qui germe & qui produit, selon cette parole de David : *La verité est sortie de la terre : Veritas de terra orta est*, est quand un pecheur commence à s'accuser de ses pechez. C'est alors la verité qui sort de la terre.

Une terre émuë, marque un pecheur qui pense à se convertir & qui est déjà ébranlé. Que toute terre craigne le Seigneur, que toute terre tremble en sa presence, dit si souvent l'Ecriture, souhaitant la conversion des hommes.

Un tremblement de terre, marque de même la crainte des pecheurs. *Erudimini qui judicatis terram, id est carnem vestram.* Instruisez-vous vous qui jugez la terre, dit David ; c'est à dire,

vous qui jugez vostre propre chair. Tout homme qui juge la terre, souffre une espee de tremblement de terre. *Nonne omnis judicans terram, terra motum patitur.* On vit cela autrefois d'une maniere presque sensible, quand JESUS-CHRIST dit aux Juifs, qui luy presentoiient la femme adultere pour la condamner à mort : Que celuy qui est sans peché, dit-il, jette la premiere pierre contre elle. Il écrivit de son doigt sur la terre, pour instruire la terre. Il regarda la terre, dit David, & d'un seul regard il la fit trembler ; & dans ce tremblement dont ils furent saisis, ils s'en allerent les uns après les autres. O étrange tremblement de terre, qui est tel que la terre change même de place ! JESUS-CHRIST écrivit aussi alors sur la terre, & non plus sur la pierre, pour marquer le fruit que les Chrestiens devoient produire. *Digito scribebas in terra, ut terram erudires. Inspexit terram, & fecit eam tremere. Illi compuncti & tremefacti unus post alterum discesserunt. O terra motum, ubi sic terra mota est, ut etiam mutaret locum !*

Dieu regarde la terre, & la fait trembler, dit David. Terre ingrate, terre orgueilleuse, tu t'applaudissois, tu t'attribuois tes richesses. Dieu te regarde, & son regard te fait trembler. Il te vaut mieux trembler devant luy

luy, que de te confier en toy-même.

Chaque terre, comme chaque homme, a son naturel. Toutes choses ne conviennent pas à tous. Chaque ame a son don. Les conseils doivent se diversifier, selon la diversité de ceux à qui on les donne, comme on donne à la terre une culture différente, qui luy est proportionnée.

Il est dit de la terre, que le serpent la mangera. Cela doit s'entendre des hommes terrestres, appliquez entièrement aux actions de la terre: *Terrenis actibus dediti*, qui ne goûtent que la terre, & qui par conséquent devieuent, & demeurent toute terre. Car on devient semblable à ce qu'on aime. Ces ames de terre & de bouë sont la pasture du démon. Elles se nourrissent des plaisirs du monde qui appartiennent au démon, & le démon les devore & se nourrit d'eux. Elles mangent le dragon, & le dragon aussi les mange. *Edunt draconem, eduntur à dracone.* Ambr.

Une terre étrangère, selon le langage de l'Ecriture, s'entend de la servitude & de la miserable captivité où nos passions nous ont réduits.

La stabilité de la terre & de toutes les creatures en l'ordre où Dieu les a établies, doit faire rougir l'homme de sa legereté, qui fait qu'il n'y a que luy seul

qui vit sans ordre, sans regle, & sans loy. Les creatures inanimées font ce que Dieu a voulu que chacun fît, & l'homme qui a esté créé pour leur commander, ne peut se conduire luy-même. Ainsi au lieu d'estre l'ornement de la terre, il en est le deshonneur.

TERRE à vendre. On ne voit autre chose dans le monde, & l'avarice des hommes est toute occupée à s'informer de ces terres, pour profiter des rencontres & s'enrichir des bons hazards. Les saints Peres se plaignent de ce que la charité en ce point, n'est pas si ingénieuse ny si attentive que la cupidité. Dieu dit par tout qu'il a une terre à vendre; il publie qu'il a un Royaume pour qui voudra l'acheter, & personne ne l'écoute; personne ne pense à ce bon marché. Il l'offre pour un peu de travail, & on ne se donne pas la peine d'acheter une si grande chose à si vil prix. C'est un malheur que ceux qui ont un peu de foy & de charité pour le prochain, ne s'autoient assez déplorer; mais un malheur que la femme forte, dont Salomon fait la description, sçait bien éviter par sa prudence. Car il dit d'elle au contraire, qu'elle a considéré un champ & l'a acheté: *Consideravit agrum & emit illum.* Quel est ce champ dit saint Augustin, quelle est cette terre, sinon le ciel? Cette femme admirable a donc con-

sideré non les choses presentes, mais les futures: elle a considéré non ce qu'elle a veu, mais ce qu'elle a crû & ce qu'elle a espéré. Elle a compris parla foy le prix infini & la beauté inestimable de cette terre. Sommes-nous dans les membres de cette femme forte qui est l'Eglise? Considerons nous comme elle de loin cette terre precieuse? Soupirons-nous dans le desir de la posséder? Voyons comment elle a acheté cette terre inestimable, & ne desespérons pas de la pouvoir aussi acheter nous-mêmes au même prix. Ne soyons pas assez malheureux pour nous contenter de soupirer simplement après cette terre, & de ne rien faire pour la pouvoir posséder. Cette terre ne sera jamais le partage de ceux qui ne l'aiment que foiblement: elle n'est point pour ceux qui ont de la froideur & de l'indifference pour elle. Comment l'achete la femme forte? L'Ecriture le dit ensuite: *De fructu manuum suarum*: Par le travail de ses mains; par son application aux bonnes œuvres. On se reposera pour jamais lors que l'on sera dans cette bienheureuse terre; mais en attendant il faut un peu de travail. *Vide unde emit, ne forte & tu desperes, & suspires ei & nihil agas. Ager iste segnem amatorem non amat.*

On ne rend point graces à la terre de ses dons; on ne sent point,

par exemple, l'obligation qu'on luy a de ce qu'elle nous soutient & de ce qu'elle ne nous manque jamais sous nos pieds. On est accoutumé à cela, on n'y fait point de reflexion. C'est peut-être une ingratitude, à moins qu'on ne rende plutôt ses remerciemens à Dieu: Mais il est constant qu'au moins nous tombons dans une pareille ingratitude, en manquant de reconnaissance vers les Rois, de ce que par leur sagesse, ils tiennent tout tranquille & ferme dans leurs Estats, ce qui n'empêche pas que nous ne fassions aussi remonter nôtre reconnaissance vers Dieu.

Une terre foulée aux pieds, se peut entendre des ames terrestres & endurcies, qui seront malgré elles, soumises aux pieds de Jesus-CHRIST.

Un homme qui n'auroit veu que la terre, trouveroit le ciel beau sion le luy monstroit tout d'un coup avec toutes ses beautés: De même, dit saint Chrysostome, un homme qui n'auroit jamais compris que la lettre dans l'Ecriture, & qui passe tout d'un coup par une lumiere divine, dans le sens spirituel, est charmé de tant de merveilles.

La terre s'entend aussi de nos corps; & une terre rétablie marque dans l'Ecriture, nos corps ressuscitez & redevenus comme de nouveaux corps à la resurrection des morts, lors qu'un corps

de terre sera placé au plus haut des cieux ; que des os. entermez dans un sepulchre, passeront dans la société des saints Anges ; & qu'une nature mortelle entrera pour jamais dans le sein de l'immortalité. *Cum super excelsa cali terrenum corpus imponetur, cum ossa intra sepulchri angustias conclusa Angelorum coetibus inferentur, & in gremium immortalitatis mortalis natura transfundetur.*

Les Peres remarquent, que la terre ne rend pas simplement les semences qu'on y a jetées, mais au centuple. Il ne faut pas de même nous contenter de nous abstenir simplement de ce que nos Pasteurs nous ont défendu, il faut passer outre par nostre ferveur.

TERREUR. On est sujet à mille frayeurs. Les bestes, les voleurs, les tonnerres, cent choses semblables dans la vie nous font palir. Mais de quelques terreurs que l'on nous parle, souvenons-nous toujours que rien n'égale les frayeurs que les remords de conscience donnent de temps en temps aux méchans. Ils tremblent au fond de leur cœur lors qu'ils paroissent hardis au dehors ; & s'ils ne sont pas tout à fait endurcis, ils sont dans la frayeur & dans l'épouvante lors qu'ils considèrent que la mort leur est inévitable ; & qu'alors il n'y aura rien qui les puisse empêcher de tomber entre les mains d'un Dieu irrité.

TESTAMENT. Les Testamens qui sont si inviolables parmi les hommes, & qu'on ne peut casser, sont une figure de la solidité du Testament divin que Dieu a fait avec nous, que les Chrétiens devroient garder d'une manière inviolable, mais qu'on voit néanmoins qu'ils cassent & violent tous les jours avec une facilité qu'on ne peut allez déplorer. Ils devroient penser davantage que JESUS-CHRIST leur Pere a rendu ce Testament valable, en le scellant par sa mort. *Mors testatoris intercedat necesse est.*

TESTE. La teste est ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, qui est luy-même le plus noble des ouvrages de Dieu sur la terre. Elle doit nous faire souvenir, que comme le mary est la teste de la femme, JESUS-CHRIST aussi est la teste de l'homme. Mais pensons nous allez à cette importante vérité, & ne devrions nous pas être continuellement occupés de nostre gloire, dans l'espérance que les membres suivront un jour le reste du corps, selon ce proverbe, Que où la teste passe, le reste du corps passera aussi, pourveu que les membres demeurent cependant attachés à leur chef par une véritable charité. *Christus ascendit in calum. Hoc sperate membra quod videtis in capite ; hoc sperate membra quod credidistis in capite. Proverbiū antiquū est.*

D d d ij

Et verum: Vbi caput & cetera membra. Christus ascendit in caelum quo nos secuturi sumus. Caput nostrum sursum est, liberum est. Hareamus illi per dilectionem, ut melius conglutinemur ei postea per immortalitatem. Nos enim in corpore ipsius sumus, si tamen fides nostra sincera sit in illo, & spes nostra certa, & charitas nostra accensa.

L'homme ne pouvoit être élevé à une plus haute gloire, que d'avoir un chef si auguste; & Dieu ne luy pouvoit faire un plus grand don. Le soin que nous avons dans nostre corps de conserver nostre teste, en exposant pour celà le reste des membres, devoit faire souvenir un Chrétien de cette grace. N'est-il pas étrange qu'il s'occupe de tant de bassesses, & qu'il n'ait jamais l'esprit rempli d'un si grand honneur, pour travailler à ne pas degenerer de ce qu'il est, & à ne pas se rendre indigne d'être un membre d'un si divin chef. Nul lum majus donum prestare Deus potuit hominibus, quam ut Verbum suum, per quod condidit omnia, faceret illis caput, & illos ei tamquam membra coaptaret, ut esset Filius Dei, & Filius hominis, & unus Deus cum Patre, unus homo cum hominibus, si que unus ipse Salvator corporis sui Dominus noster Filius Dei, qui & oret in nobis, & oret pro nobis, & cretur à nobis.

Tous les membres, dit saint Augustin, sont comme le siege de la teste, qui est la seule qui ne porterie rien; ainsi tous les fideles sont comme le trône de JESUS-CHRIST. La teste qui ne porte aucune partie du corps, veille d'en haut neanmoins sur tout le corps, comme JESUS-CHRIST étant au ciel à la droite de son Pere, veille sur toute son Eglise, & jusque sur le moindre des fideles, comme on voit que la teste veille jusque sur le bout des pieds, & qu'elle crie quand on y marche dessus: Vous marchez sur moy. *Videte quemadmodum membra nostra caput portant: caput autem ipsum super se non portat aliquid. Caput sursum est, corpus autem ei si laborat in terra, non est praecisum à capite suo. Desuper caput prospicit & consulit corpori. Considerare nos fecit in caelestibus. Ibi nos sedemus, & ipse hic laborat. Compago charitatis facit duos in carne una. Caput sursum est, pedes in terra sunt: tamen quando aliquis pedem calcat, nonne dicit: Calcas me.*

Cecy est un peu long; mais la foy & l'amour le doit faire trouver court, & l'on peut dire que malheureux sont ceux qui ne s'occupent pas de cette verité capitale, qui est nostre gloire & nostre consolation.

La teste marque aussi les Chefs & les Superieurs du corps de

l'Eglise. Quand la teste est malade, tout le reste du corps, quoy qu'il soit sans playe, ne laisse pas de s'en sentir. Ainsi les maladies des Chefs sont celles des particuliers; & comme le corps n'a plus de vigueur quand la teste est malade, de même alors les prieres des particuliers sont moins fortes & moins capables d'obtenir misericorde. On croit être vertueux parce qu'on ne tombe pas dans les grands crimes. On fait moins d'état de ses fautes, parce qu'elles sont moins grandes que celles qu'on voit commettre à d'autres. On perd peu à peu l'horreur des plus grands pechez, on s'y accoutume, on en gemit peu. Voilà les maux où l'on tombe quand on n'a pas de Pasteur vigilant & fervent. Et souvent on a donné lieu à ce châtiment de Dieu par ses ingratitude & ses revoltes.

La teste s'entend de ce qu'il y a de plus considerable dans nous : *Principale memum est*, dit saint Augustin. Cette teste, c'est-à-dire la plus haute partie de l'ame, doit toujours être arrosée d'une huile de parfum de l'onction du saint Esprit, de la charité qui la rend plus agreable aux yeux de Dieu, que toutes les poudres & les essences ne rendent une teste agreable aux yeux des hommes.

La teste s'entend aussi de la foy, qui est ce qu'il y a de principal en

nous. Quand cette teste, c'est-à-dire, quand la foy est b'essée, il n'y a plus de santé dans nous, nous n'avons plus rien de sain depuis la plante des pieds jusqu'à la teste : *A planta pedis ad verticem* : C'est-à-dire, qu'après l'accoutumance dans le mal, nous passons de la corruption des œuvres, à la corruption de ce qu'il y a de plus élevé dans la foy. *Post mala operationis usum etiam in ipsa fidei sublimitate corrumpi. Constupravimus te usque ad verticem.*

Une teste brailante, figure ceux dont JESUS-CHRIST n'est pas le chef pour les raffermir. Que peuvent-ils faire autre chose, étant destituez de cet appuy ?

La teste se prend aussi pour les Peres de famille. Quand les Peres de famille sont vicieux, il n'y a rien de sain d'ordinaire dans la famille. *Morbido capite nihil sanum est.*

Une teste séparée du corps, figure le malheur de ceux qui n'ont plus JESUS-CHRIST pour teste. Un mal de teste, figure de même le malheur des Chrétiens qui pechent contre JESUS-CHRIST.

Quand un membre souffre, tout le reste du corps compatit. JESUS CHRIST même nostre teste souffre, & nous ne compatissons pas.

Les hommes qui prient la teste

couverte, se deshonnorent, & perdent les marques de leur dignité, dit saint Chrysostome, comme les femmes qui prioient la teste découverte, voudroient ainsi ôter les marques de leur assujettissement.

Saint Augustin dit, qu'il y a beaucoup d'hommes qui au lieu d'avoir la teste en haut, comme la nature l'ordonne, veulent néanmoins l'avoir en bas; & les pieds en haut. Ce qui arrive, dit ce saint Docteur, lors que les maris veulent que leurs femmes aient plus de vertu qu'ils n'en ont. Pourquoi, ô homme, voulez-vous voir ce renversement dans vostre maison? Vous êtes la teste de vostre femme. Saint Paul le dit. Lors donc que la femme vit mieux que le mary, une maison est renversée de haut en bas. *Vis domum tuam capite deorsum pendere? Caput mulieris est vir. Vbi autem melius vivit mulier quàm vir, capite deorsum pendet domus. Si caput est vir, melius debet vivere vir, & praevalere in omnibus factis bonis uxorem suam. Quo caput ducit, illuc debet corpus sequi.*

THEATRE. Les hommes vains aiment le theatre, & ils n'ont pas des yeux pour voir que tout le monde entier est un grand theatre, où chacun joue son personnage exactement selon les ordres du maistre de la piece qui regle tout avec d'admirables

proportions. Cette vue nous feroit en quelque sorte changer la face du monde à nostre égard; elle nous découvreroit le regne de Dieu dans le monde, qui y conduit toutes les creatures à ses fins. Et comme dans le theatre on aime à voir le dénouement d'une piece après l'embaras qui y paroist, on trouveroit de même de la beauté dans la confusion des choses du monde. La terre ne seroit plus pour nous un lieu de desordre, mais d'équité & de justice, où l'on n'ôte à personne que ce qu'il merite de perdre, où personne ne souffre que ce qu'il merite de souffrir; on n'y meurt point par accident, mais par un juste supplice dans le temps & la maniere la plus convenable. Dans cette vue une armée nous paroistroit une troupe d'Executeurs de la justice de Dieu, pour faire mourir des gens qui ont mérité la mort. Des voleurs nous sembleroient des gens qui executent injustement un juste arrest. Ainsi du reste. Ainsi le monde entier nous deviendrait un grand theatre: & au lieu que les histoires passées ne sont pour les hommes ordinaires, que l'histoire du diable & des reprouvés, les considerant par une vue plus haute, toute l'histoire nous seroit l'histoire de Dieu, n'y voyant par tout que l'execution de ses volontez & de sa justice.

Le theatre est un lieu où l'on ne represente que des fictions, & où l'on ne se remplit l'esprit que de fantômes. C'est nous-mêmes proprement qui nous rendons un theatre de Comedie; & au lieu que nôtre ame ne devoit se nourrir & se remplir que de la verité, elle se remplit la memoire de tant d'images profanes, qu'elles troublent la tranquillité de nos prieres, par les vains fantômes qu'elles nous representent au temps même où nous en devrions être le plus dégagez.

On joue toujours les mêmes pieces sur un theatre, sans qu'on s'en ennue, dit saint Chrysostome, & on s'ennue d'entendre toujours les mêmes veritez à l'Eglise.

TIEDE. Tout ce que l'on voit, ou que l'on goûte de tiede, doit nous faire souvenir du malheur effroyable qu'ont le plus à craindre ceux qui sont à Dieu, c'est-à-dire, la tiedeur, qui est pire dans son service, que toute autre chose; parce qu'il seroit plus aisé de se convertir d'un état où l'on seroit dans les excès, que de cette vie molle & tiede: Ce qui fait dire à JESUS-CHRIST ressuscité, dans l'Apocalypse: Il seroit à souhaiter que vous fussiez ou froid ou chaud. *Vtinam frigidus esses, aut calidus:* & il menace de vomir de sa bouche celui qui est en cet état. *Incipiam te vomere.*

TIGE. Une tige qu'on revoit tous jours pousser de nouveau bois, est une triste figure de ce que fait la concupiscence dans nous. Il y a continuellement à couper, dit saint Bernard. Si on ne le fait, ce n'est pas qu'il n'y ait rien à retrancher; c'est parce que l'on est ou aveugle pour ne le pas voir, ou negigent & lâche, pour ne pas mettre la main à la hache. Croyez-moy, dit ce Saint, ce que l'on avoit coupé revient encore, ce que l'on avoit éteint se rallume de nouveau, & ce qui étoit assoupi se reveille. Ce n'est rien d'avoir coupé & retranché une fois. Il faut le faire toujours. *Credite mihi & putata repullulant, & effugata redeunt, & reaccendantur extincta, & sopita denuo excitantur. Parum est semel putasse, semper putandum est. Tolle superflua, ut salubria surgant. Utilitati accedit quicquid cupiditati demis.*

TISSERAN. On ne peut voir un Tisseran, ny penser à la toille qu'il fait, qu'on ne tremble en pensant à soy-même. Les profanes & les sacrez Auteurs se sont également servis de cette comparaison; & le seul mot de Job: Mes jours sont passez avec plus de vitesse, que la toille n'est coupée par le Tisseran: *Dies mei velocius transierunt quàm à texente tela succiditur*, est plus effrayant que tout ce que les fables disent des Parques. Il n'y

à que les justes qui voyent bien la breveté de cette vie , & que chaque moment nous conduit à nôtre mort.

TISON. L'Ecriture parle souvent d'un tison tiré d'un embrasement , & arraché du feu , pour nous marquer nôtre état lorsque nous avons été sauvez de l'enfer , & de la tyrannie du démon.

Un tison tiré de l'embrasement , marque plus en particulier les ames tirées de la corruption du monde : on ne peut avoir assez de reconnoissance de cette grace , mais en même temps on ne peut assez trembler , en voyant la facilité où l'on est de rentrer dans les feux de la concupiscence , comme un tison est toujours très-susceptible du feu.

Ilâie compare à des tisons fumans , des Princes persecuteurs. Ils brulent d'ambition & de colere , mais leurs entreprises , si Dieu ne les soutient pas , sont toujours vaines , & bien-tôt elles se reduisent en fumée.

Un tison de feu , qui suffit pour embraser un grand bucher , est la figure d'un petit nombre de personnes qui suffisent pour en mettre en fuite beaucoup d'autres , comme faisoient autrefois les Machabées. Un flambeau qui réduit en cendres un monceau de paille , est la même chose.

TOIT. Un toit dont la couverture se gaste , est une excellente figure de ce qui se passe dans l'a-

me d'un paresseux. La negligence qu'on apporte à reparer la couverture d'une maison , ne paroist rien d'abord. Ce ne sont que de petites ouvertures où il entre quelques petites gouttes de pluie ; mais peu à peu ces ouvertures s'accroissent ; l'eau entre dans les murs , & la maison tombe en ruine. C'est ainsi que le relâchement fait tomber une ame. D'abord on commet de petites fautes. Peu à peu la paresse refroidit la piété , affoiblit la foy , rallentit les bonnes œuvres , & d'un commencement qui ne sembloit rien , elle devient enfin un des sept pechez capitaux qui tuent l'ame. C'est ce qui fait dire à Cassien , Que Salomon s'est admirablement servi de cette comparaison. *Eleganter Salomon mentis incuriam domesticam paravit seclique neglecto. Primo velut minutissima penetrant ad animam stillicidia passionum , quæ si velut parva negligentur , corrumpunt signa virtutum , & post hoc influunt imbres largissimi vitiorum.*

L'Ecriture compare encore à un toit d'où l'eau dégoute pendant l'hiver , les personnes , les femmes , ou les consciences querelleuses.

Les toits ou terrasses des maisons , ont de petites murailles pour empêcher de tomber : ce qui figure que lors qu'on est élevé en vertu , on doit craindre de tomber.

TOMBEAU. Les tombeaux sont une terrible école, où l'homme apprend que tout passe, qu'il instruit de la vanité de la vie, & du malheur de ceux qui y sont des injustices.

Saint Jean Climaque dit, que la retraite est le premier tombeau des âmes saintes, mais un tombeau d'où elles ne doivent non plus sortir, que les morts ne sortent de leurs tombeaux.

TOMBER. C'est la figure de ceux qui tombent dans le péché, à qui pour mieux marquer cette vérité, on donne proprement le nom de cheute. Qu'on voye ce que fait une cheute dans le corps, & qu'on juge par là du péché. Un homme qui se porte bien, tombe tout d'un coup & se brise pour jamais, sans qu'il y ait de ressource pour guérir de cette cheute. Il y a des remèdes pour guérir les cheutes des âmes, mais combien peu y en a-t'il qui veuillent bien s'en servir?

Tomber & se relever, est la figure de ceux qui ne se laissent point abattre dans les maux.

TONNERRE. Le mot de tonnerre se prend en beaucoup de sens. On compare au tonnerre la puissance des méchants, qui gronde, qui passe, & s'éteint aussi tost après un grand bruit.

Le tonnerre se prend pour de grandes menaces qui épouvantent. C'est ainsi qu'on donne le nom de tonnerre, aux menaces redoutables que l'on nous fait

du feu de l'enfer. *Extremi judicii sententia fulmina vocantur, quia eos quos feriunt, in perpetuum incendunt.*

De même, toutes les exhortations que l'on nous fait pour nous porter vivement à la pénitence, s'appellent des tonnerres. David dit de Dieu, qu'il a changé les tonnerres en pluie. *Fulgura in pluviam fecit.* Le tonnerre est accompagné de pluie. Le tonnerre étouffe : la douceur de la pluie arrose. De même la crainte se change enfin en joye, & la sévérité en miséricorde.

Le tonnerre, dit saint Augustin, frappe un rocher, & non un voleur. Il frappe le rocher qui ne peut craindre, afin que l'homme qui craint, se convertisse.

Nous devons prier Dieu, comme David, qu'il fasse gronder son tonnerre contre les démons nos ennemis. *Fulgura coruscationem, &c.*

On craint terriblement le tonnerre, dit saint Augustin. Une mort si prompt nous effraye : cependant le tonnerre ne nous tuant point, une petite fièvre vient faire à la traversé, ce qu'auroit fait le tonnerre. *Times terra motum, times calis fremitum, time & febrem. Cum illa magna metuantur, illa non veniunt, & de transverso una febricula aufert hominem.* C'est pourquoy on a raison de dire, qu'une pensée d'orgueil, est plus à craindre qu'un coup de tonnerre.

On compare aussi au tonnerre du ciel, le cœur du juste qui brille par les veritez qu'il annonce, qui tonne par la vehemence de ses paroles, & qui est toujours plein de confiance pour prescher l'Evangile, sans rien craindre.

Un corps frappé du tonnerre, dit saint Chrysostome, garde encore ses traits, sa forme, ses lineaments; mais ce corps néanmoins n'est que cendres quand on y touche. Il en est de même d'une ame frappée de Dieu. Elle a encore une apparence de piété: mais dans le fond ce n'est que de la cendre. On voit une image de cela dans le pays de Sodome & de Gomorre. C'est un beau pays en apparence, mais dans le fond ce n'est que cendre.

TORCHES. Saint Gregoire compare aux torches qui se faisoient de son temps, les hypocrites, qui ont quelque flamme odoriferante; mais qui n'ont qu'une lumiere tres-obscur. *Odo-rem suavem habent, sed lumen obscurum.*

TORRENT. Ce mot se prend dans l'Ecriture, pour marquer un bien ou un mal. Il marque un bien lors qu'on nous dit: Que vostre justice soit comme un torrent impetueux, pour nous avertir d'avoir une abondance de bonnes œuvres.

On dit aussi, que comme les torrens coulent avec impetuosité, de même le paroles du Sage

roulent avec force, venant de la pluye du ciel, comme les torrens viennent des grandes pluies. Ainsi saint Chrysostome compare à un torrent qui inonde les campagnes, qui renverse tous les obstacles, & qui s'ouvre partout un passage, les Predicateurs pleins de zele, & tels qu'estoit un saint Paul.

Un torrent aussi marque un grand mal; puis qu'il figure le torrent de la concupiscence qui nous entraîne, à moins que nous ne nous roidissions contre son cours. Sans un effort continuel, nous nous laissons entraîner dans le precipice, & suivons le courant qui nous porte dans l'abîme, rendant à la mort éternelle où la cupidité nous conduit, si nous ne resistons en avançant contre le fil de cette eau, & dont les eaux coulent parmi les vices du siecle, comme parmi les épines & les ronces: *Ad summis ad ima voluntur.*

Les Saints disent, que c'est vouloir arrester un torrent de la main, que de pretendre d'arrester par sa seule force, ses anciennes habitudes. Il faut pour cela quelque chose de plus fort que n'est l'homme. *Si inveterata consuetudini, innataque affectioni valefacere tuis viribus attentaveris, vale eris ac si in una digitorum tuorum torrentis impetum sistere conaris.*

Un torrent qui est bientôt sec, est la figure de la prosperité des

méchans, qui s'écoule avec une vitesse incomprehenfible, ou, felon faint Auguftin, des Chrétiens qui fe feichent pendant l'ardeur de la perfecution.

Mais faint Auguftin prend plus ordinairement le mot de torrent, pour l'image du cours & de l'écoulement de la mortalité de l'homme, & de la rapidité de l'écoulement du monde. Un torrent fe ramaffe des eaux de la pluie, il s'enfle & court avec bruit, & en courant il finit fa courfe. De mefme les hommes naiffent, vivent, & meurent. Il en naift d'autres en leur place, & ainfi toujours la mefme chofe, tous s'écoule & paffe avec rapidité. Ces eaux après s'eftre raflemb'ées, vont fe perdre dans l'abyfme; comme les hommes après avoir efté tirez des fecrets trefors de Dieu, vont fe perdre dans ces mefmes trefors invifibles. Ainfi, dit encore faint Auguftin, le torrent du monde s'écoule, quoy que les hommes puiffent faire pour le retenir. Tout eft emporté par une fuite rapide de momens qui paffent: *Torrents rerum fluit: momentis tranfvolantibus cuncta rapiuntur.* Tous les Saints ont paffé par ce torrent, & JESUS-CHRIST, comme dit David, a beu de fes eaux. Mais ce qui eft à craindre, comme dit Saint Auguftin, eft que ce torrent du monde courant avec bruit, cherche à entraîner quelqu'un dans fes eaux empoifonnées.

TOUR, *Forterefse.* L'Ecriture dit, que le nom du Seigneur eft une forte tour; & nous prions Dieu de nous tenir lieu d'une tour bien forte: *Esto nobis turris fortitudinis.* Cette priere feule doit nous faire juger quels font les ennemis qui nous environnent, & ce que nous devrions attendre de noftre foibleffe, fi elle n'eftoit foutenuë par un fi puiffant fecours.

On compare auffi à une tour forte, où mille boucliers font attachés, l'Eglife fainte, qui donne des armes à tous ceux qu'elle rend forts, & qui s'intereffent pour fa defence.

La Tour de Babel, dont il eft fi fouvent parlé, mais où l'on penfe fi peu & d'une maniere peu chrestienne, eft la figure d'une ville de confufion, foit d'une afsemblée de méchans, ou d'une ame incredule, qui n'a que de la contradiction pour toutes les remontrances, & qui aime fes dereglemens.

TOURS de paffe-paffe des charlatans. Ils font la figure des jeux dont le démon tafche de nous embaraffer vainement l'efprit, pour nous empêcher d'avancer dans la pieté.

TOURMENS. Les tourmens ne font pas feulement ceux que nous nous figurons: L'Ecriture en marque d'autres plus interieurs & plus fenfibles, lors qu'e'le dit à Dieu par la bouche de Job, Vous me tourmentez d'une

maniere admirable. *Mirabiliter me crucias, non pœnaliter*, dit saint Gregoire. Ce qui marque des tourmens d'amour.

TOURTERELLE. La tourterelle; selon saint Augustin, est la figure de l'Eglise, à cause de ses gemissemens.

Elle est aussi, selon le mesme Pere, la figure de la chair d'un Chrestien qui doit gemir, & faire de bonnes œuvres.

Saint Bernard dit, qu'elle est la figure des Predicateurs, qui portent par leur voix, & encore plus par leur exemple, les hommes à la penitence. Leur voix doit plus ressembler au gémissement d'une personne qui pleure, qu'au chant d'une personne qui rit. Elle n'a rien de bien agreable à l'oreille: mais elle figure quelque chose de bien doux au cœur. Elle nous avertit de nostre état en ce monde, & nous fait souvenir que nous ne sommes que des étrangers sur la terre. J'aime, ajoute ce saint Pere, j'aime les Predicateurs qui ne pensent pas tant à s'attirer mes applaudissemens, qu'à m'aider à former des gemissemens dans mon cœur. *Vox ejus gementi quam canenti similior. Non dulce admodum sonat, sed signat dulcia. Peregrinationis nostræ nos admonet. Illius Doctoris libenter audio vocem, qui non sibi plausum, sed mihi planctum movet.*

Le mesme Pere dit encore, que la tourterelle est la figure d'une

ame solitaire, qui aime à estre seule avec son époux. Elle est chaste & pudique, dit-il; elle n'aime pas à se trouver avec beaucoup de monde. Elle est contente de celui avec qui elle a esté appariée: & ensuite elle demeure toujours seule. Imitiez la tourterelle, vivez toujours solitaire. Qu'avez-vous de commun avec la foule du monde? Pourquoi vous trouver dans les assemblées des hommes? O ame sainte, soyez toujours seule, afin de vous conserver vous-mesme pour celui-là seul que vous avez choisi entre tous. Fuyez le public: Fuyez vos domestiques memes: Retirez-vous de vos amis, & de ceux qui vous sont les plus intimes: Separez-vous de celui-là mesme qui a soin de vous servir. Vous serez seule si vous n'occupez point vostre esprit de pensées communes & basses, si vous méprisez toutes les choses presentes. Sans cela vous auriez beau estre seule de corps: vous ne seriez pas neanche moins seule. Vous pouvez donc estre seule au milieu de beaucoup de monde, & estre comme au milieu d'un grand nombre de personnes lors que vous vous trouvez seul. *Pudica anima: conversatio ejus non cum multis, solo contenta compare, sola deinceps conversatur. Sede solitarius sicut turritur. Nihil tibi cum turbis, nihil cum multitudine caterorum; sancta anima, sola esto, ut soli omnium*

serves teipsam quem ex omnibus elegisti. Fuge publicum, fuge & ipsos domesticos. Secede ab amicis & intimis, etiam & ab illo qui tibi ministrat. Solus es si non communia cogites, si fastidias praesentia; alioquin nec si solus corpore es, solus es. Vide si ne posse esse te & solum cum inter multos, & inter multos cum solus es?

TRACES, Vestiges. Les traces qu'on imprime en marchant, marquent le bon ou le mauvais exemple que nous donnons par nos actions. Nous traçons des pas aux autres, sur lesquels ils marchent ensuite après nous. C'est ce que saint Gregoire marque sur ces paroles: *Vestigia pedum meorum considerasti. Dum quadam prava agimus intuitibus hoc fratribus exemplum malum praebeamus.*

Des traces qui ne paroissent plus gueres & qui sont presque effacées, sont l'image de ce qu'est maintenant la Vie de JESUS-CHRIST, qui ne paroît presque plus parmi les Chrestiens: *Infirmata vestigia mea.*

Marcher sur les traces, sur les vestiges de quelqu'un, comme dit Job, *Vestigia ejus secutus est pes meus*, est ce qu'on fait en imitant la douceur, la bonté, & la patience de Dieu. *Quid aliud quam gressuum ejus vestigia sequimur, quia extrema quadam ejus operationis imitamur?*

TRAFIC. Le trafic qui enrichit les Royaumes, figure par ces fre-

quens voyages qu'on fait sur mer, ce que font ceux que leur zele & l'engagement de Dieu occupe à un commerce divin, & qui ne paroissent dans le monde que pour tâcher d'y gagner des ames à JESUS-CHRIST, & d'enrichir son Eglise.

Mais le mot de trafic, pris au sens que JESUS-CHRIST marque, lors qu'il dit dans l'Evangile: *Noli te facere domum negotiationis*, est ce que nous faisons malheureusement, lors que pour acquérir des choses temporelles, c'est-à-dire pour en jouir, nous donnons tout nôtre temps & tout nôtre cœur. Comme on dit que le trafic déroge à la noblesse, nous ne pouvons nous appliquer à celui-là, sans perdre la nôtre. C'est un trafic honteux & mercenaire, qui nous degrade & nous deshonne, qui remplit nôtre ame d'ordure, & la fait déchoir de la dignité qu'elle possède, d'être le Temple & le Sanctuaire de Dieu.

Tout trafic doit donc être banni de nôtre cœur, qui est le temple de Dieu, où la charité seule doit entrer; & la charité n'est point intéressée ny mercenaire. Tout ce qui est charité, est exempt de trafic; & tout ce qui n'est pas charité, est au contraire mercenaire. Avec la charité, le trafic même cesse d'être mercenaire. Sans charité les actions qui paroissent les plus relevées, ne sont que des actions de Mar-

chands. Qu'on voye la vie du monde, on trouvera que ce n'est qu'un trafic bas & mercenaire. On n'y donne rien pour rien. Ceux qui n'y ont rien à donner, n'y ont rien à espérer. Tout y entre en commerce, paroles, louanges, services, témoignages, considération, crédit, prières, sollicitations, autorité. C'est ce qui fait rechercher les Charges où l'on peut nuire ou servir. Car tout cela entrant dans le trafic du monde, rend tout facile à ceux qui les ont. On leur accorde tout sur le prix de ce qu'on espère d'eux, ou que l'on craint d'eux. Mais il n'y a rien de plus abandonné qu'un homme qui n'a que la raison, & la justice pour luy. Personne ne se croit chargé de ses intérêts. Ainsi dans le fonds, le monde n'est qu'une compagnie de Marchands de toutes robes, & de tout rang. Si ce trafic ne déroge point à la noblesse de la terre, il déroge à la noblesse du ciel, étant incompatible avec la charité, qui ne cherche point ses intérêts.

TRAHISON. Ce que nous devons nous représenter dans les trahisons dont nous entendons parler, est que ny les soldats dans la guerre, ny les hommes dans les Villes, ne sont trahis que malgré eux; au lieu que nous nous trahissons nous-mêmes, & nous livrons volontairement à nos ennemis,

TRAVAIL. Les gens qui vivent du travail de leurs mains, sont notre image. Nous travaillons maintenant, afin de vivre un jour du fruit de nos travaux dans le ciel. Ceux qui ne travailleront point icy, n'auront point de récompense, & ne trouveront rien d'amassé.

Quand on a bien travaillé pour amasser le bien que l'on a, on le garde avec plus de soin. Il en est ainsi des vertus qu'on a amassées avec plus de peine. On craint qu'elles ne nous échappent.

Des travaux qu'on voit quelquefois ruinez en un moment, sont une triste figure de ce qui arrive lors qu'une longue & pénible vie, est ruinée tout d'un coup par quelque pensée d'orgueil. Le Pharisien de l'Evangile en est un funeste exemple. Il avoit vaincu l'intemperance par le jeûne, & l'avarice par ses offrandes. Par combien de travaux avoit-il fallu passer pour en venir là. Cependant un vent d'orgueil emporte en un moment ces travaux. *Vita per abstinentiam gula, avaritia depressa, quibus hoc actum laboribus. Sed o quot labores percussit uno superbia vitio ceciderunt!*

Quelque chose de magnifique, de beau & d'éclatant que l'homme fasse, il reconnoît enfin que ses travaux luy sont inutiles, parce qu'ils n'ont pour but d'ordinaire

que ce qui est sous le soleil. Les travaux des Saints au contraire sont heureux, parce qu'ils portent leurs pensées jusqu'au sein de Dieu. Leurs actions sont passagères, mais elles deviennent en quelque sorte éternelles, parce que l'éternité en est la fin, comme un jour elle en sera la récompense.

Quand on travaille, on a besoin de nourriture; & plus on travaille, plus elle plaît & devient nécessaire. C'est une excellente figure pour l'Eucharistie: Le travail intérieur & extérieur, avec la bonne vie, est la meilleure disposition pour la recevoir.

TREILLIS, Jaloufies. On ne voit alors que par de petites ouvertures. C'est ainsi qu'on voit maintenant les vertitez du ciel. On ne les découvre que par de petites ouvertures. *Aspicientes per foramina.* Et comme il y a de ces treillis aux Confessionnaux, on peut dire qu'on ne voit que fort faiblement les pechez dont on s'accuse, qu'on ne découvre les fautes que fort imparfaitement, & que nous n'envisageons gueres la majesté & la justice de notre Juge, à qui nous parlons dans la personne de son Ministre.

TRESOR. Le mot seul de tresor réveille tous les esprits: & on le doit faire d'autant plus, que ce que l'on dit alors n'est point hors de nous, puis que; selon

l'Evangile, nous avons tous notre tresor. Et par tout où il est, là aussi est notre cœur. Si notre tresor est dans le ciel, notre cœur y est aussi. S'il est dans la terre, notre cœur est dans la terre. C'est ce que les Saints disent sans rien craindre sur ces paroles de JESUS-CHRIST: Faites-vous un tresor dans le ciel, qui n'aura jamais de fin. *Thesaurum non deficientem in calis.* Quoy donc, disent-ils, sommes nous déjà dans le ciel? Ouy nous y sommes par la foy. Si cela n'étoit, que deviendrait cette parole que l'on nous dit si souvent: Elevez vos cœurs en haut? Et cette autre de saint Paul: Nous sommes d'esprit & de pensée dans le ciel. Le corps nous retient encore sur la terre; mais notre cœur habite par avance dans le ciel. Nous y habitons, si nous y envoyons quelque chose qui nous y retienne. Car on n'a le cœur fixé qu'en ce qui occupe notre pensée, & notre pensée n'est occupée que des choses où nous mettons notre tresor. Mettez votre tresor en terre, votre cœur ne se retire jamais de la terre: Le mettez-vous dans le ciel? Votre cœur ne se retire point du ciel. Ame Chrétienne, revenez sérieusement à vous, & voyez ce que vous deviendrez un jour. Vous êtes attentive à votre or, vous n'en méprisez pas la moindre partie. Si vous êtes si soigneux pour des

pailles ; combien le devez vous être davantage pour garder votre froument : Si vous ne perdez point un vil fumier de veuë , comment pourriez vous exposer votre véritable trésor : Si l'on peut dire néanmoins que vous en ayez , & que les étrangers ne vous l'aient pas encore enlevé. Vous ne mettez point votre cœur où est votre trésor , parce que vous n'avez point de trésor , & que vous ne connoissiez pas même en quoy consiste le trésor des Chrétiens. Combien en a-t-on vu qui ont perdu tout ce qu'ils avoient de biens : mais ont-ils perdu pour cela la foy , ont-ils perdu la piété , ont-ils perdu les biens de l'homme intérieur , qui est riche devant Dieu ? Ce sont-là les véritables richesses ; c'est-là le trésor des Chrétiens. Qu'on juge par là en quoy consiste notre trésor , qui est un trésor tout caché , n'étant autre que la grace Evangelique. La charité est le trésor où se forment les vertus , & dans lequel elles demeurent renfermées , afin que la vanité ne les gaste point. C'est-là que nous devons mettre notre trésor , & non dans nos coffres. Nous ressemblons , dit saint Chrysostome , à un homme qui auroit caché un trésor dans la maison de son voisin , & qui ne s'en serviroit jamais. Nous n'exerçons presque point la charité du prochain , qui pourroit nous être si avantageuse : nous

la laissons presque inutile. Un avare sçait ce qu'il amasse , & il ne sçait pas pour qui. Les bons sçavent qu'ils amassent pour l'autre vie. Les avares ne craignent rien pour leur trésor qu'ils ne voyent pas , parce qu'ils le croient bien assuré ; les autres aussi ne voyent pas leur trésor , mais leur conscience leur dit au fond du cœur , qu'il est leur. Un jour viendra que l'on montrera à chacun son trésor. Tous seront surpris , les bons d'en avoir un si grand , les méchants d'en avoir un si terrible. *Quando te viderimus, &c.*

Les pauvres étoient , si on l'ose dire , comme les Crocheteurs , *Laturarii nostri* , qui portoient nos trésors au ciel. Celui qui ne leur a rien donné à porter , ne trouvera rien. *Pauperes quasi laturarios vobis institui , qui opera vestra in thesaurum meum portarent. Nihil in eorum manibus posuistis ; propterea apud me nihil invenistis.*

Tout ce qui fait le discernement des élus & des reprouvés , est la manière dont ils disposent de leur trésor. Si un homme le met en l'autre vie , son cœur y sera : S'il le met en celle-cy , il ne pense qu'à s'y établir. Le cœur demeurera éternellement attaché au lieu où il l'aura mis.

Les méchants par la pénitence , vident leur mauvais trésor , ce trésor de colere , ce trésor d'actions criminelles , & s'en font un

un autre de bonnes œuvres. *Cum correctus fueris, fundetur thesaurus tuus ubi colligebantur mala opera tua, & implebitur alius ubi bona opera.* Craignons ce trésor de colere, comme dit saint Paul. Il s'amasse sans même qu'on s'en apperçoive. On y met tous les jours quelque chose. *Mali mittunt in thesaurum suum omnia mala opera sua, & servat illis Deus. Ostendet illis thesauros suos inanes. Quando te vidimus, &c. Cum uni, &c.*

L'Ecriture est comparée à un trésor. Quand on déterre un trésor, plus on fouille, plus on a d'ardeur : il en est ainsi de la parole de Dieu, quand on l'examine sans application. C'est un trésor par dessus lequel on passe, sans en retirer aucun avantage. On est au milieu des richesses, & on est pauvre ; parce qu'on est negligent. Quand au contraire on fouille l'Ecriture, comme si on fouilloit un trésor, on est comblé de richesses. La sagesse est precieuse, & comme il est dit d'elle, elle n'est point superficielle. *Sapientia in superficie non jacet.* Il faut en fouillant ce trésor divin, rejeter toute la terre, c'est-à-dire, toutes les pensées terrestres. *Molem terrenæ cogitationis.*

Un trésor caché est plus difficile à voler, que celui qu'on voit ; ainsi les vertus qui paroissent, les prieres, les larmes dont les

autres sont témoins, sont plus facilement perdus. On peut dire encore en un autre sens, qu'on cache un trésor pour le conserver, & que c'est une grande faveur de Dieu lors qu'il nous donne moyen de servir utilement les hommes : mais c'est pour nous une seconde grace, lors qu'il permet que ces services demeurent cachez, & que les hommes nous en soient ingrats, & sans reconnoissance. Car alors c'est ne nous donner pas seulement un trésor inestimable, mais donner ordre encote qu'il nous demeure, & qu'on ne nous le ravisse pas. Cependant nous aimons tous la reconnoissance, & fuyons l'ingratitude.

Saint Chrysostome appelle un trésor caché, les Solitaires qui se retirent, & qui ne travaillent qu'à leur salut.

TREVE. Saint Chrysostome comparoit les Chrétiens de son temps, à des soldats pendant le temps d'une treve. Les soldats alors passent d'un camp à l'autre, & s'embrassent ; mais la treve étant finie, on se bat ; on pose des sentinelles &c. De même les Chrétiens dans nos Eglises, dit ce Pere, sont comme dans une espece de treve : Ils ne se disent rien & se font un bon visage : mais étant sortis delà, ils rentrent dans la défiance, & ils se battent.

Il faut considerer le démon comme un ennemi avec lequel il n'y

aura jamais de treve. Ce qui n'est que pour ceux qui combattent contre luy, mais qui sont en petit nombre : car il y a bien des lâches qui peur du combat, comme dit l'Evangile, luy demandent la paix de loin. *Numquid feriet tecum pactum,* dit Job ?

TRIBUT. On n'aime point les tributs, ny les imposts, quoy qu'on soit exact à les payer : mais on seroit heureux si on avoit autant d'averfion de ceux de l'ame. Le démon trouve le moyen de se rendre tributaires les ames de la plus-part des Chrétiens. C'est l'Ecriture qui le dit : La main relâchée sera tributaire, c'est-à-dire, Celuy qui se relâchera, deviendra assujetti au démon qui le dominera, & qui par ses artifices, le rendra sujet à plusieurs necessitez fâcheuses, qu'il se formera par sa moleste.

TRIOMPHE. Les triomphes des conquerans, doivent nous faire souvenir de celuy de JESUS-CHRIST. Les uns comptent un grand nombre de morts. JESUS-CHRIST meurt pour délivrer les hommes d'une mort éternelle. Les uns ne triomphent qu'après la victoire, le succès de leurs armes étant toujours incertain ; JESUS-CHRIST triompha avant sa mort même, étant bien seur du succès & de la victoire.

TROMPETTE. La trompette marque une predication écla-

tante & menaçante. La trompette sonnera-t-elle sans que le peuple soit dans l'épouvante, dit l'Ecriture ? Ainsi les trompettes marquent les vrais dispensateurs de la verité, qui doivent effrayer les peuples, & les animer à combattre contre les vices, comme on le vit autrefois dans les soldats de Gedeon. Mais comme leurs paroles doivent expliquer le vray sens de l'Ecriture, ils doivent être des trompettes d'argent, afin qu'il soit vray de dire d'eux ce que dit saint Pierre : Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu, *Si quis loquitur quasi sermones Dei.* C'est ainsi que saint Paul, selon ce que dit saint Augustin, étoit la trompette de JESUS-CHRIST : *Tuba Christi,* parce que JESUS-CHRIST par luy, faisoit entendre sa verité dans le fond des cœurs. Aussi Isaïe dit aux Predicateurs : Elevez le son de vostre voix, comme le bruit d'une trompette. *Quasi tuba exalta vocem tuam.* Une trompette que nous entendons, réveille ceux qui sont endormis : de même ces trompettes dont nous parlons, excitent les lâches. Ce que les Predicateurs doivent craindre, est d'être un peu trop semblables à des trompettes, c'est-à-dire, de ne rendre comme des trompettes mortes, qu'un son qui passe & se perd en l'air : ce qui leur arrive quand leur paro-

le n'est point accompagnée de la charité, & de l'onction du saint Esprit : *Sicut as sonans.*

Ce ne sont pas néanmoins seulement les Predicateurs qui sont des trompettes. Les actions saintes des particuliers rendent aussi un son éclatant. Il est parlé dans l'Ecriture, de trompettes battues au marteau. *In tubis duſtilibus.* Ces trompettes retentissent beaucoup, & ce son marque celui qui vient de la mortification du cœur & du corps des âmes affligées, comme il arriva autrefois en Job, qui par les actions de grâces qu'il rendit à Dieu, de ses maux, fit entendre au dehors comme le son éclatant d'une trompette. Saint Paul fut frappé aussi comme une de ces admirables trompettes batuës à coups de marteau. Les afflictions de la terre & les souffrances du corps, sont comme des coups de marteau, qui font que nos desirs s'étendent vers Dieu, & qui leur font jetter un son agreable à ses oreilles. Il faut remettre sur l'enclume celles qui en jettent un desagreable, & les refondre ; parce qu'on peut dire qu'on n'a alors que des trompettes de chair, qui rendent un fort mauvais son.

Il ne faut pas oublier ce que dit JESUS-CHRIST, que quand on fait l'aumosne, il ne faut pas faire sonner de la trompette : ce qui marque l'éclat & l'ostentation qu'il faut fuir,

TRONC. Les troncs que nous voyons dans nos Eglises, sont encore un reste & une trace des collectes que saint Paul vouloit autrefois que l'on fît tous les Dimanches, en mettant quelque chose à part pour les pauvres. Mais ces traces sont aussi vuides maintenant, que le sont les troncs des Eglises. Il est bon de se figurer JESUS-CHRIST toujours présent auprès des troncs, comme autrefois, pour voir de quelle maniere se fait l'aumosne, & non seulement ce qu'on donne, mais encore avec quelle intention & quelle veuë secrette on le donne.

TRONE. Les Rois ont leur trône, & Dieu a aussi le sien. Celui des Rois est brillant d'or & de pierrieres : celui de Dieu est brillant de vertus & de sainteté. Comme on voit tout d'un coup le Roy éminent au dessus des autres dans son trône : de même, dit saint Bernard, les Anges en qui Dieu reside, & qu'on appelle les Trônes, sont les plus éminens entre ces esprits bienheureux ; comme aussi ceux d'entre les hommes meritent ce nom, que Dieu honore plus particulièrement de sa presence, & dans qui il se repose comme dans son trône. *Quos tamquam propriam sedem suâ dignatur illustrare presentia.*

Le Ciel est le trône de Dieu, comme il le dit luy même. Le Chrestien l'est aussi, comme dit l'E-

E e e ij

écriture, & il pourroit craindre la terre ? Dieu est assis dans les ames justes, & il les juge par elles mêmes. Il ne commander rien que de son trône, & par ceux qui luy servent de trône. Il regne en eux & ils le portent, comme on peut dire que le corps est le trône de la teste, parce qu'il la porte, au lieu que la teste ne porte rien.

Les trônes & les sieges des Evêques dans nos Eglises, doivent nous faire souvenir de celui de JESUS-CHRIST au pied duquel nous serons un jour.

TROUPEAU. Les troupeaux marquent dans l'Eglise, les ames charnelles, qui vivent en quelque sorte selon les sens, comme des bestes ; ou, comme dit encore saint Augustin, un troupeau figure ceux qui dans l'Eglise, vivent simplement, & en même temps utilement pour les autres qui ne sont pas sçavans à la verité, mais qui sont remplis de foy. Dieu benit & ceux qui sont spirituels, & ceux qui sont un peu plus charnels. Nous devons tous dire à JESUS-CHRIST, dans le souvenir de ce qu'il a dit. Ne craignez rien, petit troupeau : Nous sommes ce petit troupeau, Seigneur ; possédez nous, afin que nous soyons à vous. Soyez vous seul nostre gloire. *Nos autem Domine pusillus grex tuus ecce sumus ; tu nos posside ; gloria nostra tu esto.*

TRUCHEMENS. On sçait ce que

c'est dans le monde que des truchemens & des interpretes : mais on ne sçait pas que presque tous les hommes sont les truchemens & les interpretes du démon, & que par un horrible & miserable ministère, mais néanmoins très commun & presque continuel, ils luy présentent leur langue, afin que par eux il parle, & se fasse entendre aux autres, & qu'il leur inspire les passions qu'il desire. Il nous dit par un vindicatif, qu'il est bon de se vanger, par un ambitieux qu'il est bon de s'élever, par un avaré qu'il est bon de s'enrichir, par un voluptueux qu'il est bon de jouir du monde. Il se sert même de nostre chair & de nos desirs, & il nous fait entendre par là ce qu'il desire. Il ne cesse jamais de parler, & il se sert de tout le monde. Il est à souhaiter que Dieu oppose à ce langage continuel du démon, un autre langage continuel qui nous porte à luy, & qu'il se serve de toutes les creatures pour nous faire entendre sa voix. On se tiendroit heureux que cet ouvrage y pût servir.

TRUELLE. Un Chrestien doit toujours avoir la truelle en une main, pour bastir, & l'épée en l'autre contre ceux qui s'opposent à ses travaux, comme cela est marqué de quelques personnes dans l'Ecriture.

TRUYE. Une truye qui seroit parée d'or, seroit, selon l'Ecriture

même, la figure des personnes qui ont quelque agrément à la verité, mais qui en même temps sont vitieuses. Cette truye toute parée d'or qu'elle est, ne laisse pas pour cela d'aimer la bouë, & de demeurer toujours ce qu'elle est. C'est, selon les Saints, une image de ceux qui sont dans les dignitez éclatantes, mais qui les deshonnorent plus par l'insignité de leur vie, qu'ils ne s'honnorent eux mêmes.

TUNIQUE. Les tuniques des Diacres, les chasubles, les aubes, ou autres vestemens sacrez, où la teste entre la premiere, & qui couvrent ensuite tout le corps, marquent, selon saint Gregoire, que nous ne devons considerer que JESUS-CHRIST dans ces personnes, que ce qui est d'eux doit estre entierement caché à nos yeux, particulièrement lors qu'ils approchent des autels.

TUTEUR d'un orphelin. Si un tuteur consommoit le bien du pupille, & le rendoit pauvre, tout le monde s'éleveroit contre luy. Il en est ainsi des riches qui dissipent le patrimoine de JESUS-CHRIST, & qui ne donnant rien aux pauvres, les laissent languir dans la misere.

Nous devons nous regarder toujours comme des pupilles, qui avons un Dieu pour tuteur. Ce tuteur est en même temps nostre pere, contre l'ordinaire des

hommes. Ainsi nous devons mettre nostre confiance en luy, puis qu'outre qu'il a la sagesse & la vigilance d'un tuteur, il a encore la bonté & la tendresse d'un pere. *Vivis semper Pater meus*, dit saint Augustin, & *idoneus est mihi tutor meus. Idem est enim qui genuit me, & tuesur me.*

TUYAUX, Canaux. Les Saints sont les canaux & les tuyaux par où les eaux de JESUS-CHRIST, qui est la source de vie scellée & fermée, coulent au dehors sur nous : *Christus fons vite signatus, de intra horum conclusum erumpit per os Pauli fistulam suam, tamquam verè illa sapientia qua trahitur de oculis*, dit saint Bernard. Et comme ajoute le même Pere, ces tuyaux & ces canaux doivent reconnoître humblement, que ce n'est point d'eux que ces eaux viennent comme de leur source ; mais qu'elles ne font que passer par eux pour aller où Dieu les destine. *Constat nec de canalibus oriri fontes aquarum.*

TYGRES. Les tygres, qui sont marquez de noir & de blanc, sont la figure des hypocrites, qui ont quelque chose de noir dans le fond du cœur, & quelque chose de blanc dans une apparence extérieure de vertu. Ces peaux ainsi tacherées, ont de l'agrément pour nos yeux ; comme souvent une vertu feinte & déguisée, nous plaist plus qu'u-

ne autre qui est simple & plus solide.

TYMBALES. Les tymbales se touchent l'un l'autre, pour rendre un son éclatant. C'est une figure de ce qui arrive dans une société sainte, lors que chacun s'y animant par le bon exemple, chaque Chrestien est honoré de ses freres, & que tous se respectant, on glorifie Dieu unanimement, en s'encourageant de plus en plus à son service.

TYRAN. Un tyran dans une Ville qu'il a prise, ou dans un Royaume qu'il a usurpé, est la figure du démon qui domine ainsi dans les méchans, lors qu'il les a assujettis à sa puissance. Mais les sujets naturels haïssent ce tyran nouveau & cet usurpateur, & nous au contraire, nous aimons le tyran qui nous maîtrise. Nous suivons la chaîne qu'il nous a mise, & nous nous y attachons à tous momens, par de nouveaux tours & retours de la même chaîne, où nous nous envelopons, avec joye, pour témoigner au démon que nous aimons sa domination.

Cet tyran domine ceux qui sont à luy, d'une maniere si absolue, que saint Augustin appelle ces personnes, *les animaux du diable*, qu'il remue & qu'il conduit où il veut, agissant sur leurs esprits & sur leurs corps, sans qu'il y trouve de résistance,

Dieu le permettant ainsi, parce qu'ils se sont laissez seduire & surmonter volontairement par cet usurpateur. Comme ils ont choisi le démon pour Roy, ils l'auront pour Roy éternellement, & il exercera un jour sur eux cette domination d'une maniere effroyable, se montrant à eux à découvert, & leur faisant connoître toute sa rage. Sa tyrannie est bornée maintenant : Premièrement, par l'ordre de Dieu, qui arreste le demon, & qui ne veut pas qu'il trouble tout l'état de cette vie, ou qu'il mette aucun obstacle à ses desseins sur les reprouvez : Et en second lieu, par le démon luy-même, & par sa malice artificieuse, qui a plus pour but de rendre en cette vie les hommes criminels, que de les accabler de misere, esperant se dédommager en l'autre vie de tous les menagemens dont il use envers eux en celle-cy. Comme il sçait qu'il n'ad'empire sur eux qu'à proportion qu'ils sont coupables, il tâche ici de les rendre plus coupables, afin de les dominer plus cruellement. Il prend le party de seconder leurs passions, de leur procurer des richesses & des plaisirs, de faire réussir leurs desseins, d'empêcher qu'ils ne luy échapent, d'éloigner ce qui les réveillerait de leur assoupissement. Il les environne de gens qui loient & qui autorisent leurs déregle-

mens, & qui levent leur scrupule, en leur proposant mille pernicieux exemples. Il les amuse d'esperances trompeuses, il les accable d'emplois, d'occupations, de desseins, de divertissemens. Tout luy est bon pour se conserver l'empire de ceux qu'il tient sous sa tyrannie, se reservant en l'autre vie de leur faire sentir la dureté de son joug. Il n'y a rien de si réel & de si commun que cette tyrannie, & rien de plus terrible; puisque

rien n'est plus aisé que d'y tomber, ny rien de plus difficile que d'en sortir.

Saint Gregoire donne souvent le nom de tyran, à celuy qui usurpe les charges saintes sans y avoir esté appelé de Dieu.

Le même Pape appelle un tyran, tout homme qui persuade aux autres de pécher, & qui use pour cela de menaces, afin de les intimider: *Qui peccatum persuadens, etiam terrere appetit.*

V

VAC

VAC

VACHE. Une vache, qui est un animal puissant de corps, mais lâche & sans cœur, est l'image de la mollesse de ceux dont l'esprit ne resiste point à la chair, & qui s'abandonnent aux plaisirs. Les vaches paissent l'herbe, & marquent ainsi que les personnes qu'elles figurent, aiment les choses de la terre.

L'Ecriture compare à des vaches grasses, des femmes puissantes dans le monde, à cause de leur vie molle, plongée dans l'oisiveté. Que ces personnes voient en tremblant que l'on n'engraisse les vaches que pour les tuer, & qu'elles craignent la suite que

leur vie molle & remplie de tant de commoditez, peut avoir.

On donne aussi dans l'Ecriture, le nom de vaches, à des ames qui sont soumises à un joug penible à porter, & qu'elles portent lâchement, sans courage, & sans aucune ferveur. Saint Bernard souvent par ces paroles, *Vitula Ephraim, docta diligere trituvram*, entend les personnes religieuses, qui sont à la verité tout l'exterieur de la regle, & qui s'acquittent de tous les devoirs de la Religion; mais sans aucun zele, ny sans aucune chaleur.

VAGABONDS. Les vagabonds

E c c iiii

qui ne font que courir & errer de tous costez, sont l'image d'une ame qui ayant abandonné Dieu, est tombée dans la legereté & dans l'inconstance de l'esprit. On peut en ce sens appeler tous les hommes presque des Vagabonds, puis que presque tous vivent au hazard, sans sçavoir où ils vont, & ne suivent que leurs fantaisies. Ils n'ont point de but fixe: ils ne se proposent point pour objet le lieu où ils vont; & ils ne prennent point la voye qui y conduit. Ils n'écoutent que leur caprice. Ils marchent sans réflexion, sans prevoyance, sans vigilance pour voir où ils mettront leurs pas. *Ergo erravimus à via veritatis.*

VAISSEAU. Le vaisseau est, selon l'Ecriture & les Peres, une figure admirable ou de toute l'Eglise en general, figurée autrefois par l'arche; ou des Eglises particulieres, *Illic navis pertransibunt*; ou bien de chaque ame fidele: & en tous ces trois sens, on trouve dans la consideration & la comparaison d'un vaisseau, de grandes instructions. L'Ecriture elle même compare l'Eglise, sous le nom de la femme forte, à un vaisseau qui va bien loin chercher de riches marchandises. Ses richesses, dit saint Augustin, sont la gloire de son Epoux. Elle va jusqu'au bout du monde luy chercher des ames, pour étendre sa gloire.

Que toute l'Eglise donc se considere comme un grand vaisseau, qui flotte à la verité au milieu de grandes agitations, mais qui subsiste neanmoins dans les tempestes de la mer, & qui enfend tous les flots: parce que Jesus-CHRIST est son Pilote, qui de sa croix luy fait un gouvernail pour la conduire. Qu'elle ne regarde point cette mer penible; qu'elle ne s'épouvante point, mais qu'elle considere quel est le Pilote qui la conduit, qu'elle ne souffre pas qu'il dorme, comme il arriva autrefois aux Apostres. Qu'elle le réveille par ses cris. Elle arrivera enfin à la terre ferme. *Arcam Dei, sive navem, hoc est, Ecclesiam, per hujus mundi diluvia navigaturam edolatis verbo Dei gentibus Apostolite exuerunt, & in compagem charitatis fide stringente conjunctam fluctus mundi istius impurebiliter secare docuerunt. Fluctibus mundi supernatat. Fide veri atque opere justis à dextris & sinistris velut remis armatur. Verbo Dei quasi gubernaculo dirigitur, ad auram Spiritus sancti sensuum suorum sinus pandit, & cordis sui velum vinculis charitatis & funibus ad antennam crucis stringit, &c.* Epist 4.

Lors que l'on considere un vaisseau comme la figure des Eglises particulieres, cette veuë, dit saint Chrysostome, doit nous porter extrêmement à

conserver une union mutuelle entre nous.

Quand un vaisseau est menacé du naufrage, dit ce Pere, tous les matelots y courent pour le secourir. Si l'union d'un même art donne cette tendresse, combien plus en doit donner en nous l'union d'une même nature, pour secourir ceux qui sont sur le point de se perdre éternellement ?

Cependant quoy que cent raisons nous obligent ainsi à l'amour & à la concorde, le même Pere déplorant ailleurs le peu de paix qui se voit parmi les Chrestiens, quoy que rassemblez sous un même toit dans une même Eglise, dit, que nous ressemblons à un vaisseau agité d'une tempeste horrible. De plus tous ceux qui y sont entrez, sont dans une effroyable division l'un contre l'autre. Outre cela des monstres épouvantables sortent des abysses de la mer, & entrent confusement avec les flots dans le navire. Les écueils & les bancs de sable l'environnent de tous costez. Les pirates l'assiègent au dehors. Celui qui est au gouvernail, est sans art & sans intelligence, ou s'il en a, tous se bandent contre luy, & ne veulent pas qu'il les conduise. Quel salut peut-on attendre en cet estat ?

On se plaint quelquefois des Pasteurs de l'Eglise, qui sont comme les Pilotes du vaisseau, & on

parle de leurs déreglemens sans rien craindre, parce qu'on croit que l'on n'y a point de part. Cependant quoy qu'on n'ait point de part à la mauvaise conduite d'un vaisseau, on est toujours en danger quand on y est, dit saint Augustin. S'il échouë, & s'il se brise par la faute du Pilote, il échouë & se brise pour tous ceux qui y sont, & peu sont en estat de s'en sauver. Il faut trembler quand on a des Supérieurs negligens, sans zele, ny lumiere.

Quand on considère un vaisseau, comme la figure de chaque fidelle, les Peres y ont encore plus trouvé d'instructions.

Ils ont considéré que d'abord, quand on le construit; on ne pretend pas qu'il ne soit point battu de la tempeste, mais on donne ordre qu'il y puisse résister; nous de même ne devons pas en nous donnant au service de Dieu, nous attendre à n'avoir point de tempestes, mais nous devons au contraire, tâcher de nous mettre en estat de les bien souffrir.

Quand on met le vaisseau en mer, on le charge de sable pour le tenir droit, & luy donner de la consistance. C'est ainsi que le cœur de l'homme ayant une si grande pente à la vanité & à s'élever, a besoin d'un contrepoids pour l'humilier, & pour l'empêcher d'estre le jouet des vents.

Saint Chrysostome dit aussi , qu'un vaisseau qui est trop chargé , ne va pas si aisément , comme un chariot aussi trop chargé , ne marche pas si légèrement : de même un homme qui se charge trop de viandes , ne pense pas si facilement à Dieu.

Un vaisseau bien peint , bien orné , bien équipé , mais qui est sans pilote , est l'image d'une belle vie , bien sage & bien réglée ; mais qui néanmoins est sans la conduite de l'esprit de Dieu.

Un vaisseau qui flotte à la vérité dans l'agitation de la mer , mais qui néanmoins y subsiste , est l'image de nostre cœur , qui dans les tentations demeure toujours ferme dans la main de Dieu.

Un vaisseau qui remonte contre le fil de l'eau , est le vrai estat de nostre ame. Il faut qu'elle avance avec beaucoup de peine , ou indubitablement elle recule.

Si elle se relâche un moment , le courant de l'eau l'emporte : Elle ne peut demeurer dans un même estat. *Si quis contra aquas violenti fluminis navim subigere remorum impulsione conetur , necesse est eum aut virtute brachiorum torrentis alvei impetum desecantem ad superiora conscendere , aut remissis manibus ad praeceptis prono amne revocari. Sic mens in eadem qualitate perdurare non potest.*

Un vaisseau emporté au gré du vent , est la figure de la légèreté

avec laquelle les méchans se laissent aller à leurs passions.

Un vaisseau où il entre toujours dans la sentine , au travers de petites fentes , une eau bourbeuse & puante , est la figure de cette eau sale & infecte de la concupiscence qui coule toujours du cœur. C'est par une humble confession qu'il faut toujours vider ce vaisseau , qui se remplit toujours par de légères ouvertures.

Un vaisseau trop chargé , est encore la figure d'une ame surchargée de peines , d'afflictions , de maladies , de reprimandes , &c.

Un vaisseau chargé de richesses qui arrive au port , est la figure de ce que nous devons estre à la fin de nostre vie , en nous présentant à JESUS-CHRIST. *Quasi naves suarum onerarias opum deducat in portum salutis.* Paulin.

Un vaisseau chargé de richesses , qui fait naufrage , est la figure d'un juste qui tombe après le cours d'une belle & sainte vie , comme fit autrefois David.

Un vaisseau au port , est l'image des ames saintes qui se sont retirées du monde. Surquoy saint Gregoire fait cette remarque , qui doit tenir ces personnes dans une continuelle frayeur , qui est que lors qu'un vaisseau est negligemment lié au port , il est quelquefois emporté en un

moment par un coup de tempeste. De même lors que les âmes religieuses ne veillent pas bien sur elles-mêmes dans leur solitude, elles ne sont pas hors de peril : *Navem incautus religatam etiam de sinu tuiissimi litoris unda excutit.*

Saint Chrysostome dit aussi, qu'un vaisseau qui est au port, n'a pas tant besoin d'un pilote que le gouverne, que lorsqu'il est en pleine mer. De même les Solitaires n'ont pas tant besoin d'un Directeur sage, ny sur tout de lire l'Ecriture sainte que les personnes qui sont engagées dans les embarras du monde.

Saint Chrysostome dit encore, qu'un vaisseau où le pilote & les matelots ne s'accordent pas, est la figure d'un mari & d'une femme qui se querellent dans le mariage.

VALETS. Les valets qui, comme on voit souvent, n'osent contredire leurs maîtres en face, mais par derrière, & qui font les choses en murmurant, sont la figure des passions qui ne sont qu'à demi domptées. *Murmurillarum adhuc audiebam*, dit saint Augustin, *sed longè minus, non tamquam liberè contradicentes eundo in obviam, sed velut à dorso mussitantes.* V. titre, *Serviteurs.*

VALLE'E. Les vallées souvent dans l'Ecriture, sont la figure des âmes humbles, qui étant arrosées de la grace, produisent

beaucoup de fruit, & qui étant au milieu des montagnes de la vanité & de l'orgueil, sont comme immobiles dans les sentimens de leur bassesse. Comme donc c'est dans ces vallées, c'est à dire dans ces âmes humbles, que les eaux coulent, ne les méprisons pas à cause de leur bassesse, mais encourageons les plutôt à porter un fruit qui soit convenable à la sainteté de l'eau qui les arrose : *In humilitate cordis vestri vallem facite, imbrem suscipite, fructum ferete.*

Le mot de vallée marque aussi un estat d'abaissement & de foiblesse.

Ce mot marque encore la vie presente, qui en comparaison de l'estat du ciel, est une vallée de larmes & de misère. *Vita præsens convallis est in comparatione supernorum.*

Une vallée de larmes, est aussi la figure de la vie souffrante de JESUS-CHRIST. Nous devons de là nous faire un degré pour monter à une montagne, c'est à dire à une hauteur spirituelle ; de l'exemple de la vie souffrante de JESUS-CHRIST, à la divinité.

Le mot de vallée, marque aussi un défaut & un manquement ; & une vallée que l'on remplit, marque figurement quelque solidité extraordinaire de vertu, qui remplit les vuides de nos vertus precedentes.

Le mot de vallée marque encore dans l'Ecriture, la bassesse de l'esprit, comme les montagnes en marquent l'élevation & la hauteur.

VAN. Le van, selon l'Evangile, est une terrible figure du jugement de Dieu, où la paille sera condamnée au feu, & le bon grain mis dans les greniers célestes. Il faut, selon la parole de saint Jean, nous animer à la pénitence, en considérant toujours Dieu comme ayant le van en main, pour faire ce discernement exact qui nous doit glacer de crainte. Qui sçait s'il sera froment ou paille? Qui sçait s'il persévérera jusqu'à la fin? Qui sçait quel il sera en mourant, quand même il auroit quelque sujet de s'assurer sur sa disposition présente? La veüe de l'homme est si foible, qu'elle ne voit rien qu'imparfaitement. Il n'entend ses regards que jusques où ils peuvent aller. Mais Dieu pénétre jusques au fond des entrailles, il connoît les plantes qu'il a plantées, & arrache toutes autres. Il sçait parfaitement ceux qui sont ou qui ne sont pas à luy. Il a le van en main, les pailles s'envoleront, c'est à dire ceux qu'une foy légère rend semblables à des pailles que le vent de la moindre tentation emporte. *Tu ut homo extrinsecus utcumque nosti: Vides quousque oculos habes. Homo in faciem videt. Deus in praeordia contemplantur.*

Cognoscit Dominus qui sunt ejus; & plantam quam non plantavit Pater, eradicat, & de primis novissimos ostendit; & ventilabrum in manu portat ad purgandam aream suam. Avolent quantum volent palea, levis fidei quocumque afflatu temptationum, purior massa frumenti in horrea Domini reponetur.

La paille de l'Eglise que le van emportera, sont tous ceux qui desirent les choses de la terre, soit qu'ils soient dans l'Eglise, ou qu'ils en soient dehors. Que ces pailles gémissent de leur estat. Il leur est avantageux qu'elles deviennent froment. L'homme qui hier estoit paille, peut aujourd'hui devenir froment, s'il le veut; comme au contraire celui qui est froment, peut devenir paille. Tout dépend du dernier coup de van, & de sçavoir quel on sera trouvé alors. Voilà le sujet de trembler, que le seul mot & la seule idée du van nous doit donner. *Carnalia desiderantes in Ecclesia, sive intus, sive foris palea sunt. Bonum est illis ut sint frumentum. Si vult homo heri fuit palea, hodie fit frumentum. Si à verbo Dei se convertat hodie, fit palea, & non est quarendum nisi quales inveniat ultima ventilatio*

Les Peres aussi comparent l'hérésie, à un van qui emporte les foibles de l'Eglise. Pour-

quoy, leur dit saint Augustin, vous estes vous envolé hors de l'air avant le temps? *Quare ante tempus de aera avolasti.*

VAPEUR. On craint les lieux marécageux à cause des vapeurs qui en sortent, parce qu'on les croit prejudiciables à la santé; on n'en parle qu'avec horreur; on les fuit comme des lieux mal sains; & cependant, disent les Peres, on ne craint pas de faire de son ame un lieu marécageux, d'où s'elevent des vapeurs mortelles de mille passions noires, qui empeschent la pureté de l'air, & qui causent la mort de nos ames. C'est ce que saint Augustin exprime admirablement, en nous disant luy-mesme ce qui se passoit dans son ame. *Exhalabantur nebula de limosa concupiscentia carnis, & obnubilabant atque obfuscabant cor meum, ut non discerneretur serenitas dilectionis à caligine libidinis.* Amour impur. *In omnibus erat caligo intercludens mihi serenitatem veritatis tua.*

Il s'eleve aussi souvent dans nôtre esprit, des vapeurs malignes, qui nous portent à contredire & à condamner tout ce qui nous choque; & ces vapeurs estant enfermées dans un esprit peu mortifié, font un effort continuél pour en sortir, qui s'augmente mesme par la violence que l'on se fait à la retenir. C'est ce qui fait que nous avons tant de peine à nous passer de confi-

dent, quand nous craignons de desapprouver publiquement ce que nous improuvons dans nôtre cœur. L'amour propre cherche naturellement cette décharge, & il est bien aisé d'avoir au moins un approbateur de sa retenue. Mais comme peu de gens sont secrets, la plupart de ces discours font le tour, & sont rapportez à ceux à qui on les fait, avec des augmentations qui les aggrissent. Les maux qui viennent delà, ont pour premiere cause cette vapeur orgueilleuse qui s'estoit élevée dans nostre esprit, & qui nous avoit fait condamner ce que nous avions veu dans les autres.

On compare cette vie, & tout homme, à une vapeur qui se dissipe; & il est étrange que l'homme ait tant de peine à se persuader de son neant, puis que tant de choses l'en avertissent. L'histoire de tous les peuples & de tous les hommes, est une instruction continuelle que les hommes ne sont rien. En nous decrivant qu'ils ont esté, elle nous dit qu'ils ne sont plus, que ces grandeurs, ces pompes qui alors ont estonné les hommes, ces magnificences, ces grands desseins sont rentrez dans le neant à nôtre égard, comme des vapeurs qui se sont dissipées, & des fantômes qui se sont évanouis.

Les vapeurs que le jour n'a pû dissiper, se grossissent pendant la nuit, & forment des tempestes

le jour suivant; de mesme la colere sur laquelle on laisse coucher le soleil, se grossit pendant la nuit, & devient plus furieuse le lendemain, dit saint Chrysostome.

L'Ecriture dit, que la sagesse est la vapeur de la vertu de Dieu. Cette expression explique admirablement la generation éternelle du Verbe. Car, comme la vapeur qui sort de l'eau est la substance de cette mesme eau, ainsi le Verbe procede du Pere comme estant sa propre substance.

VASE. Le mot de *Vase* se prend en plusieurs sens; & pour commencer par le plus bas, on parle ordinairement d'un vase de terre: Surquoy, selon l'Ecriture & les Peres, il y a bien des reflexions à faire.

Les hommes sont dans la main de Dieu, comme la terre & l'argile est entre les mains du potier. Il fait des uns des vases d'honneur, dit saint Paul, & des autres des vases d'ignominie; les uns étant destinez à des usages honnestes, & les autres à des usages honneux, sans que, comme le dit l'Apostre, on ait plus de droit de se plaindre de Dieu, que l'argile ne se plaint de l'ouvrier qui la tourne comme il luy plaist. Tout est tiré de la mesme masse.

Chaque vase, dit saint Chrysostome, quelque vil qu'il soit, à son usage.

Tous les vases de terre entrent dans le fourneau; mais les uns y crevent, & les autres non: ceux qui y crevent le sont parce qu'il y avoit quelque vent qui y étoit enfermé, c'est à dire, quelque orgueil. Ceci est une figure des personnes qui entrent dans les Religions, où l'on est comme obligé de recevoir les bons & les méchans, parce que d'abord on ne connoist pas bien ceux qui se présentent. Les afflictions & les persecutions sont comme le feu où les vases sont éprouvez. Si ces vases sont bons, les maux ne les feront point crever, au contraire les persecutions ne feront que les affermir.

Le mot de vase de terre, à quoy nous sommes comparez, doit nous faire souvenir de nostre fragilité, qui est exposée de toutes parts aux accidens, aux maladies, & à mille incommoditez qui la brisent enfin par la mort, qui ne nous donnent que trop de sujet de nous humilier de la foiblesse de nos âmes & de nos corps.

Un vase de terre peut toujours retourner en bouë, jusqu'à ce qu'il ait passé par le feu: ainsi la charité est toujours douloureuse jusqu'à ce qu'elle ait passé par la patience.

Les vases de terre dont les personnes de pieté se servent pour manger par humilité, & par un esprit de pauvreté, estoient au-

trefois les delices de saint Paulin , après qu'il eut quitté ses richesses. Il disoit qu'il les aimoit, parce qu'ils luy estoient semblables, ayant esté. formez de la mesme matiere, & qu'il avoit en déposé le tresor de Dieu dans un vase fragile. *Amamus vasa fictilia, quia & secundum Adam cognata nobis sunt, & Domini thesaurum in talibus vasis commissum habemus.*

Un vase de terre qui a des ornemens d'argent, est la figure d'un homme déréglé dans sa vie, qui a de belles paroles dans sa bouche.

Les vases de terre, marquent les desirs terrestres, les œuvres de bouë du vieil homme, & tout ce qu'on a contracté de souillures de cette terre pecheresse dont on a esté formé. *Tamquam vas figuli conteres eos. Conteres in eis terrenas cupiditates*, dit saint Augustin *& veteris hominis lutulentia negotia, & quicquid de peccatore limo contractum est, quicquid servile & bestiale est.*

Un vase de terre qui tombe de la main du potier, est la figure de la cheute d'Adam. *Homo cadens à manu figuli fractus est.*

Un vase entre les mains de l'ouvrier qui le refait, le repolit, le redresse, le purifie, est la figure de l'homme refoimé des mains de Dieu après sa cheute. Tous les morceaux de ce vase ont esté pris & refondus, pour n'en faire qu'un par le feu du

saint Esprit. Ainsi nous devons dire que Dieu nous a faits d'abord, & refaits ensuite. *Vasque novum è fracto fingens virtute creandi. Ipse fecit nos, & non ipsi nos, non tantum simplici intellectu ut homines, sed altiore, ut justos.*

Un vase brisé, qui est une expression de l'Ecriture, figure une personne inutile, qui ne peut gagner personne à Dieu.

Un vase brisé en mille morceaux, en sorte qu'il n'en reste aucun test pour y conserver un peu de feu, ou pour y puiser un peu d'eau, est, selon les Prophetes, l'image qui exprime admirablement les faux Pasteurs, qui estant décheus de la grace de leur ministère, n'ont aucune étincelle de charité pour rallumer dans les ames l'amour de Dieu, ny aucune goutte d'eau pour arroser la seicheresse de leur cœur.

Outre les vases de terre, l'Ecriture aussi parle de vases d'airain qui sont roüillez, & que l'on met sur le feu sans que la roüille s'en aille, pour marquer de quelle maniere le peché est enraciné dans l'ame du pecheur.

Salvien dit aussi, que c'est une excellente figure d'une ville pecheresse & corrompue, qui est affligée de toutes parts de maux pressans, sans que ces maux la redressent & la portent à se corriger. *Totum Africa territorium domus una vitiorum, similis est*

ollaejus rubiginea est, & rubigoejus non exivit de ea.

L'Ecriture parle aussi de vases d'or ornez de pierres precieuses, pour marquer les Saints qui sont ornez de toutes les vertus fondées sur la charité & l'humilité, qui leur fait penser & dire, comme à saint Paul: Quelque tresor de vertus que nous ayons, *habemus thesaurum istum in vasis fictilibus*. Aussi, comme disent les Peres, quel vase peut estre plus precieux, qu'une ame qui renferme le saint Esprit?

Un vase d'or, dit saint Chrysostome peut devenir un vase de terre, comme Judas; & un vase de terre peut devenir un vase d'or, comme saint Paul.

VASES saints. *Vases d'Eglise qui servent au ministere des saints Autels.* Ils sont la figure des ames saintes, qui sont des vases vivans, comme saint Gregoire le dit aux Pasteurs, en expliquant cette parole de l'Ecriture: Purifiez-vous vous qui portez les vases du Seigneur. Et combien doivent estre purs en effet, dit ce saint Pape, ceux qui portent ces vases vivans au Temple de l'éternité. *Mundamini qui fertis vasa Domini. Quantum mundari debent, qui ad aternitatis templum vasa viventia portant?*

Mais Saint Augustin fait une reflexion sur ces vases qui sont pleins de Dieu. Les vases qui sont pleins de quelque liqueur,

la laissent répandre lors qu'ils se brisent. Il n'en est pas ainsi de nous à l'égard de Dieu, qui nous remplit, dit ce Pere: C'est nous seuls qui sommes à plaindre: & Dieu bien loin de se répandre lors que nous nous brisons, est au contraire le seul qui puisse nous recueillir & nous ramasser, après nostre brisement & nostre cheute. *Vasa que te plena sunt, stabilem te non faciunt: & si franguntur, non effunderis; & cum effunderis super nos, non tu jaces sed erigis nos, nec tu dissiparis sed colligis nos. Quae imples continendo implet.*

Le meime Pere dit, que de beaux & de riches vases, mais qui sont pleins de poison, sont la figure d'une éloquence purement humaine qui porte les ames à l'erreur. Je n'accuse point les paroles de saint Augustin: Ce sont des vases choisis, des vases precieux, mais où l'on sert aux ames comme un vin empoisonné, les erreurs & les heresies. *Non accuso verba quasi vasa electa & pretiosa, sed vinum erroris quod in eis proponitur.*

Il faut dans les vases saints, considerer leur propreté. Nos ames doivent estre encore plus pures, disent les Peres, puis que ces vases sont insensibles au Fils de Dieu qu'ils renferment. *Animas reddi par est puriores, sanctiores, splendidiores. Capacia non sunt vasa ista inhabitantis se virtutis: non enim sentiunt, nos au-*

tem

tem maximè. Iam vero nolis eouti vase quod sordeat, & anima contaminata accedis. Chrysostom.

Un vase vuide & ouvert, est la figure de la maniere dont il faut se considerer devant Dieu, & s'en retourner aussi content en sortant de la priere, de le rapporter vuide, puis que Dieu le veut, que s'il avoit esté tout rempli.

Un vase entr'ouvert, qui ne peut retenir l'eau, est la figure du cœur de l'insensé, selon l'Ecriture, qui ne retient rien de tout ce qu'on luy dit de bon.

Les vases pleins de parfums, sont la figure des ames saintes, qui par leurs prieres, leurs loüanges, & leurs actions de graces exhalent toujours l'odeur d'un encens precieux. Les Peres comparent à un vase de parfums, qui est brisé, ou Jesus-CHRIST, ou ses saints Martyrs, ou les ames penitentes qui abregent leur vie par les austeritez. Le Nom de Jesus est comparé aussi à un vase de parfums.

Un vase qui seroit plein de puanteur, est la figure d'une bouche qui dit des salerez.

Les Chrestiens sont des vases, dont les uns sont pleins de la grace du ciel, les autres de l'amour du monde. Les premiers sont toujours couverts, & le voile qui les couvre, est l'humilité & le silence. Les autres sont toujours découverts, prests

à recevoir des louanges fausses, & à se répandre en des paroles indiscrettes. Dieu dit dans l'On Ecriture, que le vase qui n'aura point de couvercle, ou qui ne sera point lié par dessus, sera impur.

Un vase souillé, où l'on jetteroit une liqueur tres-pure, mais qui devient aussi-tost infectée, nous figure une ame pure entrant d'abord dans le corps: mais depuis le Baptême qui l'a lavée, elle se corrompt elle-mesme sans cesse, & corrompt le corps mesme à son tour, pendant qu'elle l'anime. Ainsi l'ame a eu sujet de se plaindre du corps d'abord; mais le corps en a bien davantage de se plaindre de l'ame en toute la suite de la vie jusqu'à la mort.

On peut dire aussi que c'est l'image de nostre ame, qui n'estant pas pure, gaste par sa corruption, les meilleures & plus saintes lectures qu'elle fait. *Si eorum est nisi vas quodcumque infundis acescit.* Pureté du cœur pour bien lire, la vanité ou l'ignorance gastent tout.

L'Ecriture parle de vases de mort, & saint Augustin dit qu'ils figurent les Heretiques; ou bien les mauvais Pasteurs, & les faux Prophetes qui tuent les ames.

Les vases, ou vaisseaux à mettre le vin se rompent, s'ils sont vieux, quand on y met du vin nouveau, dit Jesus-CHRIST dans l'Evangile. Ce qui figure

l'indiscretion de ceux qui imposent aux hommes des loix penibles, avant qu'ils soient capables de les porter. C'est une precipitation imprudente.

VEAV gras. On paile souvent du veau gras. Et saint Augustin dit, que c'est la figure d'un Chrestien, qui s'est long-temps engraisé des louanges de Dieu.

VELLE. *La veille d'une nuit.* C'est à quoy toute la vie de l'homme est comparée, à cause de sa brevété.

Les Gardes qui veillent pendant que l'on dort, comme aussi les chiens qui veillent, sont la figure des Pasteurs de l'Eglise, qui veillent sur le Troupeau de Jesus-CHRIST, pendant bien souvent qu'il dort.

Veiller, c'est avoir les yeux de l'esprit ouverts à la lumiere spirituelle, qui nous découvre les objets de l'autre vie, Dieu, l'Enfer, le Paradis, l'Eternité. Il y a un grand nombre de personnes, & mesme entre les Chrestiens, qui dorment, & qui ne savent ce que c'est que veiller de cette sorte.

VENDANGEVR, Vendanges. L'Ecriture compare le jugement dernier, à la vendange, où les raisins seront foulez aux pieds, où le bon vin sera mis dans les celliers, & où le marc sera jeté aux pourceaux, c'est à dire, aux démons.

Saint Climaque dit, que les vendangeurs sages ne cueillent que

les raisins meurs, & non pas les verds. Un homme sage de même, dit ce Pere, ne s'applique qu'à considerer les vertus des autres, & il laisse le mal, qui est tout ce que les fous considerent.

La vendange est une figure de la ruine & de la desolation entiere d'un Pais, d'un Royaume, d'une Province, d'une Ville, d'une Famille, d'une Maison. Le Seigneur m'a vendangé dans sa colere, dit Jeremie. *Quoniam vindemiauit me Dominus in ira sua,* &c. Ces desolations temporelles, sont aussi la figure des desolations spirituelles des ames. *Quot botros piorum operum,* &c. dit saint Bernard.

VENDRE. La vie se passe à acheter & à vendre : & l'Ecriture dit, que le peché se trouve presque toujours entre celuy qui vend & celuy qui achette. L'interest, l'injustice, le déguisement, la tromperie se meslent aisement dans ce commerce. Celuy qui venderoit avoir droit de vendre le plus qu'il pourroit ; & celuy qui achette, d'acheter beaucoup moins que ne vaut ce qu'on luy vend.

Vendre quelque chose de precieus à bas prix & presque pour rien, c'est nostre figure. Pour une satisfaction malheureuse, & qui ne dure qu'un moment, nous nous livrons au démon ; ou nous abandonnons tout le merite de nos vertus pour un peu de

louanges des hommes. *Qui pro virtute quam agit humanos favores desiderat, rem magni meriti vili pretio venalem portat.*

Saint Chrysostome dit, que quand on veut vendre une chose, on la donne à celuy qui en offre davantage ; & cependant nous rejettons le Fils de Dieu, lors qu'il nous offre sans comparaison plus que le monde ne peut nous donner. On ne prefere pas Dieu à un homme en des choses pour lesquelles on prefere un homme à un autre homme. Il nous dit : Vous donnez vostre argent à cet homme à profiter : Donnez-le moy, il profitera davantage. Je vous le rendray à gros interests, & nous ne le voulons pas, en le luy donnant dans la personne des pauvres.

Il est dit de la femme forte, c'est à dire de l'Eglise, qu'elle fait des robes, & qu'elle les vend. Pourquoy les vendre, dit saint Augustin ? C'est afin de vous acheter vous-mesme, & non vostre argent : *Vite ipsum des non argentum tuum* ; comme Joseph autrefois en Egypte vendoit du blé, pour faire que ceux qui l'achetoient fussent serviteurs du Roy : *Vementes servos Regis faceret.* Il faut nous donner nous-mesmes pour acheter ce vestement spirituel. On peut dire aussi des Predicateurs, qu'ils vendent en quelque sorte la parole de Dieu : Si nous vous avons semé des

biens spirituels, dit saint Paul, est ce une chose fort considerable que nous moissonnions vos biens charnels : *Si vobis spiritualia seminavimus, magnum est si carnalia vestra metamus ?* En vendant de la sorte, on ne vend point l'Evangile d'une maniere si honteuse : *Sed qui sic vendit, non quarit datum, sed fructum ; ne quasi venditorem Evangelii putetis. Non quaro vestra, sed vos ipsos.*

VENT. Le vent, comme JESUS-CHRIST le dit dans l'Evangile, est la figure du saint Esprit, qui souffle où il luy plaist. Ainsi les vents chauds & brulans, comme sont les vents du Midi, figurent les chaleurs du saint Esprit, qui soufflant dans une ame, la delivre de sa paresse : *Quo quisque dum tangitur, de iniquitatis suæ torpore liberatur :* Ils figurent les saints desirs de l'ame vers Dieu, & un amour ardent & fervent qui desséchent l'ame : *Desiderii ardor ; amor sanctus mentem ex-crucians.*

Les Peres disent aussi, que ces vents chauds & brulans, figurent les Predicateurs qui sont remplis de ferveur & de lumiere, & dont le cœur est plein du feu du saint Esprit.

Le saint Esprit est encore figuré par un vent impetueux ; & c'est ainsi qu'il descendit à la Pentecoste : *Sonus advenientis spiritus vehementis.* Les vents violens & impetueux, marquent donc

une grande impression ou d'amour, ou de crainte que le saint Esprit cause dans les âmes. *Spiritu vehementi conteres eos. In spiritu vehementi conteres nares Tharsis.*

Un vent chaud & brulant, peut aussi marquer, selon saint Bernard, l'ingratitude; parce qu'elle seiche tout le dedans de l'âme. *Ingratitudo ventus urens, siccans sibi fontem pietatis, rorem misericordia fluentia gratia.*

Les vents violens; peuvent aussi estre la figure des tentations violentes, & des efforts opiniâtres du démon pour nous jeter dans de grands pechez, & du peché dans l'enfer. *Iniquitates nostræ sicut ventus abstulerunt nos. Quem nunc diabolus succenderit igne perversa concupiscentia, rapit postmodum ad flammam gehennæ.*

Un vent qui chasse les nuées, & qui rend le ciel serein, est encore la figure du saint Esprit, qui bannit les pensées inquiètes de nos âmes, & qui les rend calmes & pures.

Un vent doux, un zephire, est encore la figure du saint Esprit, qui se plaît non dans la véhémence, mais dans la paix, comme il le témoigna autrefois à Elie: *Non in commotione Dominus. Post ignem, sibilus aura tenuis.*

Ainsi, comme il y a peu de temps dans l'année où l'on ne sente quelque vent; ce vent de quelque côté qu'il souffle, peut

toujours nous porter à Dieu, qui tire les vents de ses trésors, comme dit l'Ecriture. Ce qui fait voir que nous pouvons, & devons même adorer Dieu dans la disposition de ses créatures; mais que néanmoins nous devons souhaiter d'autres vents, qui sont dans la disposition de Dieu, & qui sont vraiment dans ses trésors, tels que sont le souffle de son Esprit saint, & ses fideles Predicateurs, qui sont marquez par les vents, aussi bien que par les nuées; parce que comme on voit les nuées, & qu'on sent les vents; on voit de même la chair d'un Predicateur qui parle, & on entend le son de sa parole. Mais ce sont les vents qui viennent à nous sans nostre participation. Nul homme ne peut les faire souffler.

L'Ecriture dit, que le vent d'Aquilon dissipe la pluie; & que de même un vilage triste & froid, impose silence à la langue méditante. Si l'on suivoit aussi exactement cette règle qu'on le devroit, & si lors qu'un homme médite, on l'écouloit avec cette sage froideur, on l'arrêteroit d'abord.

Les vents dans l'Ecriture, figurent encore les Royaumes; parce que comme les vents regnent successivement dans l'air, ainsi les Monarchies se sont succédées dans le monde, en s'établissant sur la ruine les unes des autres. Comme les vents ne soufflent

que par l'ordre de Dieu, qui les tire de ses trefors, aussi c'est Dieu seul qui établit les Empires ; & tout ce que font les Rois, n'est que l'exécution des decrets de Dieu.

Les vents aussi qui regnent successivement sur la mer, sont la figure des passions qui regnent successivement dans le cœur de l'homme, comme dit S. Chrysostome ; mais, comme il ajoute, la colere le trouble plus qu'aucune autre passion.

Quand on est si curieux de voir de quel côté vient le vent, pour juger de là quel temps il fera : *Faciem cali judicare nobis*, comme JESUS-CHRIST le reproche ; voyons de quel côté nous viennent les tentations, & par quelle porte le démon cherche à se glisser dans notre cœur. Car on peut dire encore ceci en parlant des vents ; que comme les vents, qu'on appelle vents coulis, qui entrent par de petites fentes, sont les plus dangereux de tous ; de même le diable n'entre jamais mieux dans les âmes les plus justes, que par de certaines petites oisivetés, & par des amusemens qui ne semblent rien, qui ouvrent néanmoins le cœur dans la suite, sans qu'on y pense, aux plus grandes tentations. C'est pourquoy les personnes sages ne craignent pas moins le démon lors qu'il entre subtilement en nous par ces petites ouvertures ; que lors

qu'il nous attaque, comme un vent violent, par un grand effort. On sent la tentation sans le voir, comme un vent renverse un homme sans qu'il le voye.

Le vent marque aussi les persecutions. Il y en a qui se croient au dessus du vent, comme on parle d'ordinaire, & selon le langage de l'Ecriture même, c'est à dire, qu'ils se croient si bien établis ou dans la vertu selon Dieu, ou dans la prospérité selon le monde, qu'ils s'imaginent n'avoir plus sujet de craindre. *Elevasti me, & quasi super ventum ponens elisisti*, dit Job : *Ad hoc solum fugitive felicitatis aura sublevari, ut repente deterius in infimis sternat.*

Un vent qui nous enleve quelque chose d'entre les mains, est une triste figure, qui marque que des choses qui passent comme le vent, nous enlèvent l'éternité. *Abstulit quasi ventus desiderium meum : Cum res quolibet transitoria aternitatis appetitum destruit.* Car le vent en une infinité d'endroits, marque le néant de cette vie. C'est un vent qui souffle & qui passe, dit l'Ecriture : c'est à quoy se termine toute la gloire de l'homme. De là vient qu'on le dit, qu'il y en a qui se repaissent de vent, c'est à dire, d'espérances imaginaires, qui au lieu de leur procurer quelque solide avantage, les précipitent au contraire dans de grands maux, &

les rendent ensuite eux-mêmes la pasture des vents, c'est à dire, des démons : *Hic pascit ventos.*

Courir après le vent pour l'attraper, dit saint Chrysostome, c'est courir après la gloire des hommes.

Un vent qui enfle, est la figure de l'orgueil. Des paroles de vent, selon saint Gregoire, sont des paroles qui, quoique vraies, sont dites néanmoins par orgueil : *Quæ etsi vera sunt, tamen per elationem dicuntur.*

L'Ecriture dit en un sens opposé, qui ne regarde plus ceux qui parlent, mais qui écoutent, que des paroles de vent, *Quasi in ventum loquens*, &c. sont des paroles sages, mais que les fous ou ne croient pas vraies, ou qui ne font pas d'impression sur eux. C'est un sujet de crainte pour bien du monde, qui écoutent trop humainement & avec peu de respect, les choses saintes.

Un vent qu'on ne peut retenir, est la figure d'une ame legere, qu'on ne peut fixer.

Semer des vents & moissonner des tempestes, comme dit l'Ecriture, c'est faire des engagements mal à propos, qui sont ensuite une source de mille troubles.

Un vent qui passe en un moment, est la figure de ce qui nous arrive quand le démon parle à nostre cœur, & s'évanouit aussi-tôt. C'est vouloir enfermer le vent, disent les Peres, que de vouloir

arrêter le démon par des paroles. Dans un grand vent qui surprend tout d'un coup, on cherche à se mettre à couvert jusqu'à ce qu'il passe; il n'y a que Jesus-CHRIST qui nous puisse estre cet azile : quand l'ame est établie en luy, elle ne craint plus rien.

Saint Augustin dit, que le vent d'Aquilon est la figure de l'éloquence mondaine, parce que de quelque agrément qu'elle se pare, elle est toujours froide & obscure.

L'Ecriture donne des aîles aux vents, & elle dit figurement, que Dieu marche sur les aîles des vents; pour nous marquer la vitesse de sa parole, puisque rien n'est plus vite que le vent; ou pour marquer d'autres vents invisibles, qui sont les ames. Les aîles de ces vents sont les vertus, par lesquelles les ames s'élèvent à Dieu. Leurs aîles sont la double charité : & Dieu s'élève toujours infiniment au dessus de ces aîles.

En general on peut dire du vent à la lettre, que ce n'est qu'un air agité qui emportant avec soi les vapeurs & les nuées, est une image sensible de la volubilité des choses du monde, qui paroissent & disparaissent presque en même temps. *Vapor est ad modicum parens.*

Saint Chrysostome dit que les paroles & les entretiens sont à l'ame, ce que les vents sont au

vaisseau. Ils les pouillent au port ou au naufrage, selon qu'on aime à s'entretenir de choses bonnes ou mauvaises.

VENTRE. Le ventre, qui dans le corps est caché, mou, & foible, est la figure de ceux qui sont foibles dans le corps de l'Eglise.

Un Enfant sort des tenebres du ventre en naissant, pour venir à la lumière de ce monde. Tant que cet enfant demeure dans le ventre de sa mere, il ne voit point la lumière, & il demeure dans les tenebres : ainsi tous ceux qui ne sont pas encore nez dans la lumière de Jesus-CHRIST, sont environnez de tenebres, & ne peuvent dire à Dieu avec Daniel : *Qu'il les a tirez du ventre de leur mere. Quoniam tu extraxisti me de ventre.* Nous avons eu d'abord une mere funeste, qui nous a portez dans son ventre. La malheureuse ville de Babylone nous a d'abord enfantez. Sortir de ce ventre, c'est renoncer à ses coutumes, c'est n'aimer plus ce que le monde aime. Il faut que Dieu nous tire de ce ventre par sa misericorde, en nous faisant trouver plus de goût en luy que nous n'en trouvions auparavant dans le monde.

Le ventre aussi, selon saint Augustin, est la figure de la memoire, où toutes choses se vont placer. Ce ventre est troublé, selon l'expression de David,

lors que nostre memoire est troublée par le souvenir ou de nos pechez, ou de ce que Dieu a souffert pour nous, ou lors qu'elle est excitée par l'idée de ses promesses.

Le ventre, ou le sein, marque aussi quelquefois le secret, selon cette expression du Pseaume : Je vous ay engendré de mon sein devant l'étoile du matin. *Ex utero ante luciferum genui te* ; c'est à dire du secret, de moy-même, de ma substance.

Le ventre des bestes sauvages, dans le langage de l'Ecriture, marque l'enfer.

Il est dit aussi que l'on arrache du ventre, & des entrailles, les veritez saintes, quand on ne les pratique pas.

Le ventre aussi se prend pour une avarice insatiable, comme on le voit par ces paroles, que saint Gregoire explique en ce sens : Son ventre ne s'est point rassasié : *Non est satiatus venter ejus.*

Le ventre encore, selon le Sage, marque le fond de l'ame, & les playes profondes dont elle est percée : Il marque une composition secrette & interieure : *Plaga in secretioribus ventris. Interna mentis vulnera, qua per compositionem sunt.*

Mais sans s'arrester à tous ces sens allegoriques, le seul mot de ventre doit faire trembler les Chrétiens, lors qu'ils se souviennent que saint Paul, ou plustost Dieu même qui parloit par sa

bouche, le representent comme une espece de divinité opposée à Dieu, qui n'a que trop d'idolâtres : Eux qui font un Dieu de leur ventre, dit ce saint Apostre : *Quorum Deus venter est.* Ceux qui sont sujets à l'intemperance, ou à la délicatesse de la bonne chere, ne scauroient assez peser cette parole.

VER. En considerant le ver tout naturellement, on peut, avec saint Augustin, admirer la grandeur de Dieu, qui a fait l'Ange dans le ciel, & le plus petit ver-misseau sur la terre. Il faut adorer Dieu dans cette plus petite de ses creatures, & dans la proportion des parties de son petit corps : voir avec étonnement cette vie qui l'anime, qui la fait mouvoir, qui luy fait fuir la mort, & aimer la vie. On est obligé de s'écrier, dit ce saint Docteur, que Dieu est grand jusque dans les plus petites choses, qu'il a rangées chacune en leur place. Il a fait l'Ange pour le placer dans les cieux, & le ver-misseau pour faire sa demeure en terre : des creatures incorruptibles, pour demeurer dans des lieux incorruptibles, des creatures corruptibles pour habiter des lieux sujets à la corruption. Sa providence regle tout. *Ab Angelo usque ad vermiculum suis quaque sedibus cuncta locas.*

Les vers qui sortent du fumier, & de la terre, sont la figure de l'envie, & des autres passions

semblables qui sortent de la terre, ou plutost du fumier & de la pourriture de nos ames. Le ver est la figure de l'ambition. L'Ecriture dit, que l'orgueil est le ver des richesses : *Præcipe divitiibus superbe non sapere.*

Un ver dans le fruit, qui le gaste, est la figure de la vaine gloire qui est dans le cœur, & qui le gaste au dedans, en laissant tout le dehors beau. C'est une épouvantable figure pour tous ceux qui ne sont point animez de l'esprit de charité. Ils pechent dans le principe de leurs actions, & non dans les actions mêmes qui en naissent. Ils ont les paroles des enfans de Dieu, ils en ont les œuvres; mais ils n'en ont pas le cœur; & ce cœur n'estant point visible aux hommes, on ne voit rien en eux qui merite d'estre condamné. C'est un ver qui ronge la racine de leurs œuvres, & qui leur oste le merite & la vie. C'est en l'un une vanité secrette, en l'autre une jalousie secrette, un interest secret. Ils substituent une creature à Dieu, ils luy rapportent leurs actions, mais si finement, qu'ils trompent & les autres, & eux mêmes. Ils passent pour des gens édifiants en apparence & d'excellens Chrétiens, mais le défaut de cet amour interieur gaste tout.

Le ver devient papillon, disent les Peres, & ensuite vole en haut. Ainsi la vaine gloire se

change en orgueil , disent les Peres , comme un enfant devient homme ; & comme le froment devient pain.

Le ver qui ronge le bois , & qui le réduit en poudre par la perte de sa substance , est encore la figure de l'orgueil , qui ôste toute la solidité de l'ame , & qui la réduit en poudre. *Gloriam meam in pulverem deducat.*

Les vers qui se mettent aux habits de l'homme , sont l'image de l'homme lui-même. C'est l'expression de Job : Comme un vestement , dit-il , qui est mangé par les vers. *Quasi vestimentum quod comeditur à tineis.* Comme les vers se forment de la substance de ce vestement & le consomment , les vers de même se formeront de nostre chair , & la consumeront.

Les vers dans les habits , marquent encore une méchante conscience , qui sans faire de bruit & sans se troubler , se perd & se consume insensiblement elle-même. Les vers naissent d'un vestement , dit saint Gregoire , & le corrompent sans faire de bruit. Ainsi les méchans se perdent , & ne considèrent pas même la perte qu'ils font de leur ame , son intégrité perissant sans même qu'ils s'en aperçoivent. C'est une horrible figure , & qui a rapport à ce que JESUS-CHRIST dit dans l'Evangile , de ceux que le démon , comme un fort armé , possède ; Qu'alors

tout est dans une profonde paix.

In pace sunt ea quæ possident. Tinea de veste nascitur , & vestem de qua oritur , corrumpit. Tinea damnum facit , & sonitum non facit. Sic iniusti damna sua considerare negligunt , integritatem quasi nescientes perdunt. Aussi Dieu dit , qu'il est devenu à Eprahim comme le ver , pour marquer qu'il ne le punit pas tout d'un coup , mais peu à peu , comme le ver ronge le vestement. Le démon fait aussi la même chose dans l'ame , qu'il mine peu à peu , comme un ver qui ronge un habit. C'est Job qui use de cette comparaison. Il se bâtit une demeure , comme les vers dans un habit. *Edificavit sibi quasi tinea domum suam.* Les vers , dit saint Gregoire , ne se font cette demeure dans un vestement qu'en le détruisant & le corrompant , comme le démon ne fait sa demeure que dans les ames qu'il séduit & qu'il corrompt. *Tinea sibi domum corrumpendo adificat. Sic demon locum suæ perfidiæ non nisi in mentibus quas corruperit , facit.*

Les vers sont une maladie assez ordinaire des corps , & néanmoins très fâcheuse. La corruption naturelle & la concupiscence , est comme une beste cruelle que nous nourrissons dans nos entrailles , toujours prête à nous devorer. Saint Chrysostome dit aussi , que ces vers sont la figure de la bonne

chere, & des delices, qui rongent un corps. Elles rongent & corrompent en même temps le corps & l'ame. Ainsi elles sont pires que les vers.

Les vers aussi, selon saint Gregoire, parce qu'ils se remuent & s'agitent toujours, marquent les pensées inquiettes & penibles qui troublent les ames, qui néanmoins trouvent une malheureuse joie dans ces inquietudes *Dulcedo illius vermis. Natura est vermium momentis singulis incessanter moveri. Inquietudo ergo cogitationum figuratur unde mens delectabiliter pascitur.*

Les choses douces, comme on le dit d'ordinaire, se changent en vers; de même une fausse charité, une fausse douceur se changent en luxe & en relaschement, & causeront ce ver qui rongera éternellement les entrailles.

Ce que les vers sont aux habits, dit saint Chrysostome, les richesses le sont au vestement du nouvel homme.

Les vers qui se forment dans les corps, dont la vie est la mort de l'homme, sont la figure de l'envie & des autres passions, qui lors qu'elles sont vivantes en l'ame, la font mourir en la déchirant. On ne fait mourir ces vers que par quelque remede fort. Il faut de même travailler pour faire mourir ces passions par les vertus qui leur sont contraires, afin que leur mort soit la guerison de l'ame.

Le ver marque aussi la tristesse. Ce que le ver fait au vestement & au bois, la tristesse le fait au cœur. Un homme qui se laisse aller à la tristesse, n'est non plus propre à aucun bien, qu'un bois rongé de vers ne l'est à aucun ouvrage. *Vestimentum tinearum esu attritum, nullius pretii ulterius, vel honesti usus esse poterit*, dit Cassien.

Le ver figure encore le mépris. Je suis un ver, dit JESUS-CHRIST, *Ego sum vermis*, quoy que Dieu soit toujours Dieu dans ses abaissemens; au lieu que l'homme est toujours un homme méprisable, & un ver dans ses elevemens. Le ver qui naît dans la chair, mais sans l'operation de la chair, marque JESUS-CHRIST qui est né dans la chair de la chaste Marie, sans l'operation d'aucun homme. C'estoit ce ver qui estoit figuré par ce ver qui vint picquer le lierre de Jonas. JESUS-CHRIST de même est venu aneantir comme des feuilles mortes & desseichées, toutes les ombres & toutes les figures de la Loy, de quoy les Juifs se sont faschez, comme Jonas se fâcha alors.

Saint Chrysostome dit, que des vers qui seroient cachez dans un fumier, & qui voudroient juger de là de ce qui se fait dans le ciel, seroient la figure de ceux qui voudroient juger de ce qui se passe dans les grandes ames, comme de saint Paul. Il faut ai-

mer Dieu autant qu'eux, pour bien juger de leurs actions, & bien comprendre leurs paroles.

VER à foye. Lever à foye, est une admirable figure d'une personne toute recueillie en elle-même, qui ne s'occupe qu'en secret & devant Dieu dans la retraite, & qui ne travaille qu'à son salut, comme le ver à foye ne travaille qu'à sa sécurité, en s'enfermant dans sa coque. *Sedens bombyx salutis suae sedulus*: ce qui est opposé au papillon, qui est sans arrest & ne fait que voltiger.

VERS de Poësie. Saint Augustin fait assez souvent cette reflexion sur un vers de Poësie. Il n'est pas libre de mettre en un vers les pieds comme on le voudroit. On ne change point leur place; tout y est réglé. L'idée que l'on a du vers, arrange cela tout d'un coup dans l'esprit, & non par parties; quoy que néanmoins on ne le prononce au dehors que syllabe à syllabe. La suite de tous les siècles, dit ce l'ere, est comme un vers dans l'idée de Dieu. Ce qui estoit bien autrefois pendant la Loy, estoit comme le pied d'un vers qui estoit en sa place, mais qui ne seroit pas bien maintenant. Dieu a veu les choses tout d'une veüe: nous autres ne les voyons que par parties. Et doutons nous que Dieu qui voit tous les siècles d'un coup

d'œil, comme dit ce Pere, ne voye encore plus toute nostre vie d'une seule veüe, & qu'il ne soit blessé de ce qu'il y remarque de dérangé, & qui blesse l'harmonie d'une vie réglée?

VERRE d'eau. On sçait la recompense que JESUS-CHRIST promet à celui qui le donnera chrétiennement: mais si tous les fideles doivent s'instruire & se consoler de cette parole; les Pasteurs doivent trembler à cette autre de Job, qui regarde particulièrement les Pasteurs ignorans, qui n'instruisent pas les peuples: Vous n'avez pas donné un verre d'eau à boire à une personne qui estoit abbatuë de lassitude. *Aquam lassum non dedisti.*

VERRE. Il y a trois ou quatre choses à considérer dans le verre. Il y a la fragilité, qui nous avertit à tous momens que nos corps, par le peché, sont devenus plus fragiles que le verre. Ce qui fait dire à saint Augustin: Avoir les accidens qui nous surprennent tous les jours, ne devons-nous pas avouer que nous sommes plus fragiles que si nous estions de verre. Car enfin quelque fragile que soit le verre, quand on a soin de le ménager, il ne laisse pas de durer long-temps, & on voit assez souvent des verres qui passent des peres & des ayeux à leurs enfans. Une chose si fragile n'a pas laissé d'avoir esté conservée durant tant d'années,

Pour nous qui sommes tous les jours en danger de perdre la vie, quand nous serions exempts de toute sorte d'accidens, il est constant néanmoins que nous ne pourrions pas vivre beaucoup d'années. *Nonne casus nostros in hac carne portamus? Nonne fragiliores sumus quam si vitrei essemus? Vitrum enim etsi fragile est, durat tamen servatum diu, & invenis calices ab avis & proavis in quibus bibunt nepotes & pronepotes. Tanta fragilitas custodita est per annos. Nos autem homines & substantis casibus quotidianis fragiles ambulamus, & si casus ipsi repentini non acciderent, diu tamen vivere non valeremus.*

Il y a aussi dans le verre, sa clarté & sa transparence. Sa clarté & son brillant doit nous avertir de ne pas imiter les enfans, qui donnent un diamant pour du verre : ne prenons pas de faux biens pour les véritables, ny les fausses vertus pour les solides : nous serions en cela plus à plaindre que les enfans.

La transparence du verre, doit nous faire souvenir de la celeste Jerusalem, qui est décrite dans l'Ecriture, comme étant de verre, parce que tous les cœurs s'y verront très-clairement : *Vitrea civitas. Ob perspicuitatem.* On voit au travers du verre les liqueurs qui y sont enfermées ; ainsi dans le ciel en voyant les visages, on verra en même temps les consciences ; ce qui n'est pas

en cette vie. *Omnis liquor in vitreo vasculo clausus patet. Beatorum corda sibi invicem puritate translucent. Cum uniuscujusque vultus attenditur, simul & conscientia penetratur.*

Saint Chrysostome admiroit encore dans le verre, le changement presque incroyable qui se fait du sable & de la cendre, en un corps qui a de la consistance & de la transparence. Et il regardoit cela comme une image de la resurrection des corps.

On se sert aussi du verre pour éloigner, pour approcher, pour grossir, pour diminuer les objets. Nous devrions en souhaiter pour l'ame, afin de ne plus voir la mort comme le démon la fait voir à tant de monde, c'est à dire, dans un éloignement qui fait qu'on ne la craint pas ; mais l'envisager de près, comme étant à nostre porte. Il faudroit de même avoir des verres pour diminuer tous les biens & tous les maux de ce monde, & d'autres pour nous grossir de plus en plus ceux de l'autre.

VERGE. Ce mot marque les châtiments de Dieu legers & communs, quand on est petit, comme le baston marque les severes.

Dieu se sert des hommes comme de verges pour châtier d'autres hommes. *Ve Assur ; virga furoris mei*, dit-il dans l'Ecriture. La verge sans la main de Dieu, est un bois mort & sans mouve-

ment, qui n'attend que le feu. Dieu se sert ainsi de la malice des méchans: il a toujours comme la verge à la main pour châtier ses enfans, & laisser les autres dans une paix qui ne leur est pas avantageuse.

Nostre concupiscence est souvent la verge dont Dieu nous chastie. Il n'a pas besoin d'autres que de nous pour nous punir. Il n'a qu'à nous laisser à nos desirs.

Une verge de fer s'entend d'une justice inflexible, qui brise tout ce qu'il y a de terrestre dans l'homme, & qui réduit en cendres les méchans, comme une verge de fer casseroit en mille morceaux un pot de terre.

VERTIGE. Ceux qui sont sujets aux vertiges & aux étourdissemens, sentent que la teste leur tourne, & lors que la teste leur tourne, ils croient que tout tourne en même temps, quoy qu'il n'y ait que leur teste. Une ame impure croit de même, dit saint Chrysostome, que tout est impur, comme une bouche gâtée croit que tout est infecté.

VESTEMENT. Les vestemens considerez naturellement, doivent nous faire souvenir du péché d'Adam, qui nous a réduits à cette nécessité: Ainsi au lieu d'y trouver des sujets de nous glorifier, comme nostre vanité le fait si souvent, nous n'y en trouverons que de nous humilier. Nous ne pouvons souffrir le froid; nous avons besoin de nous

vestir beaucoup; & ces vestemens sont moins un ornement qu'un remède à nostre foiblesse. Les Anges n'ont qu'un vestement de lumière, qui ne s'usera jamais, & ne sera jamais taché. C'est une grande bassesse de s'élever de ses vestemens. Les habits sont comme les haillons que le diable a donnez à l'homme, en le dépouillant de son innocence. *Quia frigus pati non potest, opus est ut multum vestiariis. Ista fulcimenta sunt infirmitatis, non ornamenta potestatis*, dit saint Augustin. *Vnam vestem habent lucis Angeli: numquam teritur, numquam sordidatur.*

Mais le mot de vestement pris figurement, marque plusieurs choses. L'Eglise est appelée le vestement de JESUS-CHRIST. Il a étendu ce vestement à la croix, afin qu'il n'y eust ny tache, ny ride: *Vt nec per peccatum haberet maculam, nec per duplicitem rugam.* C'est à quoy nous devrions penser, en voyant avec peine ou des taches, ou des faux plis sur nos habits, ou sur ceux des autres. Les Peres aussi ont comparé les fideles, à cette robe éclatante dont JESUS-CHRIST parut revêtu sur le Tabor.

On peut dire aussi, selon saint Augustin, que l'humanité de JESUS CHRIST estoit comme son vestement. Si on déchiroit nostre vestement, nous dirions aux Juges: Il m'a tout déchiré, quoy qu'on n'eut point touché à no-

stre personne. De même Dieu pouvoit justement se plaindre du mal fait à son humanité, qui estoit comme le vestement de la Divinité, comme si ce mal eût esté fait à Dieu même.

L'Ecriture dit encore au contraire, que JESUS-CHRIST est le vestement de l'Eglise, & de chaque Chrestien. Revestez-vous de JESUS-CHRIST, dit saint Paul: *Induimini Dominum Iesum Christum*. Il faut paroître estre tout revestu de JESUS-CHRIST, comme on ne voit d'un homme que la robe qui le couvre. Ainsi en ce sens, dit saint Augustin, l'Eglise, marquée par la femme forte, donne des vestemens à tous ses domestiques, c'est à dire, à tous les Chrestiens, comme dans une grande maison les bons & les mauvais serviteurs ont tous des habits. Les bons dans l'Eglise ont un vestement, parce qu'ils sont revêtus de JESUS-CHRIST non seulement dans le Baptême, mais encore dans l'imitation de sa vie. Les méchans en sont aussi revêtus, mais seulement dans le Baptême, & ils rendront compte un jour de ce vestement qu'ils y ont reçu. L'Eglise, marquée par la femme forte, ne cesse pas néanmoins de vestir tout le monde. C'est à chacun à voir de quelle manière il doit paroître vestu. *Ut boni & mali servi vestiti sunt. Sed boni servi vestiti sunt, quia Christum induerunt, non tantum in*

forma sacramenti, sed etiam in opere exempli. Alii verò usque ad sacramentum; reddituri de sua veste rationem. Non cessat tamen illa mulier omnes vestire. Videte quemadmodum induti esse debeatis.

L'Eglise est le vestement de JESUS-CHRIST, comme nous avons dit; & tous les peuples sont le vestement de l'Eglise, dont elle se pare. Heureux celui qui vit si saintement, qu'il puisse estre considéré comme un ornement de l'Eglise, sans deshonorer une si auguste mere par l'indignité de ses mœurs.

L'Ecriture parle de broderie sur le vestement de l'Eglise, & cela marque l'éclat de sa doctrine. La diversité des fleurs, figure la diversité de langues, & une agreable variété de vertus & de ceremonies toutes différentes, mais toutes saintes.

L'ame a aussi son vestement. Le cors est comme le vestement qui la couvre au dehors. Elle a la robe d'innocence dans le Baptême, qu'elle doit conserver précieusement. Elle a un vestement, que l'Ecriture appelle un vestement de joye, un vestement de justice, un vestement de gloire & de charité, un vestement de sainteté. Les vertus, dit saint Gregoire, la couvrent comme les vestemens couvrent le corps. L'humilité est un vestement précieux; & tel qui se croit nud de vertus & plein de défauts qui

l'humilient, devient plus richement vestu & orné par l'humilité, que cette veuë luy procure, qu'il ne l'auroit esté par les vertus dont il se trouve dépourveu. *Virtutibus nudus ipsa melius humilitate vestitur. Sicut vestimenta corpus, sic bona opera protegent animam, & ante Dei oculos prauitatis fœditatem operiunt.*

Que vos vestemens soient blancs en tout temps, dit l'Ecriture. Les vestemens blancs sont ou la chasteté, ou l'homme nouveau. La blancheur de ces vestemens est l'amour de Dieu. Les taches qu'ils noircissent, sont l'infection de la concupiscence & de l'amour de nous mêmes. Il faut laver tous les jours ces taches par une penitence de tous les jours. *Quotidiana penitentia.*

Un vestement étranger, marque figurément des coutumes étrangères, & les impietez des Payens, ou des personnes qui sont plongées dans l'amour du monde.

Un vestement usé, doit nous faire souvenir de ce que dit le Prophete: Que la terre s'en ira en poudre comme un vestement usé. Il n'y a rien de stable que Dieu & sa parole. Il faut s'accoutumer à regarder ainsi tout le reste. C'est aussi l'image, selon saint Paulin, d'une ame toute déchirée par la vieillesse de nostre corruption, & par les épines des vices. *Animam meam multa corruptione discissam, & spinis meo-*

rum sensuum temerè confertam, Dominica crucis acus inserta vibi salutaris filo sarciat. Eidem enim & verbum crucis hanc arbitror acum qua vita nostra habitus innovatur, mors nostra compungitur, nosque ipsi Deo per interventum ipsius mediatoris adsumur.

Un vestement rude & aspre, marque l'austerité de la penitence. *Dura pœnitentium afflictio.* C'est ce que les Peres ont remarqué, en parlant du vestement de saint Jean Baptiste.

Un vestement hideux, est la figure de la malediction, dont David dit: Que la malediction soit comme le vestement dont il se couvre. *Fiat eis sicut vestimentum quo semper praeingitur. Operiantur diploide:* Ce qui marque la malediction au dedans, & la malediction au dehors.

La volonté propre, est aussi un vestement hideux dont il se faut dépouiller.

Un vestement d'or & d'argent, marque ceux qui n'ont la parole de Dieu qu'à l'exterieur, & qui ne s'en servent que pour briller aux yeux des hommes. Toutes ces personnes sont peries, dit l'Ecriture, estant couvertes d'argent, parce, dit saint Gregoire, qu'ils se paroient de l'Ecriture sainte au dehors, au lieu de s'en servir pour se nourrir au dedans. *Disperierunt omnes involuti argento: Qui eloquio Dei non interiori refectioe se replent, sed*

sed exteriori ostensione se vestiunt.

Un vestement riche qui ne nous appartiendrait pas , & dont néanmoins nous nous glorifions , nous devrait estre une image de ceux qui se glorifient des dons de Dieu.

Un vestement qui est juste & serré sur le corps, est la figure de la promptitude où nous devons être pour agir pour le service de Dieu. *Latitudinem ad corpus contrahit & conjungit, ut impigri ad omne opus bonum expeditique reddamur.*

Le vestement double que l'Eglise, figurée par la femme forte, fait à son mari, est la louange qu'elle rend à JESUS-CHRIST, & comme Dieu , & comme homme. Photin ne l'a crû qu'un homme.

Les Manichéens ne le croient que Dieu. Ces heresies sont comme des femmes, qui au lieu de filer un vestement double, n'ont filé que des fables, dit S. Augustin. *Quasi texentes viro pallium, texerunt pannos fabellas. O una Ecclesia, dupliciter lauda, & simpliciter lauda: dupliciter, quia homo est, & Deus: simpliciter ut non sis ficta.*

VESTEMENS qu'on nettoye. Il y a des certaines terres qui salissant les vestemens en apparence , servent néanmoins à les nettoyer. C'est une excellente figure de l'usage que les justes font de leurs pechez , & de ce mélange impur des veuës hu-

maines qu'ils remarquent dans leurs meilleures actions. Ils s'en servent pour purifier leur ame de l'orgueil , qui est leur principale souillure. Ils seroient quelquefois moins purs, s'ils découvroient en eux plus de pureté. Nos vestemens seroient moins beaux s'ils étoient moins gastez. Ainsi la veuë des vertus souille l'homme, & la veuë de ses pechez le purifie.

A quoy un vestement magnifique serviroit-il au corps, quand il est près de mourir? De quoy de même, dit saint Chrysostome, sert la magnificence & le luxe du corps, lors que l'ame est prestee de perir?

On peut dire en general, que tout ce qu'il y a de grand dans le monde, les richesses , les honneurs, les dignitez , les principautez doivent être regardez comme des vestemens dont nous devons être un jour dépouilleez, & que nous devrions prendre plaisir à jeter sous les pieds de JESUS-CHRIST, comme on le fit autrefois à son triomphe de Jerusalem.

VEUE. Il y a différentes sortes de veuës. Les uns voyent de loin, les autres de près. Ceux qui voyent de loin, doivent nous faire souvenir que nous devons voir de loin cette terre pour la mépriser , & voir toujours de loin au contraire le ciel , pour soupirer dans le desir d'y arriver. Ses yeux voyent de loin, dit

dit l'Ecriture, *Oculi ejus de longè prospiciunt*, c'est à dire, comme l'explique saint Gregoire, qu'ils contemplent de loin la gloire de Dieu. *Ad contemplan- dam gloriam supernæ majestatis*. La veuë courte au contraire, figure ceux qui ne voyent rien des delices & de la gloire du ciel ; qui ne voyent qu'obscurément les choses de Dieu. On dit de Moysè, que sa veuë ne baissa point. On doit dire la même chose d'un **vray** Chrétien.

Il y en a qui regardent les choses de près pour les bien connoître. Il faut s'approcher ainsi de Dieu, pour le découvrir en quelque sorte : ce qui se fait en commençant de luy devenir semblable. Car on dit de deux, quoy qu'elles se touchent : Oh que celle-là est éloignée de l'autre, parce qu'elle ne luy ressemble pas.

Une veuë qui auroit été excellente & de fort grande étendue, mais qui depuis seroit devenuë si courte, qu'elle ne verroit plus que ce qui seroit tout proche, est une image de l'homme déchu, qui ne voyant plus les choses celestes, ne voit plus que les terrestres, & tend à l'aveuglement, comme une personne qui ne voit presque plus rien, n'est guere différent d'un aveugle. Tous ceux qui n'aiment point Dieu, & qui ne le connoissent pas, sont comme de petits

esprits & de petites ames, quand ils auroient autant de science & de subtilité d'esprit que les démons. Etant destinéz à connoître Dieu, & bornant leur veuë aux creatures, ils perdent une grande partie de l'étendue de leur ame, ils l'arrestent & la retraisissent.

La veuë du corps est donc la figure de celle de l'esprit, & de ce qu'on appelle lumière. Avoir bonne veuë, c'est voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire, les grandes comme grandes, & les petites comme petites. Ceux qui verroient une montagne comme une fourmi, & une fourmi comme une montagne, auroient très-mauvaise veuë. Il en est de même des esprits. Ceux qui conçoivent les choses de Dieu comme grandes, & d'une maniere plus vive & plus lumineuse, & qui voyent celles du monde dans leur petiteesse naturelle, sans les grossir ou les augmenter par leur imagination, sont les grands esprits & le plus solidement éclaircz. Job qui craignoit Dieu comme une mer enflée & suspenduë sur sa teste, avoit bonne veuë & un grand esprit. Une simple femme à qui Dieu se montre & se fait sentir, a bonne veuë : Un grand esprit qui n'a de l'intelligence que pour une demonstration de Mathématique, & qui ne voit les choses de l'autre vie que comme

des atomes, est aveugle & sans lumière.

Ceux qui sont trop près des objets, ne voyent que ce qui est précisément devant eux, & n'ont plus d'yeux pour voir autre chose. Cela peut nous marquer ces personnes qui s'attachent fortement à une chose par la vivacité de leur imagination, & qui se remplissent de telle sorte d'une raison, qu'elles ne donnent plus d'entrée à toutes les autres. Les personnes qui ont l'esprit vif, & qui sont arrêtées à leur sens, sont plus sujettes à ce défaut, s'occupant entièrement de ce qui les frappe, & considérant peu le reste.

VEUVE. Tant de veuves desolées & abandonnées que nous voions toujours dans les larmes, doivent nous faire souvenir de l'Eglise, dont l'Epoux est absent, & qui, comme une veuve, est destituée cependant de tout secours humain.

VIDVITE. La viduité marque à chaque ame, l'éloignement de la présence de Dieu, & l'abandonnement de son Esprit.

VIANDES. Les viandes délicieuses, sont la figure de l'Eucharistie, qui est les délices des ames saintes.

On aime les viandes, & on les consomme. C'est à quoy les Saints comparent la langue flatteuse, qui en faisant semblant de louer les hommes,

les perd. *Linguam subdolum, velut consulendo contradicentem, & sicut cibum affolet amando consumentem.*

Les viandes qu'on ne fait que sentir sans en manger, sont la figure de l'état où saint Augustin dit qu'il étoit à l'égard de Dieu, lors qu'il luy dit : J'ay considéré, ô mon Dieu, les choses invisibles que vous avez faites, & j'ay tâché de les comprendre par les choses visibles que vous avez créées : mais je n'ay pu étendre mon esprit jusque-là, & ma faiblesse retombant dans mes sentimens accoutumés, je me voyois semblable à un homme qui sent de loin l'odeur d'excellentes viandes, mais qui n'y peut pas atteindre. *Invisibilia tua per ea quæ facta sunt, conspexi, sed aciem figere non valui, & percussa infirmitate redditus solitis; non mecum ferebam nisi amantem memoriam & quasi olfacta desiderantem quæ comedere nondum possem.*

Saint Jean Climaque dit, qu'on ne desire point de manger des viandes qu'on n'a jamais vuës; & il applique cela aux personnes vierges, qui trouvent une grande paix dans leur heureuse ignorance.

VICAIRE. Un grand Vicaire fait tout en l'absence de l'Evesque. Notre grand Pontife JESUS-CHRIST est absent. Son grand Vicaire tient sa place, c'est à-

dire le saint Esprit, *Ab illo Victario Domini Spiritu, qui solus à Christo magister & dicendus & verendus.* Il nous apprend les ordres de nôtre Evêque ; & c'est à luy que nous devons toujours prester l'oreille.

VICTOIRE. Toutes les victoires dont nous entendons parler icy parmy les hommes, & les avantages considerables qu'ils ont remportez, doivent nous faire souvenir des démons vaincus, & mis en fuite par JESUS-CHRIST, par l'Eglise, & par les justes. Les Peres disent, que plus une bataille a été dangereuse, plus on a de joye de la victoire : & ils appliquent cela à ceux qui ont eu de la peine à se convertir.

Le monde est plein tous les jours de victoires invisibles, dans les combats invisibles & visibles des méchans contre les justes, qui sont toujours assurez de la victoire, pourveu qu'ils ne se trahissent pas eux-mêmes. Les méchans n'ont aucun pouvoir sur eux, si leur heure n'est pas venue ; & s'ils tombent entre leurs mains, cela tourne à leur avantage. Ainsi ils sont pleinement assurez ou de ne pas succomber, ou d'être victorieux en succombant. Mais cette victoire quoy que certaine, n'est pas presente ; & l'illusion des hommes du monde au contraire, est qu'ils ne comptent pour rien une victoire qui ne s'obtient que dans l'au-

tre vie, celle-cy étant leur tout. Cependant qu'est ce que d'être victorieux en ce monde-cy, puis que cette prétendue victoire fera un jour aneantie ?

VIE. La vie est le fondement de tout ce qui passe pour grand & agreable sur la terre. On perd tout en la perdant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un pauvre qui à peine respire l'air, vaut mieux qu'un Roy mort, puis que les morts avec quelque éclat qu'ils aient paru sur la terre, n'ont plus de part à ce siecle.

Saint Jean Climaque dit de cette vie du corps, qui est si precieuse à tout le monde & que l'on aime tant, qu'on ne la peut conserver sans manger ; ny celle de l'ame, ajoute-t-il, sans veiller & sans prier.

VEILLARD. *Vieillesse.* Un vieillard incommode & difforme, est la figure du vieil homme, dont on nous commande de nous dépouiller. La foiblesse de son corps, est une image vivante de la langueur du vieil homme. C'est de cette vieillesse déplorable que le Pseaume dit : Que des enfans étrangers, c'est-à-dire, qui ont non Dieu, mais le démon pour Pere, a qui JESUS-CHRIST est venu annoncer la nouvelle alliance pour les renouveler, sont toujours demeurez dans le vieil homme. *Filii alieni in veterati sunt.*

C'est donc ainsi que la vieillesse

de l'homme figure celle du péché. L'âge abbat moins le corps, que le péché n'abat l'ame qui tombe dans le relâchement, dit saint Chrysostome, en sorte qu'on ne voit plus rien de masle en e'le. Ses discours ne sont que des bagatelles. Elle est dans le délire, comme les vieillards; elle est sans sentiment & sans mouvement. Elle a les yeux obscurcis d'une humeur toujours coulante. Elle n'a ny les yeux, ny les oreilles, ny la parole, ny la raison libres.

La force d'un vieillard, qui est entièrement changée en foiblesse, marque une vaine ostentation de justice qui paroît en nous, au lieu d'une véritable vertu.

Un vieillard aussi se prend d'une autre manière, & figure les Chrétiens, à cause de la gravité de l'âge. Que vostre vieillesse ait l'humilité des enfans, disoit saint Augustin à son peuple, & que vostre enfance ait la gravité des vieillards. Car c'est la gravité qui fait proprement les vieillards: *Qui non sola quantitate temporum, sed morum gravitate maturi sunt. Cani sunt sensus hominis, & ætas senectutis vita immaculata.* Aussi saint Augustin disoit, que la teste blanche d'un vieillard, étoit la figure de la pureté de nos actions. Plus il vieillit, plus il blanchit. Cherchez dans la teste un poil noir, vous n'y en trouverez point. De même nôtre vie doit-êtré sans la

noirceur d'aucun péché. La foiblesse même des vieillards, est la figure d'un affoiblissement heureux, qui nous fait dire, comme à saint Paul, Lors que je suis le plus foible, c'est alors que je suis le plus fort. *Cum infirmor, tunc potens sum.*

C'est pour ce sujet que l'on parle tant de vieillards dans l'Apocalypse: Car les vieillards représentent aussi les anciens Peres de l'Eglise, selon cette parole de l'Ecriture, qui dit de Dieu, qu'il oste la science des vieillards: *Doctrinam senum auferens*, c'est-à-dire, la tradition sainte.

La longue vie des vieillards, doit nous représenter l'éternité; car pour cette vie, tout ce qui a une fin, est toujours court: *Quicquid habet finem, breve est.*

Les cheveux blancs des vieillards, dit saint Augustin, doivent aussi nous avertir sans cesse de nôtre fin. Si on promettoit à un vieillard, dit saint Chrysostome, de le faire vivre encore mille-ans, il s'en réjouiroit. Cependant quelle proportion auroit cela avec ce que l'on nous promet de la vie éternelle, de la mortalité avec l'immortalité? C'est un diamant avec une motte de terre.

Saint Augustin dit, qu'encore qu'un vieillard tres-innocent & tres-saint, soit aussi laid qu'on voudra, on ne laisse pas de l'ai-

mer ; & ce Saint prouve par là la beauté de la vertu , qui est en quelque sorte visible , puis que ce n'est que la vertu que l'on aime dans cet homme , dont d'ailleurs tout l'exterieur seroit capable de nous donner des dégouts. Un autre homme au contraire jeune & bien fait , qui seroit injuste & vicieux , ne seroit aimé de personne , & la laideur du vice l'emporterait sur la beauté de sa personne.

L'Ecriture parle d'un vieillard qui est fou & insensé ; & c'est la figure d'un homme qui est en autorité , qui au lieu d'éclairer les autres , les aveugle.

Saint Chrysostome dit , que si un Medecin habile trouvoit le secret de guerir un vieillard decrepite , laid , difforme , infecté de peste & de maladies incurables , qui de plus seroit pauvre & dans la misere , & qui le rajeuniroit tout d'un coup , luy donneroit un teint vif , le gueriroit parfaitement , & même l'enrichiroit ; ce seroit la figure de ce que fait le Baptême dans les personnes qui le reçoivent.

VIERGE. Les jeunes Vierges de corps representent , selon les Peres , les Eglises nouvelles , les Eglises naissantes , les Vierges de cœur. Quand on fait les dernieres menaces dans l'Ecriture , & que Dieu declare par ses Prophetes , qu'il punira tous les ha-

bitans d'une Ville ou d'un Royaume , il y comprend les Vierges , pour faire juger que si celles qui ont le plus d'agrément & d'innocence , sont ainsi traitées , les autres le seront bien plus rigoureusement. Les Vierges mêmes mourront de soif , dit-il par ses Prophetes , & beaucoup d'autres menaces semblables.

On appelle dans l'Ecriture , le Royaume d'Israël , Vierge d'Israël. On compare à une Vierge de Babylone , autrefois bien parée , mais qui depuis est reduite à la condition d'esclave , une ame qui étant juste autrefois , est décheuë , & qui fait penitence. On luy dit ; *Descende.* On luy ordonne de descendre & de s'asseoir sur la poussiere , pour marquer l'humiliation de la penitence. On luy commande de tourner la meule , & de moudre la farine ; pour exercer ainsi les exercices laborieux ; on la represente dans la nudité , pour exprimer la confusion des penitens.

Saint Chrysostome compare à des Vierges extremement belles , les vertus ; & les vices à des monstres horribles , & à ces femmes monstrueuses des fables. Les unes ont toujours l'œil pur & doux , les autres troublé & furieux. La bouche des unes ne s'ouvre que pour benir Dieu & les hommes , la bouche des autres n'est pleine que de fureur.

VIGNE. La vigne est une admirable figure de l'Eglise : *Vxor tua sicut vitis abundans*, quoy qu'il y ait bien de ses ceps qui sont steriles. Elle est comme un bon plan, un plan choisi qui a rempli la terre. Cette comparaison est ordinaire dans l'Ecriture. Ainsi un élu doit toujours adorer JESUS-CHRIST, qui est la tige d'où sortent les branches, *Virventes succo radicis aser-
na* : & il doit reconnoistre avec une humilité veritable, que sans JESUS-CHRIST, il n'est qu'un bois sec. Il doit soupirer après l'eau du ciel, afin de porter du fruit, & craindre que sans cela Dieu ne le jette dans le feu.

C'est Dieu qui est le vigneron de cette vigne, mais un vigneron bien différent de nos vigneron ordinaires. Tout ce que peut faire un vigneron, est de labourer, de tailler, & de faire les autres choses de son art. Il ne peut faire tomber la pluye, ny croistre le bois, ny former les fruits, ny temperer les saisons, pour faire meurir les raisins ; mais Dieu fait tout dans sa vigne, qui sont les ames fideles.

La comparaison de la vigne, dont JESUS-CHRIST se sert, nous fait voir, comme il dir au même endroit, qu'il faut tailler cette vigne quand le temps en est venu. *Tempus putationis advenit*. C'est maintenant ce temps, dit saint

Bernard : *Ecce nunc tempus acceptabile*. Et nous devons supposer qu'il y a toujours à tailler dans nous. Pour cela nous devons souffrir que Dieu, comme un vigneron celeste, nous fasse des incisions profondes, soit sur nostre corps, soit sur nos biens, soit sur nostre honneur, soit par luy-même, ou par les hommes, qui sont ses instrumens, comme un vigneron a ses instrumens pour tailler la vigne. Se prendre aux instrumens dont Dieu se sert envers nous, c'est faire comme le chien, qui sans regarder la main, mord la pierre qui le blesse ; ou comme ceux qui au temps de la passion, s'en prendroient aux Juifs, aux verges, ou aux clouds, & non à eux-mêmes.

Une vigne gelée au commencement du printemps, comme il est marqué par ces paroles de l'Ecriture : *Ladetur quasi vinea in primo flore botrus ejus*, est une triste figure des personnes que Dieu rejette. Le premier bien qu'ils commencent à faire, perit. La vigne en cet état, marque encore les œuvres exterieures & saintes, quel'on ne continuë pas.

Une vigne qui ne pousse point, est la figure d'une ame qui n'a aucun fruit de veritable pieté.

Une vigne en fleur, qui sent bon, est la figure des personnes qui commencent bien, & qui sont nouvellement convertis ; com-

me des Novices dans les Religions. Si les premièreserveurs jettent une odeur si agreable, que sera-ce un jour quand les choses seront dans leur perfection? Qu'on juge du fruit à venir, par la fleur qui est presente; & quel'excellence de l'odeur fasse voir de loin par avance, quelle sera la force du vin : *Si sc novitatis fervor, quid erit absolutæ perfectio. Perpendatur ex flore fructus, & saporis virtus ex vi aestimetur odoris.*

Une vigne qui fleurit avant le tems, est la figure d'une ame qui fait paroître inconsiderément ce qu'elle a appris des livres de Dieu, & qui se produit trop tost au dehors.

Une vigne que l'on vole de nuit en passant, est une figure qui nous avertit de craindre ainsi les larrons de nostre ame. C'est pourquoy nous pouvons ajouter, qu'une vigne que l'on garde pendant le fruit, est nostre instruction, & une figure qui nous fait voir que nous devons veiller encore bien davantage pour conserver le fruit de nos ames. Les jardins dont on fait garder le fruit avec soin, doivent aussi nous faire souvenir de la même chose. *An dubitatis longè vigilantius insistendum mentibus servandis, quam frugibus.*

Une vigne exposée aux passans, aux bestes, aux renards, est la figure d'une ame qui ne veille

pas sur elle même. Malheur à moy & à ma vigne, dit saint Bernard : Dans quel peril la voy-je? Elle est toute à jour, & exposée tantost à la tristesse, tantost à la colere, & tantost à l'impatience. Les soupçons, les inquietudes, les chagrins y entrent en foule de toutes parts, mille bestes dangereuses la ravagent : la vaine gloire en écrase une grappe d'un costé, de l'autre l'orgueil en arrache : l'intemperance en emporte de son costé, la paresse en fait secher de l'autre. O mon Dieu, combien de larmes devrois-je verser pour arroser la sterilité de ma vigne ! *Va mihi à periculo vineæ meæ. Patet exposita tristitia, iracundia, atque impatientia per via. Demoliuntur eam sedula quadam vulpecula instantium necessitatum. Irrumpunt undique anxietates, suspiciones, sollicitudines. Quot & quales piorum botros operum aut profocavit ira, aut tulit jactantia, aut sedavit inanis gloria. Quanta ab illecebra gula, ab accidia spiritu, à pusillanimitate sustinui. Quo imbre lacrymarum perfundere sufficiam sterilitatem vineæ meæ.*

Une vigne en friche, est la figure d'une ame qui s'est laissée aller à la paresse. J'ay passé par la vigne du paresseux, dit l'Ecriture ; je l'ai considerée attentivement, & le paresseux n'y pense pas luy même. Il ne voit pas les épines

& les ronces qui la couvrent de toutes parts.

Une vigne qui se seche & languit, est la figure de l'Eglise, qui portoit autrefois de si bon fruit, & avec tant d'abondance; mais qui ayant beaucoup de ses branches mourantes, ne fait plus voir de son fruit d'autrefois, que dans peu de branches plus vives qui conservent de la vigueur.

Une vigne negligée de même est la figure d'une ame relâchée, où tout est par terre, tout inculte, tout affreux à voir. De même une ame qui se relâche, n'a plus rien qui ne fasse horreur. Les pensées, les entretiens, les actions, tout est inutile. Un tel homme tout vivant qu'il paroisse, est mort. *Cuncta jacentia, cuncta inculta & sordida. Tota spinis silvescit. Si fuit vinea per la vacuum regenerationis, jam non est, tota redacta in solitudinem. Quomodo vinea ubi nihil plantatum, nihil elaboratum, uspiam parat? Vbi botrus boni operis? Vbi vitis virtutis? Vbi vinum latitiae spiritualis? Sua sapienti vinea, sua vita est, sua mens, sua conscientia. Nihil in ea incultum desertumve derelinquit. Sermo, cogitatio, & conversatio nihil vacat; stultus quod inutiliter vivit, vivens mortuus est.*

Une vigne abandonnée, est la figure d'une ame que Dieu abandonne, parce qu'elle n'a pas tra-

vailé sérieusement à son salut, s'abandonnant aux soins & aux plaisirs du monde. Elle est stérile en bonnes œuvres, mais fertile en épines & en pechez.

On dit d'un homme comme une malediction dans l'Ecriture, Qu'il ne marche point par le sentier des vignes. *Nec ambulet per viam vinearum.* Cette voye & ce sentier entre des vignes, est la sainteté, la droiture, la justice que les Eglises, marquées par les vignes, gardent dans toute leur conduite; en jetant toujours les yeux sur les anciens Peres de l'Eglise, comme sur d'excellentes grappes de raisins qui pendent à la vigne. *Via vinearum est rectitudo Ecclesiarum. In via vinearum ambulare, est sancta Ecclesia Patres velut dependentes botros aspicere, quorum verbis dum quis intendit in labore itineris, amore inebriatur aternitatis.*

VIGNERON. Un Vigneron qui auroit planté & cultivé une vigne avec grand soin, qui voudroit en recueillir le fruit la première, la seconde, & la troisième année, à faute de quoy il la negligeroit la quatrième, à laquelle il devrait naturellement recevoir le fruit de ses travaux, seroit l'image des Pasteurs qui ne sont pas assez patiens, selon saint Chrysostome, & qui desesperent des ames, au lieu de les attendre avec beaucoup de patience.

VILLE. Cemot de Ville, marque ou toute l'Eglise, ou chaque ame fidelle en particulier; comme il marque aussi, ou tout le corps des reprovez, qu'on nomme autrement Babylone; ou chaque reprové en particulier. Quand on prend ce mot pour l'Eglise en general, l'Ecriture nous engage à tourner autour de la Ville, c'est à dire, à implorer le secours des Saints qui la composent. Elle l'appelle une Ville forte, parce que JESUS-CHRIST est sa force, son mur, son boulevard, & que la foy & la confiance qu'elle a en luy, la rendent invincible.

Quand on prend ce mot pour chaque ame fidelle en particulier, les Saints nous representent chaque Chrétien, comme une Ville que le démon assiege sans cesse. Ils disent que cet ennemi irreconciliable, imite les ennemis visibles. Quand on assiege une place, on l'attaque de vive force, & en même temps on la mine sourdement. Ainsi le diable joint la force & la finesse contre nous. C'est ainsi que, selon saint Gregoire, il attaqua Job comme une place importante. Il l'attaqua au dehors, par des playes terribles, & il ménagea des intelligences au dedans, par sa femme, qu'il luy conserva à ce dessein: *Plagas exterius quasi exercitum admovit, uxorem inus quasi civium corda corrupit.*

Les méchans aussi sont comme une Ville, dit saint Augustin. Le démon y regne. Les conseils artificieux en sont comme la Cour. Tous les membres en sont comme autant d'Officiers, qui obéissent chacun dans son employ. Il y a comme un peuple d'affections sensuelles & de mouvemens impetueux. Ainsi il y a un Roy, un Peuple, une Cour, des Ministres, des Officiers. On ne verroit point tant de maux dans les Villes, dit le même Pere ensuite, s'ils n'arrivoient dans chaque particulier, qui sont comme les semences dont les Villes sont composées.

Les Pasteurs ont extrêmement à considerer icy, combien ils ont de Villes à deffendre, & combien ils ont besoin de veiller & sur eux-mêmes, & sur ceux que Dieu a commis à leurs soins: Ainsi ils doivent avoir toujours ces paroles de S. Bernard dans le cœur: *Civitas est, vigilate ad custodiam: Oves sunt, intendite pascui.*

Une Ville démantelée, sans enceinte, est la figure d'une ame qui agit sans discretion & sans conseil.

Une Ville qui seroit richement tapissée, pendant que le Roy en seroit traîné captif, seroit la figure d'un corps bien vestu au dehors, pendant que l'ame seroit tyrannisée de passions.

Une Ville livrée au pillage, est la

figure d'une ame abandonnée aux passions.

Quand une Ville est prise d'assaut par les ennemis, tout y est en trouble, & chacun fait des efforts en vain pour se sauver. C'est ainsi que tout est en desordre dans nostre ame, quand le démon s'en rend maistre. Ce trouble passe même au dehors, & nous sommes comme des gens qui sont sans aucune conduite. *Chryf.*

VIN. Le vin cause tant de desordres dans le monde, qu'on aimeroit mieux n'y penser jamais, & n'en point parler dans cet ouvrage, que d'y chercher des sujets d'édification. Mais quelque abus qu'on fasse du vin, cela n'empêche pas, dit saint Augustin, que ce ne soit une excellente creature de Dieu : & souhaitter qu'il n'y eust point de vin, parce que l'on en abuse, c'est, dit saint Chrysostome, souhaitter qu'il n'y eust jamais de fer, parce qu'on en tuë les hommes, ou de nuit parce qu'il y a des voleurs, ou de femmes parce qu'il y a des adulteres, ou de soleil parce qu'on fait des procès pour des veuës dans les logis. On détruiroit ainsi toutes les creatures de Dieu, parce que l'on en abuse.

C'est donc suivre l'esprit de l'Ecriture que de comparer au vin, la grace & la ferveur du saint Esprit, que l'on dit estre comme un vin nouveau, & que Jesus-

CHRIST luy-même, suivant cette comparaison, a dit que l'on ne devoit pas mettre dans de vieux vaisseaux : *Neque vinum novum in utros veteres mittunt.*

Aussi l'on crut autrefois que les Apostres étoient yvres, & qu'ils avoient bû du vin nouveau : *Musto ebrii sunt.* Jesus-CHRIST avoit fait ce qu'il avoit dit, & il avoit mis le vin nouveau du saint Esprit, dans des vaisseaux qui étoient renouvellez. Surquoy saint Augustin dit, que ce ne sont pas seulement les Apostres qui boivent ce vin nouveau; mais que ce breuvage celeste, & que cette coupe delicieuse enivre saintement tous les jours, & remplit d'une chaleur interieure les cœurs des fideles, & les ames de ceux qui se convertissent, comme nous le voyons si souvent, lors que le desir pressant qu'ils ont de leur salut, les porte à fuir bien loin leur patrie, & à se retirer de la compagnie de leurs proches. On les voit sortir, sans que personne les y contraigne, de leur terre, de leur païs, de leur parenté; & devenant morts à ce monde, ils cherchent ailleurs d'autres peres pour le soin de leurs ames. Des personnes libres viennent se soumettre volontairement sous le joug. Ceux qui auparavant étoient glorieux & superbes, n'aiment plus que les choses humiliantes; ils méprisent tout

ce qui a quelque faste ; ils sou-
haittent d'être ce qu'ils mépri-
soient autrefois ; ils haïssent en-
fin ce qu'ils étoient. Ils se regar-
dent icy comme des étrangers ,
ils ne soupirent que vers une vie
future , & une patrie éternelle.
Ce vin délicieux enyvrant donc
heureusement ces ames spiri-
tuelles , & les changeant tout à
fait , fait qu'elles preferent l'ab-
stinence aux delices , les veilles
à la douceur du sommeil , la pau-
vreté aux richesses , & qu'elles
regardent comme un plaisir in-
étable , le travail penible qu'el-
les entreprennent contre les vi-
ces. Les choses les plus viles ,
sont celles qui leur paroissent
les plus douces ; & celles qui au-
trefois leur paroissoient les plus
precieuses , leur deviennent vi-
les ; parce qu'elles sont toutes
embrasées au dedans de la fer-
veur du saint Esprit. *Hoc musto
inflammanur , & hoc pracla-
ro poculo quotidie inebriantur
etiam corda fidelium , & anima
convertentium , quod frequenter
fieri videmus , quando pro desi-
derio salutis suae , parentes & pa-
triam suam fugiunt. Exeunt nul-
lo compellente de terra & cogna-
tione sua , & mortui huic mundo ,
alios spiritualiter animarum in-
quirunt parentes , & liberi sub
jugo veniunt , & paulò ante ela-
ti atque sublimes , humilia affe-
ctant , superba fastidiunt , & cu-
piunt esse quod antè despexerant ,
& odisse incipiunt quod fuerant ,*

*praesentium hospites , futurorum
appetitores , aeternam illam pa-
triam contemptâ temporalium
falsitate suspirant.... Hoc itaque
musto spiritales anima inebria-
ta , & penitus commutata , absti-
nentiâ deliciis , vigilias dulci-
bus somnis , paupertatem divitiis
anteponunt. Arduum contra vi-
tia laborem , jucundissimam com-
putant voluptatem. Dulcescunt
eis vilia , & quae prius fuerant eis
pretiosa , vilescunt , propter fer-
vorem Spiritus sancti , & propter
aeternam retributionem.*

Ainsi le vin nouveau qui enivre ,
marque la grace qui enivre sain-
tement , & qui fait oublier à l'a-
me , les biens de la terre. Les
vaisseaux neufs où l'on met ce
vin , marquent des ames vrai-
ment converties & renouvel-
lées. Ce vin bouillant dans le
commencement , marque la fer-
veur de ceux qui commencent :
Cela ensuite devient plus égal.
Ce vin nouveau est d'une telle
force , que non seulement la vie
du vieil homme n'en est pas ca-
pable , mais que même la vie
nouvelle a peine à en soutenir
les bottillons. Les vaisseaux quoi
que neufs souvent se rompent ,
parce que le feu de ce vin celeste
s'élève au dessus des cœurs mé-
me les plus spirituels. *Non so-
lum veteri vita , sed etiam nova
vix capitur. Lagunculas novas
disrumpit , quia fervoris ejus
potentia etiam spiritalia corda
transcendit.*

Saint Climaque dit néanmoins, que comme on ne s'assure pas trop d'abord sur le vin nouveau, mais qu'on le laisse un peu vieillir, pour en porter un jugement plus solide; de même on ne doit pas trop s'assurer d'abord sur la ferveur nouvelle des personnes qui commencent.

Le vin donc figure la grace, à cause de sa force; comme le lait la figure encore, à cause de sa douceur.

On compare aussi dans l'Ecriture, les delices ineffables du ciel à un vin qui enivre: *Inebriabuntur ab ubertate domus tue.*

Le vin dans les celiers, figure les Elus qui sont dans le ciel; le marc qu'on jette dehors pour les pourceaux, figure les méchants qui sont jettez en enfer avec les démons.

L'Ecriture parle aussi d'un vin qui germe les Vierges: *Vinum germinans Virgines*: au lieu que le vin ordinaire est la source de toutes les dissolutions, & de toutes les impuretez. C'est de ce vin celeste qu'on peut dire avec David: Que la coupe qui m'enivre est excellente. *Calix meus inebrians quàm præclarus est.* Le vin ordinaire étouffe par ses vapeurs, les sens de l'homme; mais le spirituel n'oste à l'esprit humain, que ce qui le trompe & qui l'aveugle; & il le fait mourir à sa raison, pour ne se conduire que par une raison divine.

Mais la douceur du vin marque aussi en plusieurs endroits de l'Ecriture les enchantemens du monde. Car elle nous défend de regarder le vin lors qu'il brille dans le verre, c'est à dire, de ne point considerer l'éclat du monde, qui attire à luy ceux qui le regardent. Le vin du siècle est doux d'abord, mais ensuite il empoisonne. Leur vin est un fiel d'aspics, dit l'Ecriture, & l'Evangile dit que tous les hommes servent d'abord le meilleur vin, & ensuite celui qui est mauvais: mais que Dieu fait le contraire, & qu'après les amertumes de cette vie, il fait goûter le bon vin. *Tu autem servasti bonum vinum*, &c.

Mais ce qui est terrible, est que par ce detestable vin, c'est à dire par l'amour des attraits & des plaisirs du monde, non seulement on ne perd pas l'honneur en s'en enivrant ainsi, mais que l'on vit au contraire selon les regles de l'honneur humain. Qui pourroit donc boire de ce vin délicieux sans s'en enivrer? Qui pourroit rejeter les plaisirs lors qu'ils se présentent incessamment à luy? Encore ceux qui ont de l'experience en connoissent le néant, & ont souvent éprouvé l'amertume qui y est mêlée, qui peut leur en donner du dégoût; mais que sera-ce de ceux qui commencent de goûter ce vin, qui ont le cœur ouvert à tous les objets des sens,

qui les desirerent, qui plaissent au monde & à qui le monde plaist? Quel moyen de se deffendre de cette yvresse?

Les amis de ce vin, c'est à dire les amis du monde qui sont enyvrez de ses plaisirs, oublient ce qu'ils doivent à Dieu. Ils boivent de ce vin depuis le matin jusques au soir, dit l'Ecriture; c'est à dire, que cet enyvrement du monde leur dure depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Car ce dérèglement de l'amour du monde, & la violence de nos passions nous enyvrent de telle sorte, que nous nous abandonnons à tous leurs desirs, que nous perdons devant Dieu la lumière de la foy qui est la véritable raison, pour vivre d'une vie que l'Ecriture appelle une vie de bestes, au lieu que les Chrétiens doivent vivre de la vie des Anges. Les Nazaréens, qui autrefois figuroient les Religieux & les Solitaires, n'en pouvoient boire: Babylone le fait boire à toutes les Nations: *Vinum carnalia desideria.*

Le vin aussi quelquefois marque une reprimende severe, *Mordax increpatio*, dit saint Bernard: *Morsus distractionis, piè savien disciplina.*

Il y a un vin de l'impiété, de l'erreur, de l'orgueil: & comme le vin fait tomber les yvrognes, l'orgueil de même est la cause de nos cheutes.

Le vin aussi, selon les Saints, mar-

que le sens spirituel de l'Ecriture. Plus on boit de vin, plus on s'échauffe & on en veut boire: Plus on lit l'Ecriture, plus on s'y échauffe & on la veut lire. En vain on voudroit nous empêcher de boire, comme on ne peut empêcher les personnes qui s'échauffent au vin. Le vin donc en ce sens, marque ce qui est de plus spirituel dans l'Ecriture, comme la lie en marque la lettre, & l'écorce extérieure.

Le vin caché dans la lie, est la nouvelle Loy, qui estoit cachée dans l'ancienne. La lie, dit saint Augustin, est encore demeurée aux Juifs, à cause de leurs ceremonies. C'est pourquoy c'est en ce sens qu'il faut entendre ce que l'Ecriture & les Peres disent d'un vin alteré & falsifié; ce qui regarde les falsificateurs, qui par des traditions humaines, mêlent leurs opinions dans l'Ecriture, & une sagesse humaine avec la parole de Dieu. *Adulterantes verbum Dei*, &c. Le vin de la vérité est pur.

Le vin changé en eau, figure la fermeté de l'Ecriture dégénérée en flatterie.

Un excellent vin dans un vase vil, est, selon saint Bernard, la figure des excellentes veritez renfermées dans les paroles de l'Ecriture, qui paroissent basses. *Notis rerum sensibilibus similitudinibus, tamquam quibusdam vilioris materiae poculis, ea qua pretiosa sunt, ignota & invisibilia*

mentibus propinat humanis.

Saint Bernard appelle aussi un vin, la science seculiere : *Scientia secularis quæ inebriat, sed curiositate, non charitate.*

L'Ecriture parle d'un vin de l'Eglise, que les estrangers prennent pour eux ; ce qui marque les Pasteurs mercenaires, qui cherchent leur intérêt dans leurs emplois.

Le vin troublé, est, selon saint Bernard, la figure de nostre vertu dans cette vie. Elle est toujours comme un vin troublé, qui a toujours quelque chose de louche. Ils y a toujours de la lie qui y est mêlée, & qui empesche qu'elle ne puisse servir de breuvage à Dieu. Il faut attendre à l'autre vie, où ce vin sera tout pur, & extrêmement clarifié. *Nulla nostra virtus ita ad purum defœcata est, ut sponso habilis sit ad potandum: Nulla virtus ita sua vis & mera: Sed multa Deus dissimulat, & quos non potest potandi facilitate glutire, curat quasi arte quadam elicere quid sapidum. Erit aliquando virtus colabilis; bibente absque opera delectabit.*

Saint Chrysostome dit, plus un homme ami du vin boit, plus il veut boire; & que de même plus un avare amasse d'argent, plus il en veut amasser. La premiere yvresse passe, & celle de l'avare ne passe point. L'une est naturelle, estant causée par la chaleur du vin, l'autre n'est point naturelle.

L'Ecriture compare les maux à un vin qui enivre, pour en marquer la foule & la multitude; comme un homme ne s'enivre qu'en buvant avec excès.

Un vin qui empe celuy qui en boit trop, est la figure de ceux qui s'enivrent par la douceur de leurs bons sens.

Saint Climaque dit, qu'un homme qui a pris du vin avec excès, dit la verité: & que de même celui qui est dans une sainte yvresse de l'ame, ne sçauroit dire de mensonges.

On faisoit à Dieu des sacrifices de vin: & cela marquoit l'union des Chrestiens, qui estant foulez au pressoir, rendent une admirable liqueur, le raisin estant là changé en vin par la force du pressoir. Le defect d'union rend toutes nos prieres & nos sacrifices desagréables à Dieu.

VINAIGRE. Le vinaigre, qui est un vin corrompu, est la figure ou de ceux qui demeurent dans le vieil homme, ou de ceux qui après avoir esté bons, sont ensuite devenus méchans. Il faut prendre garde de n'être pas du nombre de ceux qui donnent du vinaigre à boire à JESUS-CHRIST.

L'Ecriture parle du vinaigre appliqué aux dents: *Sicut acetum dentibus.* Le vinaigre aux dents ne nourrit point; au contraire il empesche de manger. Cela figure les Pasteurs lâches, qui au lieu de nourrir leurs peuples, le dégoustent de la vertu.

VIOLENCE. Toute la vie est pleine de violences, que l'on voit faire de toutes parts pour ravir le bien. Ce ne sont pas là les violences qui sont le plus à plaindre, & elles ne sont que la figure de celles que font plus dangereusement ceux qui s'efforcent de ravir les vertus des Justes. Il ne faut pas néanmoins estre insensible aux violences & aux oppressions que l'on voit commettre, puis que le Sage dit, qu'il vaudroit mieux n'estre pas né, que d'estre témoin de l'oppression des innocens. On ne pouvoit mieux condamner l'inhumanité de ceux qui en font peu touchés.

Il n'y a qu'une sainte violence qui soit à estimer, & c'est celle par laquelle on ravit le Royaume de Dieu. Quiconque voudroit renoncer à cette sainte violence, & à ces bien-heureux efforts, se priveroit par là du Royaume qui en est la recompense. Notre cupidité faisant toujours des efforts pour s'accroître, il ne faut que cesser de faire violence pour la reprimer, pour trouver ensuite qu'elle aura fait d'étranges progrès.

VIPERE. La vipere est fameuse dans l'Ecriture & dans les Peres à cause de sa langue, qu'à cause que l'on dit qu'elle ronge, les entrailles de sa mere.

La langue de vipere s'entend d'une langue médifante. Cela se dit

aussi d'une grande tentation: *Violenta tentatio.*

La vipere qui ronge les entrailles de sa mere, est la figure de l'orgueil, de l'ambition, de l'envie, qui déchire le cœur de celui qui l'enfante.

Les viperes figurent les démons. C'est en ce sens que dans l'Evangile on appelle les méchans, *Race de viperes.* On donne aussi ce nom aux faux justes, qui ont les pechez spirituels des démons, comme l'envie, la haine, &c.

Saint Chrysostome parlant contre l'usure, dit que comme la vipere, de même les revenus injustes des usuriers, en reproduisent aussi-tôt d'autres injustes, par le soin qu'ils ont de remplacer toujours leur argent à intérêt. L'usure ronge plus l'ame de l'avare qui l'exige, que les viperes ne rongent les entrailles qui leur ont donné la vie.

VISAGE. Le visage, selon l'Ecriture est le tableau du dedans, où les mouvemens du cœur sont peints. La modestie reluit sur le front, la pureté dans les yeux, la gravité & la sagesse sur tout le visage. La religion ne consiste pas dans le dehors; ce qu'il y a de bon ou de mauvais vient du reglement ou du déreglement du dedans. Ainsi quoy qu'en voyant les visages, on puisse voir les ames; il faut toujours supposer néanmoins que cela peut estre trompeur.

Le visage, selon les Saints, marque l'intention ; & la beauté du visage marque la droiture de l'intention. Les deux jouës de ce visage sont premierement ce que l'on fait , & ensuite pourquoy on le fait : *Quid intendas , & propter quid.*

Les Peres disent , que le visage de l'Eglise, sont les Saints qui y sont les plus apparens : Mon visage est tout bouffi à force de pleurer : *Facies mea intumuit fletu*, dit-elle dans Job, marquant ainsi combien les Saints pleurent les desordres qu'ils voyent regner de toutes parts.

On connoist les hommes par le visage. On connoist Dieu de même par sa vérité. Quand on dit que Dieu cache son visage à l'homme , c'est dire que l'homme est devenu insensible & sans goust pour la vérité.

Un visage quelque beau qu'il soit, ne peut pas se voir luy-même. Il en doit estre ainsi de la vertu. Elle cesse d'estre vertu , dès qu'elle reflectit sur elle-même.

Le visage marque aussi figurément , l'impudence , comme dit saint Augustin : *In reliquiis tuis praparabis vultum eorum.*

La difference des visages est une chose admirable : mais ce que nous ne devons pas moins admirer , est que comme chacun a son visage , chacun aussi a sa morale , & une conduite qui luy est particuliere. Chacun ramasse çà

& là plusieurs maximes , dont il se compose une morale differente de celle des autres. On ne peut assez admirer le meslange confus de ces maximes , qui sont la morale des particuliers , où l'on ne voit pas moins de variété , que dans les visages qui sont si admirablement diversifiez. Mais peu se mettent en peine de choisir les veritables maximes , & d'aller par le vray chemin.

Un mauvais visage , un teint changé , un beau visage de soy , mais qui a esté gasté , est l'image d'une ame qui d'abord estoit belle , & qui ensuite est devenue laide. *Cum anima fœda apparet que prius pulchra videbatur* , dit saint Gregoire. Saint Augustin parlant de luy-même , & comparant la laideur de son ame à la laideur d'un visage qui ne scauroit se souffrir , ny se regarder dans un miroir , mais que Dieu oblige , malgré qu'il en ait , de regarder lors qu'il a dessein de convertir une ame , dit : Le jour estoit enfin venu , ô mon Dieu , auquel vous vouliez me montrer à nud à moy-même , & me faire entendre les reproches de ma conscience. Vous me rappeliez à moy-même ; vous me forciez de m'envisager ; vous m'arrachiez de derriere mon dos , où je m'estois voulu cacher de peur de me voir ; vous me faisiez considerer attentivement mon visage , afin de decouvrir toutes mes laideurs. Je

me

me regardois donc, & j'avois horreur de moy ; & si je m'efforçois de détourner les yeux d'un objet si penible, vous me remettiez aussi-tost devant moy ; vous vouliez que je fixasse les yeux pour me contempler, afin de comprendre quelle estoit mon injustice, & que j'en conceusse de la haine. Je la connoissois assez, mon Dieu, mais je me la dissimulois ; je ne faisois pas semblant de la voir ; & je l'oubliois bien viste. *Venerat dies quo nudarer mihi, & increparet me conscientia mea. Retorquebas me ad meipsum, auferens me à dorso meo ubi me posueram dum nollem me attendere, & constituebas me ante faciem meam, ut viderem quàm turpis essem. Et videbam me & horrebam, & si conabar à me avertere aspectum, rursus opponebas mihi, & impingebas me in oculos meos, ut invenirem iniquitatem meam & odissem. Non verameam sed dissimulabam, & connivebam & obliviscebar.*

Le même Saint considerant le visage d'un homme d'une maniere toute naturelle & sans figure, prend sujet de là de passer à la contemplation du plus haut mystere que l'homme puisse envisager. Car sa lumiere toute sainte trouve dans le visage une image de la Trinité, qui est le plus auguste objet & le plus incomprehensible que nous puissions nous proposer. On y voit l'unité dans

les parties qui sont au milieu ; comme sont le front, le nez, & la bouche. On y voit l'égalité dans celles qui sont de costé & d'autre, comme sont les joues & les yeux. On y voit enfin l'union de tous les traits ensemble pour former la beauté du tout. L'unité marque le Pere ; l'égalité marque le Fils, & l'union le saint Esprit. *Vnum omnia propter Patrem : aequalia omnia propter Filium : connexa omnia propter Spiritum sanctum.*

VITESSE. Les personnes vistes & legeres, marquent figurément la grande habitude que les hommes ont à faire le bien ou le mal. On dit que Dieu vole avec vitesse, pour nous marquer combien il est incomprehensible.

ULCERE. Les ulceres des corps, marquent les ulceres du dedans. Les ulceres sont plus dangereux lors qu'ils sont cachez au dedans, que lors qu'ils paroissent au dehors. Il en est ainsi des ulceres qui demeurent cachez dans l'ame.

Les ulceres des corps, marquent les ulceres des ames, c'est à dire les pechez interieurs d'une conscience ulcerée, qui se grossissent parce qu'on ne veut pas confesser ses fautes. Il faut que toute cette pourriture du dedans, sorte par une sincere confession. *Sicut ab internis virus trahitur in cute, ita in confessione peccati dum in publicum secreta panduntur, quasi mali heri.*

H h h

humores à visceribus intimis foras prorumpunt. Greg.

Saint Chrysostome dit, que l'ulcere est plus à craindre que le fer qui l'ouïre, quoy que les enfans aimeroient mieux souffrir l'ulcere. Ainsi le pèché est plus à craindre, que l'enfer qui le punit, quoy que les fous aimeroient mieux passer leur vie dans le pèché, que d'estre un seul jour en enfer.

VOYAGE. Toute cette vie est un voyage vers l'autre vie. Le principal soin de ceux qui voyagent, est de s'informer du chemin qui mène au lieu où ils ont dessein d'aller; & l'on n'en voit point d'assez imprudens pour se mettre en peine d'un carosse, d'un bateau, d'une bonne compagnie, sans penser en même temps où les conduira ce carosse, ce bateau, &c. Cependant c'est nostre imprudence ordinaire dans le voyage general de toute nostre vie. Les hommes marchent tous vers la mort, malgré qu'ils en ayent. Ils savent la double fin, c'est à dire l'enfer ou le ciel, où se termine ce voyage; & néanmoins la considération de cette fin n'entre point dans le choix du chemin de toute leur vie. Ils s'occupent des commoditez du voyage; mais pour le chemin, ils se choisissent sans discernement ny précaution.

Un voyage donc est une image de cette vie. Si un Roy nous avoit

mandez tous dans sa Ville Imperiale, tous iroient, pauvres & riches: Ainsi nous allons tous vers Dieu. Les riches auroient besoin qu'on leur donnast de l'argent pour ce voyage, il leur faudroit des carosses, des hostelleries, des serviteurs; les pauvres iroient gayement à pied, avec un peu de pain & d'eau. Ceux-cy seroient plus agreables à l'Empereur que les riches, à qui il payeroit leur voyage.

Les voyageurs sont donc une des plus excellentes, & des plus sensibles figures des Chrétiens, qui ne doivent regarder la terre qu'en passant, ainsi que les voyageurs regardent seulement en passant, tout ce qu'ils voient pendant leur voyage.

On avance peu à peu dans la vertu, comme on avance peu à peu dans un chemin, en s'éloignant de la veüe des lieux & des personnes que l'on avoit accoutumé de frequenter. Ce qui nous marque que pour bien marcher vers Dieu, il faut commencer par entrer dans un détachement de toutes choses.

Les voyageurs sont quelquefois retenus par la beauté des lieux où ils sont, & le trop de reflexion qu'ils y font, les empêche d'avancer. *Solent nonnulli viatores, cum amena prata conspiciunt, pergendi moras innectere.* Dieu pour ce sujet, dit le Pape saint Gregoire, mêle des amertumes

dans la vie, de peur que les prosperitez ne nous retiennent.

Electis iter asperum facit.

Les voyageurs sont habillez légèrement, pour mieux marcher. C'est encore une grande instruction pour les pauvres volontaires, qui en renonçant à tout, & en se détachant de toutes choses, se sont mis en estat de mieux avancer. Car nos affections sont nos pas dans ce voyage. C'est par nostre amour que nous devons voir combien nous avançons vers Dieu. Celui qui avance toujours vers luy, sans s'arrêter à aucune creature, l'aime de tout son cœur; comme celui qui marche toujours sans relâche, approche de plus en plus du lieu où il va, quoy qu'il n'y arrive, si vous voulez, qu'un an après. On ne laisse pas de marcher, quoy que quelquefois on n'aille pas aussi viste qu'un autre. Un enfant ne peut pas marcher encore comme un homme, mais on ne peut pas se plaindre avec justice des enfans, s'ils marchent selon leurs forces. Une marque que l'Ecriture ne regarde icy les Chrestiens que comme des voyageurs, est cette parole d'un Prophete : *Donec vadam ad populum accinctum nostrum* : Jusqu'à ce que j'aille me joindre à nôtre peuple, un peuple toujours prest à passer, & qui ne s'arrête point.

Les voyageurs qui chantent pour se consoler dans le chemin, sont

nostre figure, & doivent nous exciter à nous animer mutuellement par de saints Cantiques.

Un voyageur, dit saint Gregoire, est encore nostre figure; en ce qu'il ne considere pas tant ce qu'il a fait de chemin, que ce qui luy reste à faire. Cependant nostre foiblesse en use autrement, & presque toujours nous nous arrêtons à considerer plus ce que nous avons fait dans le chemin de la vertu, que ce qui nous reste encore. *Mors viatorum nequaquam debemus aspicere quantum iter jam fecimus, sed quantum superest ut peragamus, ut paulisper fiat prateritum, quod indesinenter & timide adhuc attenditur futurum. Amplius debemus inspicere bona quae necdum fecimus, quam ea quae jam nos fecisse gaudemus.* Cependant, comme on vient de dire, on fait le contraire. *Habet hoc humana infirmitas.*

Saint Chrysostome dit, qu'un fils en voyage, qui est absent & dans un pays bien éloigné, est la figure des enfans qui meurent avant leurs peres.

Dans un voyage passager, nous devons nous preprarer continuellement à un autre grand voyage: *Disponde domui tuae*. Donnez ordre aux affaires de vostre conscience.

VOYE. *Chemin étroit.* On ne rit point quand on est dans un chemin étroit, bordé de precipices.

H h h ij

On craint de s'ébloûir, on a les yeux & les pieds arrestez. On ne se charge de rien de superflu, on ne s'emplit point de vin ny de viande. Et nous nous embarrassons de mille soins, comme d'autant de chaînes, pour marcher dans la voye étroite. Un seul faux pas peut nous perdre sans ressource, comme ceux qui marchent sur une corde tendue, & nous nous divertissons.

VOILE. Un voile nous marque plusieurs choses. Toutes les choses de la terre ne sont que des voiles. Les maux cachent des biens éternels, les biens cachent des maux éternels. D'un costé Dieu se cache sous toutes ses creatures, comme sous un voile. De l'autre, toutes les creatures servent de voile au démon pour se cacher, & pour nous tenter. Nous devons toujours dire à Dieu: Dévoilez mes yeux, *Révela oculos meos.*

VOILES d'un Vaisseau. Saint Chrysostome remarque, que comme si le vent trouve les voiles d'un vaisseau mal tendus, ou déchirez, il n'agit point & ne fait point marcher le vaisseau; si de même le souffle du saint Esprit trouve une ame relâchée, & qui ne soit point tendue par la ferveur, mais qui soit dans la dissolution & dans la mollesse, il n'agit point là, & la laisse, & qu'ainsi nostre vaisseau n'avance point. Il prend occasion de cette comparaison, de représenter la neces-

sité d'estre fervens dans nos desirs, soit dans la priere, soit dans toutes nos autres actions: Car ce ne sont point les cordes qui tendent & qui bandent ces voiles, mais les saints desirs. Il faut donc quand on fait l'aumône, craindre que le soin des enfans, ou la peur de la pauvreté ne relâche nos voiles. L'esperance du ciel doit tenir ces voiles toujours bien tendus, afin que le saint Esprit y souffle. Il faut aussi qu'ils soyent purs & bien blancs. *Non sint contrita & disrupta, ut spirituales flatus contineant.*

Un voile sur les yeux, marque les tenebres intérieures qui nous couvrent des choses que tous ceux qui n'ont pas les yeux bouchés, voyent sans peine. On donne aussi aux ceremonies charnelles des Juifs, le nom de voiles, parce qu'elles couvroient les veritez de la Loy nouvelle.

Pecher en cachette, c'est comme vouloir mettre un voile sur les yeux de Dieu, & luy dire: Prophetisez qui vous a frappé, comme autrefois on le dit à Jesus-CHRIST.

Les Peres disent, que les méditations sont comme un voile qui cache nostre innocence aux hommes; mais que ce voile, si nous les souffrons bien, voilera nos pechez aux yeux de Dieu.

VOISIN. Estre voisin de l'Eglise,

selon l'Ecriture, c'est estre prest de se convertir.

VOIX. La voix basse dans les vieillards, figure que dans l'affoiblissement de l'Eglise, les Pasteurs n'osent élever leur voix pour soutenir la justice & la verité, ny pour porter les peuples à une solide penitence. A peine ils ouvrent la bouche.

Une voix retentissante, est la figure de ce que fait Dieu, lorsqu'il fait retentir sa voix jusqu'à nous.

Une voix enrouée, est la figure d'un Predicateur qui parle, & qui ne convertit personne. On ne l'entend pas.

VOLEUR. Il y a d'autres voleurs à craindre que ceux que les hommes apprehendent tant. L'Ecriture représente les démons comme des voleurs redoutables. Ils sont des voleurs, parce qu'ils sont tout occupez à ravir l'honneur de Dieu & les ames qui luy appartiennent ; & de ces ames ils en font des cavernes, parce qu'ils y répandent une affreuse obscurité, & qu'ils les privent de toute lumiere. Ainsi une ame étant devenue l'habitation des démons, se laissant aller aux desirs & à la recherche des choses temporelles, elle en est bien tost possédée, & en devient la proie, comme de voleurs. Nostre frayeur devoit estre incomparablement plus grande, de sçavoir que le démon cherche continuellement à per-

dre nostre ame, que si l'on nous disoit que nous sommes environnez de voleurs & d'assassins qui nous voulussent égorger. Cependant nostre stupidité est telle, que nous vivons dans une pleine assurance.

Les voleurs pour l'ordinaire, ne font rien que pendant la nuit ; les démons ne peuvent de mesme piller nos ames que lors que le jour de la grace s'est retiré. Les voleurs n'attaquent point des gens qu'ils voyent unis de compagnie ; ainsi le démon nous attaque bien plus quand il nous voit seuls, & nous devons tâcher de nous joindre à des personnes de piété. Les voleurs en voulant voler, commencent comme par éteindre la lumiere. C'est ce que fait le démon en voulant se rendre maistre d'une ame, comme on vient de le dire. Il éteint toute la lumiere qui peut luy rester.

Un voleur qui par malice, accuseroit un innocent d'estre complice de son crime, n'en seroit pas moins pendu quand cet innocent le seroit. C'est ce que font les démons. Ils cherchent des personnes avec qui ils soient tourmentez ; mais leur supplice n'en sera pas moins grand.

On a pitié de ceux qui ont esté maltraitez par les voleurs ; nous devons de même plaindre les pecheurs qui ont esté meurtris par le démon. Nous le voyons

H h h iij

dans le Samaritain de l'Evangile, & nous l'avons sa compassion: *Misericordia motus*, &c.

Un voleur n'ose attaquer dans le grand chemin, mais seulement ceux qui s'en détournent: ainsi le démon n'attaque que ceux qui se détournent de la royé de Dieu.

Mais sans parler davantage du démon, saint Chrysostome dit, que les hommes, & les Chrétiens mêmes, sont comme des voleurs à l'égard l'un de l'autre; & qu'ils se traitent pis même que ne font les voleurs. Les voleurs les plus cruels, épargnent au moins ceux avec qui ils ont bû & mangé. Quelle excuse donc reste-t-il pour nous, si une même table & une même viande nous unissant, un même amour spirituel n'unit pas nos cœurs? Nous avons moins de tendresse que les voleurs, qui mangeant ensemble, ne se volent pas l'un l'autre. L'union d'une table commune fait entre eux, ce que l'union de la table du même Agneau ne peut pas faire parmi nous, qui nous volons & qui nous pillons. Les voleurs de tygres qu'ils sont, deviennent des agneaux mangeant ensemble, & nous qui devrions être des agneaux, devenons des tygres. Un voleur pris sur le fait, & qui n'a point d'excuse, est l'image d'un pecheur que sa conscience propre convainc. Saint Augustin parle ainsi de luy-même. *Non se*

excusabat anima mea: consumpta erant & convicta argumenta omnia: remanserat multa trepidatio.

Quand les voleurs sont punis, on comprend que c'est justement, qu'ils ont bien mérité ce qu'ils endurent: *Suo scelere puniuntur*, dit Salvien, *suos criminibus concremantur*. Et nous ne voulons pas avouer cela de nous dans les maux publics, dit le même Auteur; nous en accusons nos ennemis, & non pas nous.

On plaint un voleur qui souffre. Cependant il est moins à plaindre sur la rouë, que lors qu'il tuë & qu'il égorge dans un grand chemin. Ainsi le pecheur est moins à plaindre dans l'enfer, que lors qu'il commet le peché pendant sa vie.

Saint Chrysostome compare à un voleur qui nous trouve seul à seul, l'argent que nous tenons caché. Quand nous le découvrons au jour en le donnant aux pauvres, nous n'avons plus rien à craindre. Nous craignons le voleur pour cet argent, & cet argent est au contraire le voleur qui nous vole l'ame.

Les hommes detestent les voleurs; mais il y en a que Dieu deteste parce qu'ils le volent luy-même, en luy dérobant l'amour & le culte qui luy est dû. Il y a aussi des voleurs horribles, qui luy volent tous ses biens, en se les attribuant à eux-mêmes & en

s'en élevant. *Abundant tabernacula praeconum, & audacter provocant Deum. Ego magis contra Deum mali superbiunt*, dit saint Gregoire, *quia ab eo magis dicuntur, & ejus donis pejores fiunt.*

Ceux aussi que nous rendons témoins de nos bonnes œuvres, en sont les voleurs. Ils dérobent un trésor que nous devons nous assurer, ou plutôt, c'est nous-mêmes qui nous volons. C'est là une nouvelle espèce de larcin. Ce que ny la rouille ne peut corrompre, ny les voleurs nous enlever, est corrompu & ravi en un moment par la vaine gloire. Elle est le ver qui gaste des choses incorruptibles, & le voleur qui nous prend nostre trésor jusque dans le ciel.

On ne s'expose pas à passer par un chemin où l'on sçait qu'il y a des voleurs, & l'on veut néanmoins s'exposer dans le monde, où l'on sçait que les démons ont fait perdre la grace de Dieu à une infinité de gens plus forts que nous. Est-ce assez estimer la miséricorde de Dieu, que de choisir des états de vie où l'on sçait que si peu de gens la conservent ? Le malheur de tant de personnes qui y ont esté volées, ne nous devoit-il pas exciter à prendre des précautions plus seures ?

On compare à un voleur qui vient surprendre un voyageur comme un fort armé, la paresse qui

vient surprendre le paresseux, & qui fait que la lenteur à laquelle on s'estoit laissé aller, devient ensuite le septième & le plus dangereux des pechez mortels.

On ne peut estimer un voleur, dit saint Chrysostome, à cause d'un beau manteau qu'il a, & qu'on sçauoit qu'il a volé. On ne peut de même estimer ny honorer les riches, qui ont pillé le bien d'autrui.

Les médifans sont comme des voleurs, qui pillent non nostre bien, mais nostre honneur. On ne regarde point comme un affront, quand on a esté volé par des voleurs qui attendoient les passans dans une forêt. Ce n'est point là le nom qu'on donne aux mouvemens qu'on ressent contre eux, puis que l'on sçait qu'ils ne choisissent pas les gens, mais qu'ils pillent en general tous ceux qui passent. On ne se blesteroit pas contre les médifans, si on les consideroit de la sorte. Ils font profession de médire, nous nous sommes rencontrés par hazard entre leurs mains par quelques apparences legeres, qui les ont portés à faire de nous ces jugemens. Ils estoient disposés à médire de tous ceux qui leur donneroient de ces legeres apparences, & nous nous sommes trouvés. Il faut mépriser cela.

VOLER. Le Chrestien souhaitant les ailes de la colombe,

H h h iij

souhaitte certainement de voler. *Quis dabit pennas, & volabo ?* Il dit aussi dans un autre Pseaume : Si je prens mes aïsses pour voler vers le point du jour, ou pour habiter aux extremitez de la mer. *Si sumpsero pennas meas diluculo, & habitabo in extremis maris.* Voler vers l'extremité de la mer, c'est étendre dès maintenant ses espérances vers la fin du siecle. Il faut continuer toujours ce vol. Nous devons nous tenir suspendus sur les aïsses de la double charité. L'espérance & le desir nous doivent faire par avance voler vers Dieu.

Le mot de voler, peut aussi marquer l'orgueil des ambitieux, qui ne pensent qu'à s'élever. Surquoy saint Chrysostome dit, que si un homme avoit une passion de voler dans l'air, comme les oyseaux, il devroit moins penser à se faire des aïsses, qu'à bannir de son esprit une pensée si extravagante ; & que de même l'ambitieux, l'avare, ou les autres personnes semblables, doivent plutôt penser à guerir leur passion, qu'à la satisfaire. Il est plus impossible de guerir l'ambition, ou l'avarice, en augmentant son élévation ou son bien, qu'il n'est possible à un homme de voler.

VOLIERE. Saint Climaque dit, qu'aussi-tost qu'on ouvre la porte d'une voliere, les oyseaux s'en vont ; & que de même aussi-

tost qu'un solitaire quitte sa cellule, ses vertus & ses saints desirs se dissipent.

VOMISSEMENT. Ne soyons pas plus delicats que le Saint Esprit, qui parle dans saint Pierre, de ce que nostre moleste a peine même à entendre. Les sens auquel ce saint Apstre se sert de ce mot, fait voir que l'on doit comparer au vomissement, la confession du pecheur. Qu'ils se déchargent & qu'ils rejettent au dehors par la confession, ce qui les charge au dedans ; mais qu'ensuite ils ne retournent point comme le chien, à ce qu'ils avoient vomi. *Fundant, vomant in confessione quod portant. Pectus premitur crapula iniquitatis, evomat eam confessio ; sed non canino more redeat ad vomitum.*

Saint Chrysostome de même compare au vomissement, ceux qui font paroistre au dehors la corruption de leur cœur. Ceux dit ce Pere, qui sont pressés de rejeter les mauvaises humeurs qui les chargent, se contraignent d'abord, mais enfin ils ne peuvent plus les retenir : de même ceux qui ont de mauvaises pensées & de mauvais desirs dans le cœur, comme une mauvaise humeur qui l'accable, après s'estre retenu quelque temps poussent enfin au dehors ce venin caché. Il y a toujours plus de corruption dans nostre volonté que dans nos paroles.

Ex abundantia cordis os loquitur. Incipiam te evomere ex ore meo.

Vomir s'entend aussi d'une personne qui rejette & qui oublie ce qu'il avoit ouï de bon : & en ce sens il y a bien des vomissemens parmi les Chrestiens.

Vomir s'entend aussi de celuy qui produit au dehors par legereté ou par vanité, les veritez saintes qu'on luy avoit apprises. Ceux qui s'engagent trop indifféremment à la predication, doivent prendre garde à cela.

Vomir & rejeter les viandes qu'on avoit mangées, se dit de ceux qui ont regret aux premiers sentimens qu'ils avoient eus de leurs amis.

Vomir se dit de ceux qui par restitution, rendent honteusement ce qu'ils avoient pris aux autres. Comme on ne vomit qu'avec peine, on a peine aussi à faire des restitutions ; mais on ne peut recouvrer la santé sans ce vomissement. Il est plus aisé de manger, que de rejeter ce qu'on a mangé. Manger, c'est prendre le bien d'autrui ; le revomir, c'est le restituer. Qu'on ne le prenne point donc. On n'a qu'à arrêter l'intemperance de la bouche pour ne pas manger ; mais pour vomir, il faut renverser tout l'estomac. *Non sic sapit lucrum, quomodo dolet damnum*, dit saint Augustin. *Facilius est non manducare, quàm vomere. Non acquisivisti, non*

manducavit. Restituit quod male acquisierat, quod manducaverat vomuit. In non manducando gula frænatur; in vomendo stomachus evertitur.

Saint Chrysostome faisant une allusion ingénieuse au vomissement, dit, que comme ceux qui ont pris une nourriture qu'ils ne peuvent digérer, la rejettent avec ce qui estoit dans leurs entrailles ; la mort de même n'ayant pu, pour ainsi dire, digérer Jesus-CHRIST qu'elle avoit pris, l'a rejeté, & qu'elle a revomy avec luy, les morts qu'elle avoit pris auparavant.

VOVTE. Saint Augustin remarquoit, qu'on ne peut faire la moindre voute, qu'avec beaucoup de peine & de machines, & qu'un homme, quelque habile qu'il soit, n'en vient à bout qu'avec un grand travail ; & que Dieu cependant a fait les voures du ciel avec une facilité toute puissante. *Extendens calum sicut pellem.*

Cassien faisoit une autre reflexion importante sur la structure d'une voute. On ne la peut bien arondir, dit-il, par la seule regle des yeux. Il faut que la ligne qui pend du centre, regle tout, pour donner les arondissemens nécessaires ; & quelque esprit que l'on ait, on s'égare roit indubitablement, si l'on agissoit d'une autre maniere, & on ne pourroit même reconnoître combien on se seroit égaré.

Il faut toujours avoir ce point & cette regle qui conduise tout : & un seul point est la direction d'un si vaste ouvrage. C'est ainsi que dans toute la structure de nos actions, & dans toute la conduite de nostre vie nous devons regarder la charité comme le centre & le point qui doit tout regler : si l'on n'a recours continuellement à cette regle, on ne fera qu'une masse informe, qui ne pourra subsister, & qui tombera bien-tost en ruine. *Si quis absidis cameram volens in sublime concludere, subtilissimi illius centri lineam jugiter circumducatur. Qui vero eam absque illius medietatis examine consummare, quamvis summa artis aut ingenti presumptione tentaverit, impossibile est ut aequalitatem circumitus illius sine errore custodiat, aut quantum vera rotunditatis pulchritudini errando subtraxerit, solo deprehendat aspectu, nisi ad illum indicem veritatis semper recurrans, atque ejus arbitrio interiorem operis sui ambitum exterioremque castigans, tam excelsa magnitudinis molem unius puncti lege concludat : Ita mens nostra nisi solam Domini charitatem, velut centrum immobiliter fixum, per universa operum molitionumque nostrorum momenta circumagens, circumcirculo charitatis omnium cogitationum vel aptaverit, vel repulerit qualitatem, nequaquam structuram illius aedificii spiri-*

talis probabili arte molietur ; sed inde coram in corde suo, atque indignam Spiritu sancto domum, continuoque lapsum imprudenter atrollet ; non glorificandus beati cohabitatoris hospitio, sed ruina constructionis suae lugubriter opprimendus.

VSURE. Quoy que Dieu deteste si fort l'usure, on ne laisse pas de voir que le monde en est plein. Les Saints ne se sont point lassés de declamer contre ce vice, & saint Chrysostome entre autres. Un usurier, dit-il, presse son argent à une personne accablée de misere ; & au lieu de luy donner gratuitement cette somme dont elle a besoin, elle est même contrainte de rendre grâces à son avarice, & de recevoir avec joye l'effet de sa cruauté. L'usurier donc ressemble à un homme qui en delivrant un autre d'un peril de mort, exigeroit de luy la recompense de ce service. Cette comparaison fait horreur. On rougiroit d'avoir exigé d'un homme de l'argent pour l'avoir tiré d'un peril, & on ne rougit pas d'en tirer pour l'avoir assisté dans un besoin moins considerable. Un usurier dit qu'il ne peut subsister autrement, dit encore le même Pere. Un voleur de grands chemins diroit la même chose. Une femme qui s'est rendue la victime de l'impudicité publique, & qui trafique de son corps, les Magiciens & autres personnes sem-

blables, pourroient alleguer la même raison.

Le même Pere déplore encore nostre aveuglement. Nous plaçons nostre argent à ceux qui nous en donnent un plus gros denier, dit-il; il n'y a qu'au regard du salut que nous ne le faisons pas. Les aumônes nous rendroient bien davantage.

Saint Augustin appelle usure, vouloir plus se vanger que l'on n'a été offensé.

L'usure, selon le même Pere, est la figure du péché, parce que le pecheur souffre, sans comparaison plus de mal, qu'il n'en a commis.

Dieu exerce une espece d'usure à l'égard des grands pecheurs qu'il a convertis. Car il se retire en quelque sorte d'eux, après ces sentimens par lesquels il les attire à luy, non pour les laisser retomber dans les mêmes crimes, mais pour leur faire mieux connoître leur indignité. Le ciel leur paroît de bronze, ils demeurent dans d'affreuses secheresses, & payent ainsi l'usure de la jouissance des creatures, en s'en détachant peu à peu avec des peines terribles; Dieu voulant faire sentir par là combien il est mauvais de s'éloigner de luy, puisqu'il y a tant de peine à souffrir dans le retour.

VUIDE. La nature fuit le vuide, disent les Philosophes, mais la grace le fuit encore davantage;

& le diable remplit ce que Dieu ne remplit pas. Cependant comme il y a fort peu de corps qui se touchent de si près, qu'il n'y ait du vuide, ou de l'air entre deux; de même il y a peu de vies si bien réglées, qu'il n'y ait quelque vuide d'une occupation à une autre. Le diable voudroit avoir ces vuides: Il trouveroit par là entrée dans nos ames. Il faut donc les remplir par une priere peu appliquante, par de saintes pensées & de saints desirs.

Il y a un vuide à souhaiter au Chrestien, qui est de vuider son cœur des creatures. Mais pour le vuider, il faut le remplir de Dieu. Rien n'est plus propre pour l'un & pour l'autre, que la retraite, qui affoiblit & efface l'idée des creatures; & joindre à cela l'application à Dieu & à l'Ecriture. Car la capacité de l'ame étant bornée & étroite, peu de chose la remplit. Ainsi comme l'application aux objets du monde bannit le souvenir de Dieu, au contraire en s'occupant des veritez de Dieu, on affoiblit l'idée des choses du monde.

Heureux qui comprend que toute la vie des gens du monde, n'est qu'un grand vuide. *Quantum est in rebus inane!* *Habui menses vacuos*, dit Job. Il faut comprendre, dit saint Gregoire, combien on a travaillé en vain pour cette vie: combien ces travaux sont vuides: *Quan-*

tum vacuè pro hac vita laboraveris. Plus on connoist le ciel, plus on voit le vuide de la terre. Cependant l'homme estant privé par sa faute, des biens véritables, il est tombé dans un vuide effroyable, & dans une faim terrible. Il sent un desir insatiable du bien, qui est une suite de sa nature, estant créé pour le

posséder; mais il ne le connoist plus. Ainsi au lieu de ce vray bien, il cherche à se rassasier par les vanitez du monde, & à remplir le vuide de son cœur par la possession de divers objets, qui augmentent continuellement sa faim, sa misere, & sa pauvreté.

Y

YEU

YEU

YEVX. Les yeux du corps, sont une grande figure des yeux de l'ame. Nostre plus grand soin pour le corps, est d'en conserver les yeux, dont nous preferons la santé à tout ce qu'il y a de plus beau. De même nous devons appliquer tout nostre soin à conserver l'œil de l'ame, qui est la raison, dont l'obscurcissement répandroit les tenebres dans toute la conduite de la vie.

Il n'y a rien qui nous montre plus naturellement, plus sensiblement, ny plus visiblement nostre estat, à l'égard de Dieu, que l'estat de l'œil à l'égard de la lumiere. Comme l'œil pour ne pas voir, n'a pas besoin de la lumiere; nous de même pour ne pas faire le bien, n'avons pas

besoin du secours de Dieu. L'œil n'a pas besoin d'estre éclairé pour fuir la lumiere; l'ame de même n'a pas besoin d'estre assistée du secours de Dieu, pour operer sa propre justice. Mais comme l'œil ne se suffit pas à luy-même pour voir; l'homme aussi doit connoistre son impuissance naturelle pour faire le bien. Regardons Dieu comme la lumiere de nostre homme interieur, & humilions nous en jugeant de nos yeux au regard de la lumiere du soleil, ce que nous sommes sans la misericorde de Dieu. L'œil donc, quoy qu'il soit beau & bien fait, ne peut rien voir sans le secours de la lumiere; de même un esprit beau, bien fait & bien net, ne peut voir la verité sans le se-

cours de Dieu. Quoy que l'œil s'appelle lumiere, cependant il nes'éclaire pas : & si la lumiere ou du ciel, ou de la terre luy manque, il est dans les tenebres. Cependant on luy donne le nom de lumiere, parce qu'il est capable de la recevoir. De tous les membres du corps, il n'y a que l'œil seul qui puisse voir. Les autres sont veus à la faveur de la lumiere ; mais l'œil va plus loin, & voit. C'est de cette sorte que Dieu éclaire les Saints, en leur faisant voir une certaine lumiere interieure, qui ne vient ny de l'Orient, ny de l'Occident ; mais qui ne se couche jamais, & que voyent sans cesse ceux qui ont soin de vivre saintement selon ses regles. Que les personnes donc les plus saintes s'humilient, & qu'ils reconnoissent que tout au plus ils sont comme l'œil qui est sain, qui est pur & capable de voir ; mais qu'ils ne peuvent pas estre lumiere à eux-mêmes. *Lumina vocantur oculi, si tamen desit sol, luna, aut lucerna, in tenebris remanent ; & tamen lumina sunt, quia possunt lumen recipere. Etenim cum lumen illatum fuerit, sola membra in teque vocantur oculi, sentiunt illud, non frons, non auris, nec olfactus. Illuminantur cetera membra, sed ut videantur, non ut videant : Sic omnes sancti illuminati sunt ut videant quamdam lucem justitia, qua de orien-*

tenec de occidente surgit, sed quamquam deest, quam intuetur qui secundum ejus regulam juste vult vivere. Tu tibi lumen non es. Vt multum oculus es, lumen non es. Quid prodest sanus & patens oculus, si lumen desit.

Ce qui est remarquable, est qu'à mesure qu'on a la veüe bonne, on voit plus loin avec la mesme lumiere. C'est ce qui fait la difference avec laquelle les Chrestiens penetrent dans la Loy de Dieu, & dans la connoissance de ses volonte. Un Chrestien estant aidé de la lumiere spirituelle que la grace donne, voit dans les mesmes volonte de Dieu ce que les autres n'y voient pas : Il ne doute point de tout ce qui paroist douteux à d'autres, qui sont moins éclairez que luy. Une Dame, par exemple, qui a le Christianisme dans le cœur. ne doute plus s'il luy est permis de s'habiller d'une maniere immodeste : elle ne cherche plus à se deffendre sur la coutume, elle a horreur de tout ce qui peut scandaliser les autres, ou la porter à l'orgueil elle-mesme. Ce n'est que ce manque de bonne veüe, qui fait concevoir les Commandemens de Dieu d'une maniere Judaïque, & qui fait trop écouter les foibles raisons que les autres alleguent pour soutenir ces dereglemens.

La moindre ordure trouble les yeux, & les empesche de voir : de mesme la moindre paille sur

le cœur, le moindre soin inquiette & trouble une ame Chrestienne.

Ceux qui cherchent quelque chose en fermant les yeux, ou en les enfonçant en terre, ou en fuyant le soleil, ne trouveront jamais ce qu'ils cherchent; de mesme ceux qui cherchent Dieu ayant en soy des passions, ou qui cherchent la verité par des disputes & des combats de paroles, ne la trouveront jamais.

Mettre tantost une excellente eau à ses yeux malades pour les guérir, & tantost de l'eau de chaux, c'est imiter ceux qui tantost obeissent à Dieu & à leur Supérieur, & qui ensuite luy desobeissent.

Il arrive souvent qu'un homme a une taye sur les yeux. L'avarice en est une grande sur les yeux de l'ame, comme en general tous les autres vices. Si nous estions au fond de la mer, l'abondance de l'eau qui appesantiroit nos yeux, nous empêcheroit de rien voir. Ou si en general nous avions une abondance d'humeurs, nous ne verrions rien. Ainsi, dit saint Chrysostome, la multitude des soins de la terre empesche les yeux de l'ame de voir.

Des yeux obscurcis, des veuës courtes, sont la figure de ce qui arrive dans l'ame quand on ne s'applique plus aux choses de Dieu.

Quand les yeux sont malades, les Medecins les tiennent dans des lieux sombres. Il en est ainsi des pecheurs, dit saint Chrysostome. Ne pouvant & ne voulant pas voir les veritez, Dieu les tient dans les tenebres, les abandonnant à un sens reprouvé. *Tradidit illos Deus in reprobum sensum.*

Les yeux malades ne peuvent souffrir le soleil, dit saint Chrysostome, comme les méchans ne peuvent souffrir les grandes vertus. On peut dire aussi, que comme le plus grand supplice des yeux malades, est de les exposer au grand jour, & de les contraindre de le voir, de mesme le plus grand enfer des damnez, seroit de les obliger de paroistre dans la lumiere des Saints. C'est par ce sentiment qu'ils se precipiteront eux-mêmes en enfer comme au lieu le plus tenebreux, le plus éloigné de Dieu, & où ils seront moins percez des rayons penetrans de sa justice. Il fait trop clair pour eux en tout autre lieu. Leur veuë ne peut souffrir cette clarté qu'ils haïssent. Leur plus grand soulagement est de se cacher autant qu'ils peuvent à cette lumiere qui les tuë. Les tenebres sont comme le centre. C'est le lieu où la lumiere de Dieu les incommode le moins, où les reproches de leur conscience sont moins vifs, où leur orgueil est moins confondu. Ils se cachent

là, & ils souhaiteroient qu'il y eust encore un plus grand cahos entre Dieu & eux, & que de plus hautes montaignes étouflassent les rayons de cette vérité, qui les vient percer jusque dans la profondeur de leurs âbîmes.

Les yeux ferment par la mort, sont la figure des yeux de l'ame qui sont fermés par le plaisir du péché.

Les yeux gastez, figurent l'aveuglement de l'ame, qui la separe de la lumiere interieure & invisible. Nous ne pouvons souffrir la moindre poussiere dans nos yeux, dit saint Chrysostome, & nous negligons nostre ame lors qu'elle est remplie de pailles.

Les yeux aussi marquent figurément les Pasteurs, qui éclairent tout le corps. Mais l'œil en éclairant le corps, s'éclaire aussi lui-même.

Les yeux marquent les personnes qui nous sont extrêmement utiles. S'il falloit nécessairement ou tomber dans le precipice, en conservant nos deux yeux, ou en perdre un pour conserver tout le corps, on n'hésiteroit pas de perdre cet œil : Il en est de même des personnes qui nous sont cheres & tres-unies, mais qui nous nuisent. C'est JESUS-CHRIST même qui le dit.

Les yeux marquent encore la curiosité.

Les yeux marquent aussi les

veux, les desseins, les pensées des hommes. *Oculi deficiunt*, &c. dit l'Ecriture ; c'est à dire toutes leurs résolutions.

Il y a des yeux égarés qui figurent l'égarément de l'ame. Les yeux du Sage sont dans sa teste, dit l'Ecriture ; parce qu'il ne se conduit point à l'aventure. Il sçait où il doit tendre, & ce qu'il doit faire. L'insensé marche comme s'il estoit dans les tenebres. La passion l'emporte, & il suit les égaremens de ce guide aveugle. Mais avoir les yeux dans la teste, c'est les avoir attachés à JESUS-CHRIST nostre chef, pour ne voir que par sa lumiere, & se conduire par son exemple.

Les yeux marquent de même l'intention ; c'est à dire, ce qui nous fait agir, qui est la principale chose qu'il faut considérer dans toutes nos actions.

Les yeux marquent la discrétion de l'ame, parce que cette vertu discernant toutes les pensées, voit tout d'un coup ce qu'il faut faire. Et c'est ce soleil qui ne doit point se coucher sur nostre colere ; c'est à dire, qu'elle ne doit point nous ôter la discrétion. *Qua universas cogitationes actusque discernens, cuncta qua sunt gerenda pervidet atque perlustrat. Sol non occidat super iracundiam vestram.*

Qu'importe qu'une lame d'or ou de plomb nous bouche les yeux, disent les Peres : Il en est de même.

me des passions, quelque objet qu'elles puissent avoir. La colère, par exemple, soit qu'elle soit juste ou injuste, bouche également les yeux de l'ame: *Differentiam cœcitatibus non facit pretiositas metallorum.*

Des yeux fixement arrestez en terre, comme l'on en voit quelquefois, sont la figure de ceux qui n'aiment que les choses terrestres.

Les yeux élevez & altiers, sont la figure des orgueilleux, qui ignorent la justice de Dieu, & qui veulent établir leur propre justice.

Lorsque l'œil gauche est bon, & que l'œil droit est mauvais, on figure par là ceux qui voyent clair dans les affaires du monde, mais qui ne voyent rien dans ce qui regarde Dieu, les ames, la pieté, l'éternité.

On ne peut que difficilement avoir en mesme temps un œil élevé vers le ciel, & l'autre baissé vers la terre. On ne peut de mesme en mesme temps servir Dieu & le monde. Rien ne nous doit tant instruire que cette union des yeux, qui s'accordent toujours pour voir ensemble d'un mesme mouvement, toutes choses. C'est, selon saint Augustin, une admirable figure de tous les Chrétiens; qui tous ensemble ne regardent que Dieu, & qui s'aiment les uns les autres, quoy qu'ils ne se voyent pas, étant éloignez de corps par la

distance des lieux, comme nos yeux ne se voyent pas l'un l'autre, & sont toujours néanmoins d'accord ensemble. Qu'un Chrétien donc, dit saint Augustin, ne se borne pas à n'aimer que son frere qu'il voit present devant luy. Combien y a-t'il de nos freres que nous ne voyons pas des yeux du corps, & avec qui néanmoins nous sommes parfaitement unis par le lien de l'esprit. Qu'importe qu'ils ne soient pas avec nous? Ne sommes-nous pas tous dans un mesme corps, & n'avons nous pas tous un mesme chef dans les cieus? Nos yeux ne se voyent non plus que s'ils ne se connoissoient pas: mais l'union d'une mesme charité fait qu'ils se connoissent si bien, qu'ils ne scauroient rien regarder qu'ensemble. Ils sont en differens lieux; mais ils n'ont l'un & l'autre, qu'une même intention. Ainsi tous ceux qui aiment Dieu, en quelque endroit de la terre qu'ils soyent, n'ont avec vous qu'un mesme but; & quelque separez que vous puissiez estre par l'intervalle des lieux, vous tenez fixe & arrestée la pointe de vos cœurs dans la lumiere de la verité. *Nemo attendat eum solum diligere fratrem quem attendit ante se. Multos enim non videmus fratres nostros, & in unitate spiritus illis copulamur. Quid mirum quia nobiscum non sunt. In uno corpore sumus; unum ca-*

pue habemus in calo. Fratres oculi nostri se non vident ; quasi se non norunt. An in charitate compaginis corporalis non norunt se ?

Ut noveritis quia in conjunctione charitatis se noverunt, quando ambo patent non licet ut non aliquid attendat dexter quod non attendat sinister. Dirige radium dextrum sine altero si potes. Simul coeunt ; simul diriguntur. Intentio una est ; loca diversa sunt. Sic omnis qui diligit Deum, unam intentionem tecum habet. Noli attendere quia corpore & loco separatus est. Aciem cordis simul fixisti in lumina veritatis.

Nous avons soin , pour conserver nos yeux , dit saint Chrysostome , & pour les rendre fermes & vigoureux , de les ôter de tous les lieux où il y a de la poudre & de la fumée. C'est l'image de toutes les choses de ce monde, que nous devons rejeter de nous. Voyons nous de grandes richesses , c'est de la bouë , retirons nos yeux de là. Voyons nous au contraire un homme qui vit dans la justice & dans la douceur de la paix, contemplons cela, comme nous avons coutume de recréer nos yeux dans des lieux purs, clairs & sercins.

Les yeux se trompent tous les jours. L'éloignement des lieux, l'abstraction de l'esprit , la passion de la colere suspendent leur action , & leur font fai-

re de faux jugemens. On doit plus croire les choses invisibles, dit saint Chrysostome , que les visibles.

Saint Bernard dit fort bien , qu'il étoit juste que la verité entrast dans nôtre ame par le moyen des yeux , & non pas par les oreilles. *Dignum erat per superiores oculorum fenestras veritatem intrare ad animam. Sed hoc nobis servatur in posterum , cum videbimus faciem ad faciem. Nunc unde irrepsit morbus , inde remedium intret.*

PRUNELLE de l'œil. Dieu nous conserve comme la prunelle de l'œil. Il dit des siens , pour marquer son extreme tendresse pour eux , que qui les touche , le blesse dans la prunelle de l'œil , afin de nous faire comprendre que comme le moindre petit coup blesse la prunelle , de même Dieu se trouve blessé du moindre tort qu'on fait à ses serviteurs. *Qui vos tangit , tangit pupillam oculi mei. Ad exprimendam tenevitudoem pietatis suae , tenerriam partem corporis humani nominavit, ut intelligeremus eum in tam parva Sanctorum suorum contumelia ladi, quam parvi verberis tactu humani visus acies laderetur.*

Il faut garder la Loy de Dieu comme la prunelle de l'œil , dit l'Ecriture , parce qu'elle est l'œil & la lumière de l'ame, qui nous fait voir non les choses vi-

fibles, mais les invisibles. Nous ne gardons rien plus cherement que la prunelle de l'œil. C'est ainsi que la verité de Dieu nous doit être chere.

Saint Augustin dit ingenieusement, que la prunelle de Dieu qui est fort petite, mais qui donne toute la vigueur à la veüe, par laquelle on discerne la lumiere d'avec les tenebres, figure l'humanité de JESUS-CHRIST, qui a paru méprisable aux hommes, mais qui discerne les justes d'avec les pecheurs.

Les regards des yeux peuvent être à un Chrétien comme d'excellentes prieres. Le diable a transferé ces témoignages extérieurs des yeux, & ces signes d'affection des ames au corps, & de l'Eglise, ou plutost du ciel, au monde qui les pratique & les usurpe injustement dans le faux amour, les dérochant à Dieu & à son amour, à qui ils appartiennent véritablement. Il faut dire la même chose des autres déguisemens, que l'on sçait si bien faire dans le monde, des silences affectez, &c. qui apprennent comment & avec quelle variété on peut traiter avec Dieu, & luy témoigner de l'affection.

YVOIRE. L'Ecriture parle de maisons d'ivoire, qui étant blanches, polies & douces, marquent admirablement les ames des justes.

YVROYE. L'yvroye qui ressemble au blé lors qu'elle pousse la premiere herbe, doit faire trembler tous les Chrétiens, dans l'attente de la dernière decision, qui fera voir au vray ce que l'on est, & non ce que l'on aura crû être, ou ce qu'il aura semblé aux hommes que l'on étoit.

YVRESSE. Les personnes yvres, dont on a si justement tant d'horreur & d'aversion, sont véritablement l'image non seulement des Pasteurs, mais encore d'un grand nombre de Chrétiens. *Errare faciet quasi ebrios.* Ils ne sçavent non plus que les personnes qui sont priées de vin, ny d'où ils viennent, ny où ils vont. Ils sont sans principe & sans lumiere. Ils agissent au hazard. Leur conduite est toute incertaine & toute irreguliere. Ils ne peuvent poser le pied ferme. Ils sont prests de tomber tantôt d'un côté, & tantôt d'un autre. Leurs pas sont chancelans; & néanmoins pendant qu'ils ne les considèrent pas, Dieu les compte. Les yvres jettent tout ce qu'ils ont dans les mains, comme les Chrétiens relâchez laissent échapper tout ce qu'ils possédoient de grace. Il n'y a que les personnes yvres qui ne voyent point leur infamie, qui est vüe & déplorée de tout le monde; comme il n'y a que ces malheureux Chrétiens qui ne voyent

rien de leur état. Ainsi l'yvresse, selon saint Chrysostome, est une vive image de la mort de l'ame. La mort du corps est une nécessité inévitable ; cette mort de l'ame est une corruption volontaire : celle-là vient par l'ordre de Dieu, celle-cy par l'inspiration du démon. Celle-là est une séparation de l'ame & du corps, celle-cy est un dérèglement honteux de l'un & de l'autre. Dans celle-là l'ame étant dégagée du corps en devient plus libre, & si elle est à Dieu, elle devient semblable aux Anges : dans celle-cy l'ame est toute ensevelie dans le désordre du corps.

L'yvresse se prend aussi pour une foule de soins où l'on se plonge.

Elle se prend pour l'amour & les plaisirs du monde, dont on est comme enivré.

Elle se prend pour l'avarice : & comme une personne qui aime passionnement le vin, ne peut

comprendre qu'il y en ait qui ne boivent que de l'eau, un avare de même, ne peut croire qu'il y en ait qui méprisent l'argent. Ceci peut s'appliquer à toutes les autres passions.

La colere est une yvresse : & comme on dit ensuite aux personnes yvres, les extravagances qu'ils ont dites par les vapeurs du vin ; on peut de même, lors que la colere est passée, représenter doucement aux gens à quoy ils se sont emportez.

Il y a une yvresse sainte, une bienheureuse alienation d'un esprit tout transporté au ciel : comme autrefois les saints Martyrs, & encore aujourd'hui ceux qui quittent leurs biens & le monde, pour suivre JESUS-CHRIST nud. Ils ne connoissent plus leurs amis & leurs proches : & ils n'écoutent rien de ce qu'on leur dit.

Z

ZEP

ZEP

ZEPHIRE. On compare la grace du S. Esprit, à un doux zephire que nous respirons avec plaisir quand nous avons chaud. C'est ce favorable vent que nous devons attirer en

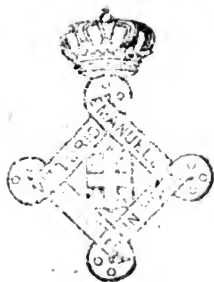
nous par la priere. Des serviteurs ne se plaindroient point d'un maître, qui les voyant travailler au chaud du jour, les inviteroit à venir de tems en tems respirer quelque doux air pour

I i i j

se rafraîchir. Ainsi nous ne devons point regarder comme une charge, ny comme un joug, la priere que Dieu nous oblige de luy faire sept fois, c'est-à-dire plusieurs fois le jour, comme pour nous donner quelque rafraîchissement contre la chaleur brulante de ce monde. On ne peut vivre de la vie du corps sans respirer la douceur de l'air: on ne peut vivre de la vie de l'ame sans prier. Le cœur ne peut temperer sa chaleur dans la proportion necessaire à la conserva-

tion du corps, sans le secours de l'air qu'il attire en respirant: nostre veritable cœur ne peut aussi se maintenir dans la participation de la vie de Dieu, que par le secours du saint Esprit qu'il attire par la priere comme un doux zephire: *Dulce refrigerium*. On ne peut sans temerité se priver de l'air qui fait vivre notre corps, & on ne peut sans temerité cesser de prier, & se priver en même temps de la grace du saint Esprit que la priere nous attire.

F I N.

8-2

8-2.

